

BIBLIOTECA
SEMINARIO V.
PORDENONE

A

D

AUG 15

QVINTVS TOMVS OPE-

RVM D. AVRELII AVGVSTINI HIPPONENSIS EPI
scopi, complectens XXII libros, de ciuitate dei, diligenter recognitos
per eruditissimum uirum Io. Lodouicum Viuem, non paucis
adiectis per Des. E. ... Rotterdamum ex co
dice Longobardicis literis descripto.

BASILEAE IN OFFICINA FROBENIANA,
ANNO M. D. XXIX MENSE DECEMB.

A D. AVRELII AVGVSTINI

HIPPONENSIS EPISCOPI, AD MARCELLINVM DE
ciuitate Dei, contra Paganos, Liber Primus.

De aduersarijs nominis Christi, quibus in uastatione urbis
propter Christum barbari pepercerunt, uictis. Cap. I

GLORIOSISSIMAM CIVITATEM DEI, SIVE IN HOC
temporum cursu, quum inter impios peregrinatur ex fide ui-
uens, siue in illa stabilitate sedis æternæ, quam nunc expectat
per patientiam, quoadusque iustitia conuertatur in iudicium,
deinceps adeptura per excellentiam uictoria ultima & pace
perfecta, hoc opere ad te instituto, & mea promissione debi-
to, defendere aduersus eos, qui conditori eius deos suos præfe-
runt, fili charissime Marcelline, suscepi. Magnum opus, & ar-
duū, sed deus adiutor noster. Nam scio, quibus uiribus opus
sit, ut persuadeatur superbis, quāta sit uirtus humilitatis, qua fit ut omnia terrena cacumi-
na temporali mobilitate nutantia, non humano usurpata fastu, sed diuina gratia dona-
ta celsitudo transcendat. Rex enim & conditor ciuitatis huius, de qua loqui instituimus,
in scriptura populi sui sententiā diuinæ legis aperuit, qua dictum est, Deus superbis re-
sistit, humilibus autem dat gratiam. Hoc uero quod dei est, superbæ quoque animæ spi-
ritus inflatus affectat, amatq; sibi in laudibus dici,

¶ **Parcere subiectis & debellare superbos.**

Vnde etiam de terrena ciuitate, quæ quum dominari appetit, & si populi seruiant, ipsa ei
dominandi libido dominatur: non est prætereundum silentio, quicquid dicere suscepti
huius operis ratio postulat, & facultas datur. Ex hac nanque existunt inimici, aduersus
quos defendenda est dei ciuitas: quorum tamen multi correcto impietatis errore, ciues in
ea fiunt satis idonei: multi uero in eam tantis exardescunt ignibus odiorum, tamq; ma-
nifestis beneficijs redemptoris eius ingrati sunt, ut hodie contra eam linguas mouerent,
nisi ferrum hostile fugientes, in sacratis eius locis uitam, de qua superbiūt, inuenirent. An
non etiam illi Romani Christi nomini infesti sunt, quibus propter Christum barbari pe-
percerunt? Testantur hoc martyrum loca, & basilicæ apostolorum, quæ in illa uastatione
urbis ad se confugientes suos alienosq; receperunt. Hucusque cruentus sæuiebat inimi-
cus: ibi accipiebat limitem trucidatoris furor: illò ducebantur à miserantibus ho-
minibus, quibus etiam extra ipsa loca pepercerant, ne in eos incurrerent, qui similē misericordiam
non habebant. Qui tamen etiam ipsi alibi truces atque hostili more sæuientes, postea
quā ad loca illa ueniebant ubi fuerat interdictum, quod alibi iure belli licuisset, tota fe-
riendi refrenabatur immanitas, & captiuandi cupiditas frangebatur. Sic euaserunt multi
qui nunc Christianis temporibus detrahūt: & mala, quæ illa ciuitas pertulit, Christo im-
putant. Bona uero quæ in eos ut uiuerent propter Christi honorem facta sunt, non im-
putant Christo nostro, sed fato suo: quum potius deberent, si quid recte saperēt, illa quæ
ab hostibus aspera & dura perpeffi sunt, illi diuinæ providentiæ tribuere, quæ solet cor-
ruptos hominum mores bellis emendare atque conterere: itemq; uitam mortalium iu-
stam atque laudabilem, talibus afflictionibus exercere, probatamq; uel in meliora transf-
erre, uel in his adhuc terris propter usus alios detinere. Illud uero quod eis uel ubicunq;
propter Christi nomen, uel in locis Christi nomini dicatissimis & amplissimis, ac pro lar-
giore misericordia ad capacitatem multitudinis electis, præter bellorum morem trucu-

enti barbari pepercerunt, hoc tribuere temporibus Christianis: hinc deo agere gratias, c
hinc ad eius nomen ueraciter currere, ut effugiāt poenas ignis æterni. Quod nomen mul-
ti eorum mendaciter usurparunt, ut effugerent poenas præsentis exitij. Nam quos uides
petulanter & procaciter insultare seruis Christi, sunt in eis plurimi qui illum interitū cla-
demq; non euasissent, nisi seruos Christi se esse finxissent. Et nunc ingrata superbia atq;
impijssima infania, eius nomini resistunt corde peruerso, ut sempiternis tenebris punian-
tur, ad quod nomen ore uel subdolo confugerunt, ut temporali luce fruerentur.

Quod nulla unquam bella ita gesta sunt, ut uictores propter
deos eorum quos uicerant parcerent uictis.

Cap. II

Tot bella gesta conscripta sunt, uel ante conditam Romam, uel ab eius exortu & im-
perio, legant, & proferant sic ab alienigenis aliquam captam esse ciuitatem, ut hostes
qui ceperant parcerent eis, quos ad deorum suorum templa confugisse compererant, aut
aliquem ducem barbarum præcepisse, ut irrupto oppido nullus feriretur, qui in illo uel il-
lo templo fuisset inuentus.

Nōne uidit Æneas, Priamumq; per aras

Sanguine fœdantem, quos ipse sacrauerat ignes?

Nōne Diomedes & Vlysses, cæcis summa custodibus arcis,

Corripuere sacram effigiem, manibusq; cruentis

Virgineas ausi diuæ contingere uittas?

Nec tamen quod sequitur, uerum est

Ex illo fluere, ac retro sublapsa referri

Spes Danaum.

Postea quippe uicerunt, postea Troiam ferro ignibusq; delerunt,
postea confugientem ad aras Priamum obtruncauerunt. Nec ideo Troia periit, quia Mi-
neruam perdidit. Quid enim prius ipsa Minerua perdiderat, ut periret? An forte custo-
des suos? Hoc sanè uerum est, illis quippe interemptis potuit auferri. Neq; enim homi-
nes à simulacro, sed simulacrum ab hominibus seruabatur. Quomodo ergo colebatur, d
ut patriam custodiret & ciues, quæ suos non ualuit custodire custodes?

Quàm imprudenter Romani deos Penates, qui Troiam custodire
non potuerant, sibi crediderunt profuturos.

Cap. III

Ecce quibus dijs urbem Romani seruandam, se commendasse gaudebant. O nimis
um miserabilem errorem. Et nobis succensent quum de dijs eorum talia dicimus, nec
succensent autoribus suis, quos ut ediscerent, mercedem dederunt. Doctoresq; ipsos insu-
per, & salario publico, & honoribus dignissimos habuerunt. Nempe apud Virgili-
um, quem propterea paruuli legunt, ut uidelicet poeta magnus omniumq; præclarissi-
mus atque optimus, teneris ebibitus annis non facile obliuione possit aboleri, secundum
illud Horatij,

Quo semel est imbuta recens seruabit odorem

Testa diu.

Apud hunc ergo, Virgilium nempe, Iuno inducitur infesta Troia-
nis, Æolo uentorum regi aduersus eos iritando dicere,

Gens inimica mihi Tyrrhenum nauigat æquor,

Ilium in Italiam portans, uictosq; Penates.

Ita ne istis Penatibus uictis, Romam ne uinceretur, prudentes commédare debuerunt?

Sed hæc Iuno dicebat uelut irata mulier, quid loqueretur ignorans. Quid Æneas ipse pi-
us toties appellatus, nōne ita narrat?

Panthus Otriades, arcis Phœbiq; sacerdos,

Sacra manu, uictosq; deos, paruumq; nepotem

Ipse trahit, cursuq; amens ad limina tendit.

Nōne deos ipsos, quos uictos nō dubitat dicere, sibi potius quàm se illis perhibet com-
mendatos, quum ei dicitur,

Sacra, suosq; tibi commendat Troia Penates?

Si igitur

A Si igitur Virgilius tales deos, & uictos dicit, & ut uel uicti quoquo modo euaderent homini commendatos, quæ dementia est existimare his tutoribus Romam fuisse sapienter commissam, & nisi eos amisisset, non potuisse uastari? Imò uero uictos deos tanquam præsidēs ac defensores colere, quid est aliud quam tenere non numina bona, sed **dæmonia mala*? Quanto enim sapiētius creditur, non Romā ad istam cladem non fuisse *Aliās nomina* se uenturā, nisi prius illi perissent, sed illos potius olim fuisse perituros, nisi eos, quantum potuisset, Roma seruasset. Nam quis non, quum aduerterit, uideat, quanta sit uanitate præsumptum, non posse uinci, sub defensoribus uictis, & ideo perisse, quia custodes perdidit deos, quum uel sola potuerit esse causa pereundi, custodes habere uoluisse perituros? Non itaque quum de dijs uictis illa conscriberentur, atque canerentur, poetæ liberabat mentiri, sed cordatos homines cogebat ueritas cōfiteri. Verum ista oportunitus alio loco diligenter, copiosèq; tractanda sunt. Nunc quod institueram, de ingratis dicere hominibus, parumper expediam, ut possim: qui ea mala quæ pro suorum morum peruersitate merito blasphemantes patiuntur Christo imputant. Quod autem illis etiam talibus propter Christum parcitur, nec dignatur attendere, & eas linguas aduersus eius nomen dementia sacrilegæ proteruitatis exercent, quibus linguis usurparunt mendaciter ipsum nomen, ut uiuerent. Vel quas linguas in locis ei sacratis metuendo presserunt, ut illic tuti atque muniti, ubi propter eum illæsi ab hostibus fuere, inde in eum maledictis hostilibus proslirent.

De asylo Iunonis in Troia, quod neminem liberauit à Græcis, & basilicis apostolorum, quæ omnes ad se confugientes à barbaris defenderunt. Cap. IIII

I Psa, ut dixi, Troia mater Romani populi, sacratis in locis deorum suorum munire non potuit ciues suos ab ignibus ferroq; Græcorum, eosdem deos colentium: quinetiam Iunonis asylo

B Custodes lecti Phœnix, & dirus Vlysses
Prædam asseruabant, huc undique Troia gaza
Incensis arrepta adytis, mensæq; deorum:
Crateresq; auro solidi, captiuæq; uestis
Congeritur, pueri & puidæ longo ordine matres

Stant circū. Electus est uidelicet locus tantæ deæ sacratus, non unde captiuos non liceret educere, sed ubi captiuos liberet includere. Compara nunc asyllum illud non cuiuslibet dei gregalis, uel de turba plebis, sed Iouis ipsius sororis & coniugis, & reginæ omnium deorum, cum memorijs nostrorum apostolorum. Illuc incensis templis & dijs erepta spolia portabant, non reddenda uictis, sed diuidenda uictoribus: huc autem, & quod alibi ad ea loca compertū est pertinere, cum honore & obsequio religiosissimo reportatum est. Ibi amissa, hic seruata libertas: ibi clausa, hic interdicta captiuitas: ibi possidendū à dominantibus hostibus premebantur, huc liberandi à miserantibus ducebantur. Postremo illud Iunonis templum sibi elegerat auaricia & superbia leuium Græculorum: istas Christi basilicas misericordia & humilitas etiam immanium barbarorum. Nisi forte Græci quidam, in illa sua uictoria, templis deorum communium pepercerunt: atque illò confugientes miseros uictosq; Troianos ferire, uel captiuare nō ausi sunt. Sed Virgilius poetarum more illa mentitus est, Imò uero morem hostium ciuitates euerterentium ille descripsit.

De generali consuetudine hostium uictas ciuitates euerterentium, quid Cato senserit. Cap. V

Q Vem morem etiam Cato, sicut scribit Salustius, nobilitatæ ueritatis historicus, sententia sua quam de coniuratis in senatu habuit, commemorare non prætermittit. Rapi uirgines, pueros diuelli liberos à parentum complexu, matres familiarum pati quæ uictoribus collibisset, phana atque domos spoliari, cædem & incendia fieri. Postremo armis, cadaueribus, cruore atque luctu omnia repleti. Hic si phana tacuisset, deorum

sedibus solere hostes parcere putaremus, & hæc non ab alienigenis hostibus, sed à Catilina & focis eius nobilissimis senatoribus, & Romanis quibus Romana templa metuebant. Sed hi uidelicet perditæ & patriæ parricidæ.

Quod nec Romani quidem ita ullas ceperunt ciuitates,
ut in templis earum parcerent uictis. Cap. VI

Quid ergo per multas gentes, quæ inter se bella gesserunt, & nusquam uictis in deorum suorum sedibus pepercerunt, noster sermo discutat? Romanos ipsos uideamus, ipsos inquam recolamus: respiciamusque Romanos de quorum præcipua laude dictum est,

Parcere subiectis, & debellare superbos.

Et quod accepta iniuria ignoscere malebant quàm persequi: quando tot tantasque urbes, ut late dominarentur, expugnatas, captasque euerterunt, legatur nobis quæ templa excipere solebant, ut ad ea quisquis confugisset liberaretur? An illi faciebant, & scriptores earumdem rerum gestarum ista reticebant? Itaque ne uero, qui ea quæ laudarent maxime requirebant, ista præclarissima secundum ipsos pietatis indicia præterirent? Egregius Romani nominis Marcus Marcellus qui Syracusas urbem ornatissimam cepit, refertur eam prius fleuisse ruituram, & ante eius sanguinem suas illi lachrymas effudisse. Gessit & curam pudicitiae, etiam in hoste seruanda. Nam prius quàm oppidum uictor iussisset inuadi, constituit edicto, ne quis corpus liberum uiolaret. Euerla est tamen ciuitas more beliorum, nec uspiam legitur ab imperatore tam casto atque clementi fuisse præceptum, ut quisquis ad illud uel illud templum fugisset, abiret illaesus. Quod utique nullo modo præteriretur, quando nec eius fletus, nec quod edixerat pro pudicitia minime uiolanda potuit taceri. Fabius Tarentinæ euerfor urbis, à simulacrorum deprædatione abstinuisse laudatur. Nam quum ei scriba suggestisset quid de signis deorum, quæ multa capta fuerant fieri iuberet, continentiam suam etiam iocando condiuit. Quæsiuit enim cuiusmodi essent, & quum ei non solum multa grandia, uerumetiam renunciarentur armata, relinquamus. D inquit, Tarentinis deos iratos. Quum igitur nec illius fletum, nec huius risum, nec illius castam misericordiam, nec huius facetam continetiam, Romanorum rerum gestarum scriptores tacere potuerunt, quando prætermitteretur si aliquibus hominibus in honorem cuiuspiam deorum suorum sic pepercissent, ut in quocunque templo cædem uel captiuitatem fieri prohiberent?

Quod in euerfione urbis quæ aspere gesta sunt, de consuetudine acciderint belli, quæ uero clementer, de potentia prouenerint nominis Christi. Cap. VII

Quid ergo uastationis, trucidationis, deprædationis, uel concremationis, afflictionis, in ista recentissima Romana clade commissum est, fecit hoc consuetudo beliorum. Quod autem more nouo factum est, quod inusitata rerum facie immanitas barbararum tam mitis apparuit, ut amplissimæ basilicæ implendæ populo cui parceretur, eligerentur, & decernerentur, ubi nemo feriretur: unde nemo raperetur, quo liberandi multi à miserantibus hostibus ducerentur: unde captiuandi nulli nec à crudelibus hostibus abducerentur: hoc Christi nomini, hoc Christiano tempori tribuendum, quisquis non uidet, cæcus: quisquis uidet, nec laudat, ingratus: quisquis laudanti reluctatur, insanus est. Absit, ut prudens quisquam hoc feritati imputet barbarorum. Truculentissimas & sæuissimas mentes ille terruit, ille frenauit, ille mirabiliter temperauit, qui per prophetam tanto ante prædixit, Visitabo in uirga iniquitates eorum, & in flagellis peccata eorum: misericordiam autem meam non dispergam ab eis.

De commodis atque incommodis, quæ bonis ac malis
plerunque communia sunt. Cap. VIII

Dicit aliquis, Cur ergo ista diuina misericordia etiam ad impios ingratosque peruenit? Cur putamus, nisi quia eam ille præbuit, qui quotidie facit oriri solem suum super bonos & malos, & pluit super iustos & iniustos? Quamuis enim quidam eorum ista cogitantes,

^A cogitantes, poenitendo ab impietate se corrigant, quidam uero, sicut Apostolus dicit, diuitias bonitatis & longanimitatis dei contemnentes, secundum diuiciam cordis sui & cor impoenitens thesaurizent sibi iram in die irae & reuelationis iusti iudicii dei, qui reddet unicuique secundum opera eius: Tamen patientia dei ad poenitentiam inuitat malos, sicut flagellum dei ad patientiam erudit bonos. Itemque misericordia dei fouendo & puniendo amplectitur bonos, sicut seueritas dei puniendos corripit malos. Placuit quippe diuinæ prouidentiae preparare in posterum bona iustis, quibus non fruuntur iniusti, & mala impijs quibus non excruciantur boni. Ista uero temporalia bona & mala utrisque uoluit esse communia: ut nec bona cupidius appetantur, quæ mali quoque habere cernuntur, nec mala turpiter euitentur, quibus & boni plerumque afficiuntur. Interest autem plurimum qualis sit usus, uel earum rerum quæ prosperæ, uel earum quæ dicuntur aduersæ. Nam bonus temporalibus nec bonis extollitur, nec malis frangitur: malus autem ideo huiusce modi infelicitate punitur, quia felicitate corrumpitur. Ostendit tamen deus saepe etiam in his distribuendis euidentius operationem suam. Nam si nunc omne peccatum manifesta plecteret poena, nihil ultimo iudicio reservari putaretur. Rursus si nullum peccatum nunc puniret aperte diuinitas, nulla esse prouidentia diuina crederetur. Similiter in rebus secundis, si non eas deus quibusdam petentibus euidentissima largitate concederet, non ad eum ista pertinere diceremus. Itemque si omnibus eas petentibus daret, non nisi propter talia præmia seruicium illi esse arbitramur: nec pios nos faceret talis seruitus, sed potius cupidos & auaros. Hæc quum ita sint: quicumque boni malique pariter afflicti sunt, non ideo ipsi distincti non sunt, quia distinctum non est, quod utrique perpassi sunt. Manet enim dissimilitudo passionum etiam in similitudine passionum, & licet sub eodem tormento, non est idem uirtus & uitium. Nam sicut sub uno igne aurum rutilat, & palca sumat, & sub eadem tribula stipulae comminuuntur, frumenta purgantur: nec ideo cum oleo amurca confunditur, quia eodem præli pondere exprimitur: ita una eademque uis irruens bonos probat, purificat, eliquat: malos damnat, uastat & exterminat. Vnde in eadem afflictione, mali deum detestantur atque blasphemant, boni autem precantur & laudant. Tantum interest, non qualia, sed qualis quisque patiatur. Nam pari motu exagitatum & exhalat horribiliter cænum, & suauiter fragrat unguentum.

De causis correctionum, propter quas & boni
& mali pariter flagellantur. Cap. IX

^B Vid igitur in illa rerum uastitate Christiani passi sunt, quod eis non magis fideliter ista considerantibus ad profectum ualeret? Primo, quod ipsa peccata quibus deus indignatus impleuit tantis calamitatibus mundum, humiliter cogitantes: quauis longe ab sint a facinorosis, flagitiosis atque impijs, tamen non usque adeo se a delictis deputant alienos, ut nec temporalia pro eis mala perpeti se iudicent dignos. Excepto enim quod unusquisque, qualibet laudabiliter uiuens, cedit in quibusdam carnali concupiscentiæ, & si non ad facinorum immanitatem & gurgitem flagitiorum, atque impietatis abominationem, ad aliqua tamen peccata uel rara uel tanto crebriora, quanto minora. Hoc ergo excepto, quis tandem facile reperitur, qui eosdem ipsos, propter quorum horrendam superbiam, luxuriam & auariciam, atque execrabiles iniquitates & impietates, deus, sicut minando prædixit, conterit terras: sic habeat, ut habendi sunt: sic cum eis uiuat, ut cum talibus uiuendum est? Plerumque enim ab eis docendis, admonendis, aliquando etiam obiurgandis, & corripiendis male dissimulatur: uel quum laboris piget, uel quum os eorum coram quibus sumus, uerecundamur offendere: uel quum eorum inimicitias deuitamus, ne impediant, & nocent in istis temporalibus rebus: siue quas adipisci adhuc appetit nostra cupiditas, siue quas amittere formidat infirmitas: ita ut quamuis bonis uita malorum displiceat, & ideo cum eis non incidant in illam damnationem, quæ post hanc uitam talibus preparatur: Tamen quia propterea peccatis eorum dannabilibus parcunt, dum eos in suis licet leuibus & ue-

nialibus metuunt, iure cum eis temporaliter flagellantur, quamuis in æternum minime puniantur. Iure istam uitam quando diuinitus affliguntur cum eis, amaram sentiunt, cuius amando dulcedinē peccantibus eis amari esse noluerunt. Nam si propterea quisquis obiurgandis & corripiendis male agentibus parcit, quia oportunius tempus inquit, uel eisdem ipsis metuit, ne deteriores ex hoc efficiantur: uel ad bonam uitam & piam erudiendos impediunt infirmos alios, & premant, atque auertant à fide: non uidetur esse cupiditatis occasio, sed consilium charitatis. Illud est culpabile, quod hi, qui dissimiliter uiuunt, & à malorum factis abhorrent, parcunt tamen peccatis alienis, quæ dedocere aut obiurgare deberent, dum eorum offensiones cauent, ne sibi noceant in his rebus, quibus licite boni atque innocenter utuntur: sed cupidius quā oportebat eos, qui in hoc mūdo peregrinantur, & spem supernæ patriæ præ se gerunt. Non solum quippe infirmiores uitam ducentes conjugalem, filios habentes uel habere quærentes, domos ac familias possidentes: quos *Coloss. 3.* Apostolus in ecclesia alloquitur docēs, & monens, quemadmodum uiuere debeant uxores cum maritis, & mariti cum uxoribus: & filij cum parentibus, & parentes cum filiis: & serui cum dominis, & domini cum seruis: multa temporalia, multa terrena libenter adipiscuntur, & moleste amittunt: propter quæ non audent offendere homines, quorum sibi uita contaminatissima & consceleratissima displicet: uerum etiam hi, qui superiorem uitæ gradum tenent, nec conjugalibus uinculis irretiti sunt, & uictu paruo ac tegumento utuntur, plerumque suæ famæ ac saluti dum insidias atque impetus malorum timent, ab eorum reprehensione sese abstinere. Et quamuis non intantum eos metuant, ut ad similia perpetranda quibuslibet eorum terroribus atque improbitatibus cedant: ea ipsa tamen, quæ cum eis non perpetrant, nolunt plerumque corripere, cum fortasse possint aliquos corripiendo corrigere: ne si non potuerint, sua salus ac fama in periculum exitiumque perueniat. Hoc non ea consideratione, qua suam famam ac salutem uident esse necessariam utilitati erudiendorum hominū, sed ea potius infirmitate, qua delectat lingua blandiens & humanus dies: & reformidatur uulgi iudicium, & carnis excruciatio, uel peremptio: hoc est propter quædam cupiditatis uincula, non propter officia charitatis. Non mihi itaque uidetur hæc parua esse causa, quare cum malis flagellantur & boni, quando acoplacet perditos mores etiam temporalium poenarum afflictione punire. Flagellantur enim simul, non quia simul agunt malam uitam, sed quia simul amant temporalem uitam: non quidem æqualiter, sed tamen simul: quam boni contemnere deberent, ut illi correpti atque correcti consequerentur æternam, ad quam consequendam, si nolent esse socij, ferrentur & diligerentur inimici: quia donec uiuūt, semper incertum est, utrum uoluntatem sint in melius mutaturi. Quare non utique parem, sed longe grauiorem habent causam, quibus per prophetam dicitur, Ille quidem in suo peccato morietur, sanguinem autem eius de manu speculatoris requiram. Ad hoc enim speculatores, hoc est, populorum præpositi constituti sunt in ecclesijs, ut non parcant obiurgando peccata. Nec ideo tamen ab huiusmodi culpa penitus alienus est, qui licet præpositus non sit, in eis tamen quibus uitæ huius necessitate coniungitur multa monenda uel arguenda nouit, & negligit, deuitans eorum offensiones propter illa quibus in hac uita non ut debuit, utitur: sed plus quam debuit, delectatur. Deinde habent aliam causam boni, quare temporalibus affligantur malis, qualem habuit Iob: ut sibi ipse humanus animus sit probatus & cognitus, quanta uirtute pietatis gratis deum diligat. Quibus recte consideratis atque perspectis, attende utrum aliquid mali acciderit fidelibus & pñs, quod eis non in bonum uerteretur: nisi forte putandum est apostolicam illam uacare sententiam, ubi ait, Scimus quoniam diligētibz deum omnia cooperantur in bonum.

Quod sanctis in amissione rerum temporalium nihil pereat. Cap. x

A Miserrunt omnia quæ habebant. Nunquid fidem? nunquid pietatem? nunquid interioris hominis bona qui est ante Deum diues? Hæ sunt opes Christianorum, qui

A rum, quibus opulentus dicebat Apostolus, Est autem quaestus magnus, pietas cum sufficientia. Nihil enim intulimus in hunc mundum, sed nec auferre quid possumus, habentes autem uictum & tegumentum, his contenti sumus. Nam qui uolunt diuites fieri incidunt in tentationem & laqueum diaboli, & desideria multa & noxia, quae mergunt homines in interitum & perditionem. Radix enim omnium malorum est auaricia: quam quidam appetentes a fide pererrauerunt, & inseruerunt se doloribus multis. Quibus ergo terrenae diuitiae illa uastatione perierunt, si eas sic habebant quaeina modum ab illo foris paupere, intus diuite audierant, id est, si mundo utebantur tanquam non utentes, potuerunt dicere, quod ille grauer tentatus, & minime superatus. Nudus, inquit, exi de utero matris meae, nudus in terram reuertar. Dominus dedit, dominus abstulit: sicut domino placuit, ita factum est, sit nomen domini benedictum. Ut bonus seruus magnas facultates haberet ipsam sui domini uoluntatem: cui pedissequus mente discederet, nec contristaretur eis rebus uiuēs relictis, quas fuerat cito moriens relicturus. Illi autem infirmiores qui terrenis his bonis, quamuis ea non praeponerent Christo, aliquantula tamen cupiditate cohaerebant, quantum haec amando peccauerint, perdendo senserunt. Tantum quippe doluerunt, quantum se doloribus inseruerant: sicut Apostolum dixisse supra commemorauimus. Oportebat enim ut eis adderetur etiam experimentorum disciplina, quibus fuerat tam diu neglecta uerborum. Nam quum dixit Apostolus, Qui uolunt diuites fieri, in tentationem incidunt, &c. profecto in diuitijs cupiditatem reprehendit, non facultatem, quam praecipit alibi, dicens, Praeceptum diuitibus huius mundi, non superbe sapere, neque sperare in incerto diuitiarum suarum, sed in deo uiuo, qui praestat nobis omnia abundanter ad fruendum, bene faciant, diuites sint in operibus bonis, facile tribuant, communificent, thesaurizent sibi fundamentum bonum in futurum, ut apprehendant ueram uitam. Haec qui de suis faciebant diuitijs, magnis sunt lucris leuia damna solati: plusque laetati ex his quae facile tribuendo tutius seruauerunt, quam contristati ex his quae timide retinendo facilius amiserunt. Hoc enim potuit in terra perire, quod piguit inde transferre. Nam qui receperunt consilium domini sui dicentis, Nolite condere uobis in terra thesauros, ubi tinea & rubigo exterminant, & ubi fures effodiunt & furantur, sed thesaurizate uobis in caelo thesauros, quod fur non accedit, neque tinea corrumpit. Vbi enim est thesaurus tuus, ibi erit & cor tuum: tribulationis tempore probauerunt quam recte sapuerint, non contemnendo ueracissimum praepceptorem, & thesauri sui fidelissimum inuicissimumque custodem. Nam si multi sunt gaudijs, ibi se habuisse diuitias suas, quod contigit ut hostis non accederet: quanto certius & securius gaudere potuerunt, qui monitu sui dei illuc migrauerant, quod accedi omnino non posset. Unde Paulinus noster, Nolensis episcopus, ex opulentissimo diuite, uoluntate pauperrimus, & copiosissime sanctus, quando & ipsam Nolam barbari uastauerunt, quum ab eis teneretur, sic in corde suo, ut ab eo postea cognouimus, precabatur, Domine, non excruciet propter aurum & argentum, ubi enim sint omnia mea, tu scis. Ibi enim habebat omnia sua, ubi eum condere, & thesaurizare ille monuerat, qui haec mala mundo uentura praedixerat. Ac per hoc qui domino suo moerenti obedierant, ubi & quomodo thesaurizare deberent, nec ipsas terrenas diuitias barbaris incurstantibus amiserunt. Quos autem non obediens poenituit, quid de talibus rebus faciendum esset, si non praecedente sapientia, certe consequente experientia didicerunt. At enim quidam boni etiam Christiani tormentis excruciatii sunt, ut bona sua hostibus proderent, illi uero nec prodere, nec perdere potuerunt bonum, quo ipsi boni erant. Si autem torqueri, quam mammona iniquitatis prodere maluerunt, boni non erant. Admonendi autem fuerant, qui tanta patiebantur pro auro, quanta essent sustinenda pro Christo: ut cum potius diligere discerent, qui pro se passos aeterna felicitate ditaret: non aurum & argentum pro quo pati miserimum fuit, seu mentiando occultaretur, seu uerum dicendo proderetur. Namque inter tormenta nemo Christum confitendo amisit, nemo aurum nisi negando serua-

uit. Quo-

uit. Quocirca utiliora erant fortasse tormenta, quæ bonum incorruptibile amandum doce-
rebant, quàm illa bona quæ sine ullo utili fructu dominos sui amore torquebāt. Sed qui-
dam etiam non habentes quod proderent, dum habere creduntur torti sunt. Et hi forte
habere cupiebant, nec sancta uoluntate pauperes erant: quibus demonstrandū fuit, non
facultates, sed ipsas cupiditates talibus esse dignas cruciatibus. Si uero melioris uitæ pro-
posito reconditum aurum argentumq; non habebant, nescio quidem utrum cuiquam
taliū acciderit, ut dum habere creditur, torqueretur. Veruntamen etiā si accidit, pro-
fecto qui inter illa tormenta paupertatem sanctam confitebatur, Christum cōfitebatur.
Quapropter & si non meruit ab hostibus credi, non potuit tamen sanctæ paupertatis
confessor sine cœlesti mercede torqueri.

De fine temporalis uitæ, siue longioris, siue breuioris. Cap. xi

MUltos inquit, etiam Christianos, fames diuturna uastauit. Hoc quoque in usus
suos boni fideles pie tolerando uerterunt. Quos enim fames necauit, malis uitæ hu-
ius sicut corporis morbus eripuit: quos autem non necauit, docuit parcius uiuere, docuit
productius ieiunare. Sed enim multi etiam Christiani interfecti sunt, multi multarum
mortium fœda uarietate consumpti. Hoc si ægre ferendum est, omnibus qui in hanc ui-
tam procreati sunt utique commune est. Hoc scio, neminem fuisse mortuum, qui non fue-
rat aliquando moriturus. Finis autem uitæ, tam longam quàm breuem uitam hoc idem
facit. Neque enim aliud melius aliud deterius, aut aliud maius & aliud breuius est, quod
iam pariter non est. Quid autem interest quo mortis genere uita ista finiatur, quando il-
le cui finitur, iterum mori non cogitur? Quum autem unicuiq; mortalium sub quotidiana
uitæ huius casibus, innumerabiles mortes quodammodo comminentur, quamdiu
incertum est, quæ nam earum uentura sit: quæro utrum satius sit, unam perpeti morien-
do, an omnes timere uiuendo? Nec ignoro quàm *inertius eligatur diu uiuere sub timo-
re tot mortium, quam semel moriendo nullam deinceps formidare. Sed aliud est quod
carnis sensus infirmiter pavidus refugit, aliud quod mentis ratio diligenter enucleata con-
uincit. Mala mors putanda non est, quam bona uita præcesserit. Neq; enim facit ma-
lam mortem, nisi quod sequitur mortem. Non itaq; multum curandum est eis, qui neces-
sario morituri sunt, quid accadat, ut moriantur, sed moriendo quò ire cogantur. Quum
igitur Christiani nouerint, longe meliorem fuisse religiosi pauperis mortem inter lingen-
tium canum linguas, quàm impij diuitis in purpura & bysso, horrenda illa genera mor-
tium quid mortuis obsuerunt qui bene uixerunt?

De sepultura humanorum corporum, quæ Christianis
etiam si fuerit negata, nil adimit.

Cap. xii

AT enim in tanta strage cadauerum, nec sepeliri potuerunt. Neque istud pia fides
nimium reformidat, tenens prædictum, nec absumentes bestias resurrecturis cor-
poribus obfuturas, quorū capillus capitis non peribit. Nullo modo diceret ueritas, Noli-
te timere eos qui corpus occidunt, animam autem non possunt occidere, si quicquam ob-
esset futuræ uitæ quicquid inimici de corporibus occisorum facere uoluissent. Nisi forte
quispiam sic absurdus est, ut contendat eos qui corpus occidunt non debere timeri ante
mortem ne corpus occidāt, & timeri debere post mortem, ne corpus occisum sepeliri non
fiant. Falsum est ergo quod ait Christus, qui corpus occidunt, & postea non habent quod
faciant, si habent tāta, quæ de cadaueribus faciant. Absit ut falsum sit quod ueritas dixit.
Dietum est enim aliquid eos facere quum occidunt, quia in corpore sensus est occidēdo:
postea uero nihil habere quod faciant, quia nullus sensus est in corpore occiso. Multa
itaque corpora Christianorum terra non texit, sed nullum eorum quisquam à cœlo & à
terra separauit, quā totam implet præsentia sui, qui nouit unde resuscitet, quod creauit.
Dicitur quidem in Psalmo, Posuerunt mortalia seruatorum tuorum escam uolatilibus cœ-
li, carnes sanctorum tuorum bestijs terræ, Effuderunt sanguinem eorum sicut aquam in
circumitu

A circumitu Hierusalem, & non erat qui sepeliret: sed magis ad exaggerandam crudelitatem eorum qui ista fecerunt, nō ad eorum infelicitatem qui ista perpelli sunt. Quamuis enim hæc in conspectu hominū dura & dira uideantur: sed preciosa in conspectu domini mors sanctorū eius. Proinde omnia ista, id est, curatio funeris, cōditio sepulturæ, pompa exequiarum, magis sunt uiuorum solatia quam subsidia mortuorum. Si aliquid prodest impio sepultura preciosa, oberit pio uilis aut nulla. Præclaras exequias in conspectu hominum exhibuit purpurata illi diuiti turba famulorum, sed multo clariore in conspectu domini huiusmodi illi pauperi ministerium præbuit angelorum, qui eum non extulerunt in marmoreum tumulum, sed in Abraham gremium sustulerunt. Rident hæc illi, contra quos defendendam suscepimus ciuitatem dei. Veruntamen sepulturæ curam etiam eorum philosophi contēpserunt: & sæpe uniuersi exercitus, dū p̄ terrena patria morerent, ubi postea iacerēt, uel qbus bestiis esca fieret, nō curarūt. Licuitq; de hac re Poëtis plausibiliter dicere: *Cœlo tegitur qui non habet urnam.*

Quanto minus debent de corporibus insepultis insultare Christianis, quibus & ipsius carnis & membrorum omnium reformatio non solum ex terra, uerum etiam ex aliorum elementorum secretissimo sinu, quō dilap̄a cadauera recesserunt, in temporis pūcto reddenda, & reintegranda promittitur.

Quæ sit ratio sanctorum corpora sepeliendi.

Cap. XIII

N **E**c idēo tamen contemnenda & abiicienda sunt corpora defunctorum, maximeq; iustorum atq; fidelū, quibus tanq; organis & uasīs ad omnia bona opera sanctus usus est spiritus. Si enim paterna uestis & annulus, ac si quid huiusmodi tanto charius est posteris, quāto erga parentes maior extitit affectus, nullo modo ipsa spernanda sunt corpora, quæ utiq; multo familiarius atq; coniunctius, quā quælibet indumenta gestamus. Hæc enim non ad ornamentum uel adiutoriū quod adhibetur extrinsecus, sed ad ipsam naturam hominis pertinent. Vnde & antiquorum iustorum funera officiosa pietate curata sunt, & exequiæ celebratæ, & sepultura prouisa: ipsiq; dum uiuerent, hæc de sepeliendis uel etiam transferēdis suis corporibus filiis mandauerūt. Et Tobias sepeliendo mortuos, deū promeruisse, teste angelo, cōmendatur. Ipse quoq; dominus die tertio resurrecturus, & religiosæ mulieris bonum opus prædicat, prædicādumq; cōmendat, quod unguentum preciosum super membra eius effuderit, atq; hoc ad eum sepeliendum fecerit. Et laudabiliter cōmemorantur in Euangelio, qui corpus eius de cruce acceptum diligenter atq; honorifice tegendum sepeliendumq; curarunt. Verum istæ autoritates non hoc admonent, quod in sit ullus cadaueribus sensus: sed ad dei providentiam, cui placent etiam talia pietatis officia, corpora quoq; mortuorum pertinere significant, propter fidem resurrectionis astruendam. Vbi & illud salubriter discitur, quāta possit esse remuneratio pro elemosynis, quas uiuentibus & sentientibus exhibemus, si neq; hoc apud deum perit, quod ex animis hominum membris officij diligentiaq; persoluitur. Sunt quidem & alia, quæ sancti patriarchæ de corporibus suis uel condendis uel transferendis prophetico spiritu intelligi dicta uoluerunt. Non autē hic locus est ut ea pertractemus, cum sufficiant ea quæ diximus. Sed si ea quæ sustentandis uiuentibus sunt necessaria, sicut uictus & amictus, quāuis cum graui afflictione desint, non frangunt in bonis perferendi tolerandiq; uirtutem, nec eradicant ex animo pietatē, sed exercitatem faciunt fecundiorē, quāto magis cum desint ea quæ curandis funeribus condendisq; corporibus defunctorum adhiberi solent, non efficiunt miseros in occultis piorum sedibus iam quietos. Ac per hæc quando ista cadaueribus Christianorum in illa magnæ urbis, uel etiam aliorum oppidorum uastatione defuerint, nec uiuorum culpa est, qui non potuerunt ista præbere, nec poena mortuorum qui non possunt ista sentire.

De captiuita

De captiuitate sanctorum quibus nunquam diuina solatia defuerunt.

Caput

XIII

Sed multi, inquit, Christiani etiam captiui ducti sunt. Hoc sanè miserrimum est si aliquò duci potuerunt, ubi deum suum non inuenerunt. Sunt in scripturis sanctis huius etiam cladis magna solatia. Fuerunt in captiuitate tres pueri, fuit Daniel, fuerunt alij prophetae, nec deus defuit consolator. Sic non deseruit fideles suos sub dominatione gentis, licet barbaræ, tamen humanæ, qui prophetam non deseruit nec in uisceribus beluæ. Hoc quoque illi cum quibus agimus malunt irridere, quam credere: qui tamen in suis literis credunt Arionem Methymnæum nobilissimum citharistam, cum esset eiectus de nauis, exceptum Delphini dorso, & ad terram esse prouectum. Verum illud nostrum de Iona propheta incredibilis est. Planè incredibilis, quia mirabilis: & mirabilis quia potentius.

De Regulo in quo captiuitatis ob religionem etiam sponte tolerandæ extat exemplum, quod tamen illi deos colenti prodesse non potuit. Cap. XV

Abent tamen isti de captiuitate religionis causa etiam sponte toleranda, & in suis præclaris uiris nobilissimum exemplum. Marcus Atilius Regulus imperator populi Romani captiuus apud Carthaginenses fuit. Qui cum sibi mallent a Romanis suos redire, quàm eorum tenere captiuos, ad hoc impetrandum etiam istum præcipue Regulum cum legatis suis Romam miserunt, prius iuratione constrictum, si quod uolebāt minime peregrisset, rediturum esse Carthaginem. Perrexit ille, atque in senatu cōtraria persuasit: quoniam non arbitrabatur utile esse Romanæ reipublicæ mutare captiuos. Nec post hanc persuasionem à suis ad hostes redire compulsus est, sed quia iurauerat, id sponte impleuit. At illi eum excogitatis atque horrendis cruciatibus necauerunt. Inclusum quippe angusto ligno ubi stare cogeretur, clauisque acutissimis undique confixo, ut se in nullam eius partem inclinaret, sine pœnis atrocissimis, etiam uigilando peremerunt. Merito certe laudant uirtutem, tam magna infelicitate maiorem. Et per deos ille iurauerat, quorum cultu prohibito, has generi humano clades isti opinantur infligi. Qui ergo propterea colebantur, ut istam uitam prosperam redderēt: si uerum iuranti has irrogari pœnas seu uoluere, seu perferre, quid penuro grauius irati facere potuerunt? Sed cur ratioconationem meam non potius ad utrumque concludam? Deos certe sic ille coluit, ut propter iuliurandi fidem, nec remaneret in patria, nec inde quolibet ire, sed ad suos acerrimo inimicos redire minime dubitaret. Hoc si huic uitæ utile existimabat, cuius tam horrendum exitum meruit, proculdubio fallebatur. Suo quippe docuit exemplo, nihil deos ad istam temporalem felicitatem suis prodesse cultoribus, quando quidem ille eorum deditus cultui, & uictus & captiuus abductus est: & quia noluit aliter quam per eos iurauerat facere, nouo ac prius inaudito nimiumque horribili supplicij genere cruciatus extinctus est. Si autem cultus deorum post hanc uitam uelut mercedem reddit felicitatem, cur calumniatur temporibus Christianis, ideo dicentes urbi accidisse illam calamitatem, quia deos suos colere destitit, cum potuerit etiam illos diligentissime colens tam infelix fieri, quàm ille Regulus fuit? Nisi forte contra clarissimam ueritatem, tanta quisquam dementia miræ cecitatis obnititur, ut contendere audeat uniuersam ciuitatem deos colentem infelicem esse non posse, unum uero hominem posse: quod uidelicet potentia deorum suorum multos potius sit idonea conseruare, quam singulos, cum multitudo constet ex singulis. Si autem dicunt M. Regulum etiam in illa captiuitate illisque cruciatibus corporis, animi uirtute beatum esse potuisse, uirtus potius uera quærat, qua beata possit esse & ciuitas. Neque enim aliunde beata ciuitas, aliunde homo: cum aliud ciuitas non sit, quàm concors hominum multitudo. Quãobrem nondum interim disputo, qualis in Regulo uirtus fuerit. Sufficit nunc quod isto nobilis

A nobilissimo exemplo coguntur fateri, non propter corporis bona, uel earum rerum quæ extrinsecus hominī accidunt colendos deos: quandoquidem ille carere his omnibus maluit, quā deos, per quos iurauit offendere. Sed quid faciemus hominibus, qui gloriantur talem se habuisse ciuem, qualem timent habere ciuitatē? Quod si non timent, tale erit ergo aliquid, quale accidit Regulo, etiam ciuitati tam diligenter, quā ille, deos colenti accidere potuisse fateantur, & Christianis temporibus non calumnientur. Verum quia de illis Christianis orta quæstio est, qui etiam captiui ducti sunt: hoc intueantur & taceant qui saluberrimæ religioni ex hinc impudenter atq; imprudenter illudunt: quia si dñs eorum probro non fuit, quod attentissimus cultor illorū, dum eis iurisiurandi fidem seruaret, patria caruit, dum aliam non haberet: captiuusq; apud hostes per longam mortem, supplicio nouæ crudelitatis occisus est, multo minus nomen criminandum est Christianum, in captiuitate sacratorū suorū, qui supernam patriā ueraci fide expectantes, etiam in suis sedibus peregrinos se esse nouerunt.

An stupris, quæ etiam sanctarum forte uirginum est passa captiuitas, contaminari potuerit uirtus animi sine uoluntatis assensu. Cap. XVI

MAgnum sanè se crimen putant obijcere Christianis, cum eorum exaggerantes captiuitatem, addunt supra etiam cōmissa: non solum in aliena matrimonia uirginesq; nupturas, sed etiam in quasdam sanctimoniales. Hic uero nō fides, non pietas, nō ipsa uirtus, quæ castitas dicitur, sed nostra potius disputatio inter pudorem atq; rationem quibusdam coattatur angustijs. Nec tantum curamus hic alienis responsionem reddere, quantum ipsis nostris consolationem. Sit igitur in primis positum atq; confirmatum, uirtutē qua recte uiuitur, ab animi sede membrīs corporis imperare, sanctumq; corpus usu fieri sanctæ uoluntatis. Qua inconcussa ac stabili permanente, quicquid alius de corpore uel in corpore fecerit, quod sine peccato proprio non ualeat euitari, præter culpam esse patientis. Sed quia non solum quod ad dolorem, uerum etiam quod ad libidinem pertinet, in corpore alieno perpetrari potest, quicquid tale perpetratū fuerit, & si retentam cōstantissimo animo pudicitiam non excutit, tamen pudorem incutit: ne credatur factū cum mentis etiam uoluntate, quod fieri fortasse sine carnis aliqua uoluptate non potuit. Ac per hoc & quæ se occiderūt, ne quicquā huiusmodi paterentur, quis humanus affectus eis nolit ignosci? Et quæ se occidere noluerūt, ne suo facinore alienū flagitiū deuitarent, quisquis eis hoc crimini dederit, ipse crimine insipientiæ non carebit.

De morte uoluntaria ob metum pœnæ siue dedecoris. Cap. XVII

NAm utiq; si non licet priuata potestate hominem occidere uel nocentem, cuius occidendi licentiam lex nulla cōcedit, profecto etiam qui seipsum occidit, homicida est. Et tanto fit nocentior cum se occiderit, quanto innocentior in ea causā fuit, qua se occidendum putauit. Nam si Iudæ factum merito detestamur, eumq; ueritas iudicat, cur se laqueo suspendit, sceleratæ illius traditionis auxisse potius quā expiasse cōmissum, quoniam dei misericordiam desperando exitiabiliter pœnitens, nullum sibi salubris pœnitentiæ locum reliquit: quanto magis à sua nece se abstinere debet, qui tali supplicio, quid in se puniat nō habet. Iudas enim cum se occidit, sceleratum hominem occidit: & tamen nō solum Christi, uerum etiam suæ mortis reus finiuit hanc uitam, quia licet propter suum scelus, alio scelere occisus est.

De aliena uiolentarum libidine quam in oppresso corpore mens in uita perpetitur. Cap. XVIII

CUr autem homo qui mali nil fecit, sibi malefaciat, & seipsum interficiendo hominē interficiat innocentem, ne alium patiatur nocentem: atq; in se perpetret peccatum proprium, ne in eo perpetretur alienum. At enim, ne uel aliena polluat libido metuitur? Non polluet, si aliena erit: Si autem polluet, aliena non erit. Sed cum pudicitia uirtus sit animi, comitemq; habeat fortitudinem, qua potius qualibet mala tolerare, quā ma

b lo con/

lo consentire decernat. Nullus autem magnanimus & pudicus in potestate habeat quid de sua carne fiat, sed tātum quid annuat mente, uel renuat. Quis tandem sana mente putauerit se perdere pudicitiam, si forte in apprehensa uel oppressa carne sua exerceatur & expleatur libido non sua? Si enim hoc modo pudicitia perit, pfecto pudicitia uirtus animi non erit: nec pertinebit ad ea bona, quibus bene uiuitur, sed in bonis corporeis numerabitur: qualia sunt uires, pulchritudo, sana integraque ualetudo, ac si quid huiusmodi est quæ bona etiam si minuuntur, bonam iustamque uitam omnino non minuunt. Quod si tale aliquid est pudicitia, ut quid pro illa ne amittatur, etiam cum periculo corporis laboratur? Si autem bonum animi est, etiam oppresso corpore non amittitur. Quinctiam sanctæ continentia bonum, cum immundiciæ carnalium concupiscentiarum non cedit, & ipsum corpus sanctificatur: & ideo cum eis non cedere inconcussa intentione persistit. Nec de ipso corpore perit castitas, quia ea sancte utendi perseverat uoluntas, & quantum in ipso est etiam facultas. Neque enim eo corpus sanctum est, quod eius membra sunt integra, atque eo quod nullo contrectantur tactu, cum possint diuersis casibus, etiam uulnerata uim perperit: & medici aliquando saluti opitulantes, hæc ibi faciant, quæ horret aspectus. Obstetrix uirginis cuiusdam integritatem manu uelut explorans, siue maluo-
lencia, siue inscientia, siue casu dum inspicit, perdidit. Non opinor quenquam tam stulte sapere, ut huic perisse aliquid existimet, etiā de ipsius corporis sanctitate, quamuis membri illius integritate iam perditā. Quo circa proposito animi permanente, per quod etiā corpus sanctificari meruit, nec ipsi corpori aufert sanctitatem uiolentia libidinis alienæ, quam seruat perseverantia continentia suæ. An uero si aliqua scemina mente corrupta, uiolatoque proposito, quod deo uouerat, pergat uitanda ad deceptorem suū, adhuc eam pergentem sanctam uel corpore dicimus, ea sanctitate animi per quam corpus sanctificabatur amissa atque destructa? Absit hic error. Et hinc potius admoneamur, ita non amitteri corporis sanctitatem, manente animi sanctitate, etiam corpore oppresso, sicut amittitur corporis sanctitas, uiolata animi sanctitate, etiam corpore intacto. Quam ob rem non habet, quod in se morte spontanea puniat scemina, sine ulla consensione sua uiolenter oppressa, & alieno compressa peccato: quanto minus antequam hoc fiat, ne admittatur homicidium certum, cum ipsum flagitium quamuis alienum adhuc pendet incertū. An forte huic perspicua rationi, qua dicimus corpore oppresso, nequaquam proposito castitatis uoluntate in malum consensione mutato, illius tantum esse flagitium qui opprimens concubuerit, non illius quæ oppressa concumbenti nulla uoluntate consenserit, contradicere audentes, uerum etiam corpora sancta defendimus.

De Lucretia quæ se ob illatum sibi stuprum peremit. Cap. XIX

Lucretiam certe matronam nobile ueteremque Romanam, pudicitia magnis efferunt laudibus. Huius corpore cum uiolenter oppresso, Tarquinij regis filius libidinosus potitus esset, illa scelus improbiissimi iuuenis marito Colatino, & propinquo Bruto, uiris clarissimis & fortissimis indicauit, eosque ad uindictam constrinxit. Deinde seodi in se commissi sceleris ægra atque impatiens se peremit. Quid dicemus? Adultera hanc casta iudicanda est? Quis in hac controuersia laborandum putauerit? Egregie quidam ex hoc ueraciterque declamans ait: Mirabile dictu. Duo fuerunt, & adulterium unus admisit. Splendide atque uerissime. Intuens enim in duum corporum comixtione, unius inquinatissimam cupiditatem, alterius castissimam uoluntatem: & non quid coniunctione membrorum, sed quid animorum diuersitate ageretur, attendens: Duo, inquit, fuerunt, & adulterium unus admisit. Sed quid est hoc, quod in eam grauius uindicatur, quæ adulterium non admisit? Ille patria etiam cum patre pulsus est: hæc summo mactata est supplicio. Si non est illa impudicitia, qua inuita comprimitur, non est hæc iusticia, qua casta punitur. Vos appello leges iudicesque Romani. Nempe post patrata facinora, nec quenquam sceleratum

ab his, foris in
seco, ægra

alids, perpe-
trata.

Astum indemnata impune uoluitis occidi. Si ergo ad uestrum iudicium quisquàm deferret hoc crimen: uobis, p̄ probaretur, non solum indemnata, uerum etiam casta & innocentem interfectam esse mulierem, nōne eum qui id fecisset, seueritate congrua plecteretur? Hoc fecit illa Lucretia, illa sic prædicata Lucretia: innocentem, castam, uim perpellam Lucretiam insuper interemit. Proferre sententiam, Quod si propterea non potestis, quia nō astat, quā punire possitis, cur interfectricē innocentis & castæ tanta prædicatione laudatis? Quā certe apud inferos iudices, etiā tales, quales poetarū uestrorū carminibus cantantur, nulla ratione defenditis, constitutā scilicet inter illos, Qui sibi letum

Infantes peperere manu, lucemq̄ perosi

Proicere animas, cui ad superna redire cupienti

¶ Fata obstant, tūstiq̄ palus innabilis unda Alligat.

aliās, Fas obstat tr. pa. in amabilis unda.

An forte ideo ibi non est, quia non infentem, sed male tibi consciam se peremit? Quid si enim quod ipsa tantummodo nosse poterat: quamuis iuueni uiolenter irruenti, etiam sua libidine illecta cōsensit? Id, p̄ in se puniens ita doluit, ut morte putaret expiandum. Quāq̄ ne sic quidem occidere se debuit, si fructuosam posset apud deos falsos agere pœnitentiam. Veruntamen si forte ita est, falsumq̄ est illud, quod fuerunt duo, & adulteriū unus admisit, sed potius ambo adulterium commiserunt: unus manifesta inuasiōe, altera latente consensione, non se occidit infentem. Et ideo potest à literatis eius defensoribus dici non esse apud inferos inter illos qui sibi letum infentes peperere manu. Sed ita hæc causa ex utroq̄ latere coartatur, ut si extenuatur homicidium, adulterium confirmetur: si purgatur adulterium, homicidium cumuletur. Nec omnino inuenitur exitus, ubi dicitur: Si adultera, cur laudata: si pudica, cur occisa? Nobis tamen in hoc tam nobili scemine huius exemplo, ad istos refutandos, qui Christianis sceminis in captiuitate compressis, alieni ab omni cogitatione sanctitatis insultant: sufficit quod in præclaris eius laudibus dictum est: Duo fuerunt, & adulterium unus admisit. Talis enim Lucretia ab eis magis credita est, quæ se nullo adulterino potuerit maculare cōsensu. Quod ergo seipsam quoniam adulterium pertulit, etiam non adultera occidit, non est pudicitæ charitas, sed pudoris infirmitas. Puduic enim eam turpitudinis alienæ in se cōmissæ, etiam si nō secum: & Romana mulier laudis auda, nimium uerita est, ne putaretur quod uiolenter est passa cum uiueret, libenter passa, si uiueret. Vnde ad oculos hominum mentis suæ tettem illam pœnam adhibendam putauit, quibus conscientiam demonstrare non potuit. Sociam quippe facti se credi erubuit: si quod alius in ea fecerat turpiter, ferret ipsa patienter. Non hoc fecerunt scemina Christianæ, quæ passæ similia uiuunt. Tamen nec in se ultæ sunt crimen alienum, ne aliorum sceleribus adderent suæ: si quoniam hostes in eis concupiscendo supra cōmiserant, illæ in seipsis homicidia erubescendo cōmitterent. Habent quippe intus gloriam castitatis, testimonium conscientia: habēt autem coram oculis dei sui, nec requirunt amplius: ubi quid recte faciant: non amplius habent, ne deuiant ab auctoritate legis diuinæ, cum male deuiant offensionem suspicionis humanæ.

aliās, Non alteratus e. de. d. quis c/c.

aliās, adulterium.

aliās, nisi.

Nullam esse auctoritatem, quæ Christianis in qualibet causa
ius uoluntariæ necis attribuat.

Cap. XX

Necq̄ enim frustra in sanctis canonicisq̄ libris nusquam nobis diuinitus præceptum perit. summe reperiri potest: ut uel ipsius adipiscendæ immortalitatis, uel ullius carenti cauendū mali causa, nobismetipsis necem inferamus. Nam & prohibitos nos esse intelligendum est, ubi lex ait: Non occides: præsertim quia nō addidit, proximum tuum, sicut falsum testimonium cum ueraret. Falsum, inquit, testimonium non dices aduersus proximum tuū. Nec ideo tamen si aduersus seipsum quisquam falsum testimoniū dixerit, ab hoc crimine se putauerit alienum: quoniam regulam diligēdi proximum à semetipso dilector accepit, quandoquidem scriptum est: Diliges proximum tuum sicut teipsum. Porro si falsi testimoni non minus reus est, qui de seipso falsum fatetur, quàm si aduersus

b a sus

sus proximum hoc faceret: cum in eo præcepto, quo falsum testimonium prohibetur ad-
uersus proximum prohibeatur, possi-que non recte intelligentibus uideri non esse prohibi-
tum, ut aduersus seipsum quisquam falsus testis assistat: quanto magis intelligendum est,
non licere homini seipsum occidere, cum in eo quod scriptum est: Non occides, nihilo de-
inde addito, nec ipse utique cui præcipitur, intelligatur exceptus. Vnde quidam hoc præce-
ptum etiam in bestias ac pecora conantur extendere, ut ex hoc etiam nullum eorum li-
ceat occidere. Cur non ergo & herbas & quicquid humo radicitus alitur ac figitur? Nam
& hoc genus rerum quamuis non sentiat, dicitur uiuere: ac per hoc potest & mori, proin-
de etiam cum uis adhibetur, occidi. Vnde & Apostolus cum de huiusmodi seminibus
loqueretur: Tu, inquit, quod feminas non uiuificatur, nisi prius moriatur. Et in psalmo scri-
ptum est: Occidit uites eorum in grandine. Nunquid igitur ob hoc cum audiuimus: Non
occides, uirgultum uellere nefas ducimus, & Manichæorum errori insanissime acquiesci-
mus? His igitur deliramentis remotis, cum audimus: Non occides, si propterea non acci-
pimus hoc dictum esse de frutetis: quia nullus est eis sensus, nec de irrationalibus animã
tibus, uolatilibus, natatilibus, ambulanti-
bus, reptilibus: quia nulla nobis ratione so-
ciantur, quam non eis datum est nobiscum habere cõmunem. Vnde iustissima ordinatio-
ne creatoris & uita & mors eorum nostris uisibus subditur. Restat ut de homine intelli-
gamus, quod dictum est: Non occides: non alterum ergo, nec te. Neque enim qui se occi-
dit, aliud quàm hominem occidit.

Al. irrationalibus.

De interfectionibus hominũ, quæ ab homicidij crimine excipiuntur. Cap. XXI

Quidam uero exceptiones eadem ipsa diuina fecit autoritas, ut non liceat homi-
nem occidi. Sed his exceptis quos deus occidi iubet, siue data lege, siue ad personã
pro tempore expressa iussione. Non autem ipse occidit, qui ministerium debet iubenti,
sicut ad miniculum gladius est utenti. Et ideo nequaquam contra hoc præceptum fecerunt,
quo dictum est: Non occides, qui deo autore bella gesserunt, aut personam gerentes pu-
blicæ potestatis secundum eius leges, hoc est, iustissimæ rationis imperium, sceleratos mor-
te punierunt. Et Abraham non solum non est culpatus crudelitatis crimine, uerum etiã
laudatus est nomine pietatis, quod uoluit filium nequaquam scelerate, sed obedienter occide-
re. Et merito quaeritur, utrum pro iussu dei sit habendum quod lepte filiam quæ patri occur-
rit, occidit, cum se immolaturum deo id uouisset, quod ei redeunti de prælio uictori primi-
tus occurrisset. Nec Sanson aliter excusatur, quod seipsum cum hostibus ruina domus op-
pressit: nisi quia spiritus latenter hoc iusserat, qui per illũ miracula faciebat. His igitur ex-
ceptis, quos uel lex iusta generaliter, uel ipse rōis iusticiæ deus specialiter occidi iubet, quis
quis hominem uel seipsum, uel quemlibet occiderit, homicidij crimine innectitur.

Al. dat.

Al. imperio.

Quod nunquam possit mors uoluntaria ad magnitudinem animi pertinere.

Cap. XXII

ET quicumque hoc in seipsis perperrauerunt, animi magnitudine fortasse miran-
di, non sapientiæ sanitate laudandi sunt. Quanquam si rationem diligentius consu-
las, nec ipsa quidem animi magnitudo recte nominatur, ubi quisque non ualendo tolera-
re uel quæque aspera, uel aliena peccata, seipsum interemerit. Magis enim mens infirma
deprehenditur, quæ ferre non potest, uel duram sui corporis seruitutem, uel stultam uul-
gi opinionem. Maiorque animus merito dicendus est, qui uitam erumnosam magis po-
test ferre, quàm fugere: & humanum iudicium maximeque uulgare, quod plerumque caligine
erroris inuoluitur, præ conscientiae luce ac puritate contemnere. Quamobrem si magno
animo fieri putandum est, cum sibi homo ingerit mortem, ille potius Cleombrotus in
hac animi magnitudine reperitur: quem ferunt lecto Platonis libro, ubi de immortalita-
te animæ disputauit, se præcipitem dedisse de muro, atque ita ex hac uita emigrasse ad eã,
quam credidit esse meliorem. Nihil enim urgebat, aut calamitatis, aut criminis, seu uerũ,
seu falsum, quod non ualendo ferre se auferret, sed ad capeffendam mortem, atque ad huius

A uitæ suauia uincula tumpenda sola affuit animi magnitudo. Quod tamē magne potius factum esse q̄ bene, testis ei potuit esse Plato ipse, quē legerat: qui profecto id præcipue potissimumq̄ fecisset, uel etiam præcepisset, nisi ea mente qua immortalitatem animæ uidit, nequaq̄ faciendum, quin etiam prohibendum esse iudicasset.

Quale exemplum sit Catonis, qui uictoriam Cæsaris non ferens, se interemit.

Cap.

XXIII

AT enim multi se interemerunt, ne in manus hostium peruenirent. Non modo quærimus utrum sit factum, sed utrum fuerit faciendum. Sana quippe ratio etiam exemplis anteponenda est, cui quidem & exempla cōcordant: sed illa quæ tanto digniora sunt imitatione, quanto excellentiora pietate. Non fecerunt patriarchæ, non prophætæ, non apostoli: quia & ipse dominus Christus, quando eos si persecutionem paterentur fugere admonuit de ciuitate in ciuitatem, potuit admonere ut sibi manus inferrent, ne in manus persequentium peruenirent. Porro si hoc ille non iussit, aut monuit, ut hoc modo sui ex hac uita emigrarent, quibus emigrantibus se mansiones æternas præparaturū esse promisit, quælibet exempla[†] ponant gentes quæ ignorant deum, manifestum est, hoc non licere colentibus unum uerum deum. Sed tamen illi etiam præter Lucretiam, de qua supra satis quod uidebatur diximus, non facile reperiunt de cuius autoritate præscribant, nisi illum Catonem, qui se Vtica occidit: nō quia solus id fecit, sed quia uir doctus & probus habebatur, ut merito putaretur recte etiam fieri potuisse uel posse quod fecit. De cuius facto quid potissimum dicam, nisi quod amici eius docti quidā uiri, qui hoc fieri prudentius dissuadebant, imbecillioris quā fortioris animi facinus esse censuerunt: quo demonstraretur non honestas turpia præcauens, sed infirmitas aduersa non sustinens. Hoc & ipse Cato in suo charissimo filio iudicauit. Nam si turpe erat sub uictoria Cæsaris uiuere, cur autor huius turpitudinis pater filio fuit, quē de Cæsaris benignitate omnia sperare præcepit? Cur non & illum secum coëgit ad mortem? Nam si cum filium qui contra imperium in hostem pugnauerat etiam uictorem, laudabiliter Torquatus occidit, cur uictus uicto filio peperit Cato, qui non peperit sibi? An turpius erat contra imperium esse uictorem, quā contra decus ferre uictorem? Nullo modo igitur Cato turpe esse iudicauit sub uictore Cæsare uiuere, alioquin ab hac turpitudine paterno ferro filium liberaret. Quid est ergo, nisi quod filium quantum amauit, cui parci à Cæsare & sperauit & uoluit, tantum gloriæ ipsius Cæsaris, ne ab illo etiam sibi parceretur, ut ipse Cæsar dixisse fertur, inuidit: aut ut aliquid nos mitius dicamus, crubuit?

Quod in ea uirtute, qua Regulus Catone præstantior fuit, multo magis emineant Christiani.

Cap.

XXIII

Nolunt autem isti contra quos agimus, ut sanctum uirū Iob, quī tam horrenda mala in sua carne perpeti maluit, quā illata sibi morte om̄ibus carere cruciatibus: uel alios sanctos ex nostris literis summa autoritate celsissimis, fideq̄ dignissimis, qui captiuitatem dominationemq̄ hostium ferre quā sibi necem inferre maluerūt, Catoni præferamus: sed ex literis eorundem, illum Marco Catoni Marcum Regulum præferam. Cato enim nunquam Cæsarem uicerat, cui uictus dedignatus est subire, & ne subiretetur à seipso elegit occidi. Regulus autem Pœnos iam uicerat, imperioq̄ Romano Romanus imperator, non ex ciuibus dolendam, sed ex hostibus laudandam uictoriam reportaue-
rat: ab eis tamen postea uictus, maluit eos ferre seruiendo, quā eis se auferre moriendo. Proinde seruauit & sub Carthaginensium dominatione patientiam, & in Romanorum dilectione constantiam: nec uictum auferens corpus ab hostibus, nec inuictum animum à ciuibus. Nec quod se occidere noluit uitæ huius amore fecit. Hoc probauit, cum causa promissi iurisq̄ iurandi ad eosdem hostes, quos grauius in senatu uerbis, quā in bello armis offenderat, sine ulla dubitatione remeauit. Tantis itaq̄ uitæ huius contemptor, cum sauientibus hostibus, per quælibet pœnas eam finire, quā se ipse perimere
b 3 maluit

maluit, magnum scelus esse si se homo interimat, proculdubio iudicauit. Inter suos omnes laudabiles & uirtutum insignibus illustres uiros non proferunt Romani meliorem, quē neq; felicitas corruerit: nam in tanta uictoria pauperrimus permanfit, nec infelicitas fregit. Nam ad tanta exitia reuertitur intrepidus. Porro si fortissimi & præclarissimi uiri terrenæ patriæ defensores, deorumq; licet falsorum, non tamen fallaces cultores, sed ueracissimi etiam iuratores, qui hostes uictos more ac iure belli ferire potuerunt: hi ab hostibus uicti seipfos ferire noluerunt: & cum mortem minime formidarent, uictores tamen dominos ferre, quam eam sibi inferre maluerunt: quanto magis Christiani uerū deum colentes, & supernæ patriæ suspirantes ab hoc facinore temperabunt, si eos diuina dispositio uel probandos uel emendandos ad tēpus hostibus subiugauerit, quos in illa humilitate nō deserit, qui propter eos tam humiliter uenit altissimus: præsertim quos nullius militaris potestatis, uel talis militiæ iura constringūt, ipsum hostem ferre superatum.

aliās, ferire.

Quod peccatum non per peccatum debeat declinari. Cap. XXV

Q Vis ergo tam malus error obrepit, ut homo se occidat uel quia in eum peccauit, uel ne in eum peccet inimicus, cum uel peccatorem uel peccaturum ipsum occidere non audeat inimicum? At enim timendum est & cauendum, ne libidini hostili subditum corpus illecebrosa uoluptate animum alliciat consentire peccato. Proinde, inquiunt, non iam propter alienum, sed propter suum peccatū, anteq; hoc quisq; cōmittat, se debet occidere. Nullo modo quidem hoc faciet animus, ut consentiat libidini carnis suæ, aliena libidine concitata, qui deo potius eiusq; sapientiæ q̄ corporis cōcupiscentiæ subiectus est. Veruntamen si detestabile facinus, & damnabile scelus est etiam leipsum hominem occidere, sicut ueritas manifesta p̄clamat, quis ita desipiat, ut dicat: iam nūc peccemus, ne postea forte peccemus: iam tunc perpetremus homicidium, ne forte postea incidamus in adulterium? Nōne si tantum dominatur iniquitas, ut non innocentia, sed potius peccata elegantur, satius est incertum de futuro adulterium, quam certum de præsentī homicidium? Nōne satius est flagitium cōmittere, quod pœnitendo sanetur, quam tale facinus ubi locus salubris pœnitentiæ non relinquitur? Hoc dixi propter eos uel eas, quæ nō alieni, sed proprii peccati deuitandi causa, ne sub alterius libidine etiam excitata suæ forte consentiant, uim sibi qua moriantur inferendam putant. Cæterum absit à mente Christiana, quæ deo suo fidit, in eoq; spe posita eius adiutorio nititur: absit, inquam, ut mens talis quibuslibet carnis uoluptatibus ad consensum turpitudinis cedat. Quod si illa concupiscentialis inobedientia, quæ adhuc in membris moribundis habitat, præter nostræ uoluntatis legem quasi lege sua mouetur: quāto magis absq; culpa est in corpore nō consentientis, si absq; culpa est in corpore dormientis.

aliās, in adulterium.

De his quæ fieri non licet, cum à sanctis facta noscuntur, qua ratione facta credenda sint.

Cap. XXVI

Sed quædam, inquiunt, sanctæ fœminæ tempore persecutionis, ut insectatores suæ pudicitiae deuitarent, in rapturum atq; necaturum se fluuium protecerūt: eoq; modo defunctæ sunt, earumq; martyria in catholica ecclesia ueneratione celeberrima frequentantur. De his nihil temere audeo iudicare. Vtrum enim ecclesiæ aliquibus fide dignis testimoniis, ut earum memoriam sic honoret, diuina persuaferit autoritas, nescio: & fieri potest, ut ita sit. Quid si enim hoc fecerunt non humanitus deceptæ, sed diuinitus iussæ: nec errantes, sed obediētes: sicut de Sansone* aliud nobis fas nō est credere? Cū autem quis obsequium pietatis accuset? Sed non ideo sine scelere facit, quisquis deo immolare si lium decreuerit: quia hoc Abraham etiam laudabiliter fecit. Nam & miles cum obediēs potestati sub qua legitime constitutus est, hominem occidit: nulla ciuitatis suæ lege reus est homicidij, imò nisi fecerit, reus est imperij deserti atq; contempti. Quod si sua sponte atq; autoritate fecisset, in crimen effusi humani sanguinis incidisset. Itaq; unde punitur si fecerit

aliās, Aliud fas nō est cr.

A fecerit iniussus, inde punietur nisi fecerit iussus. Quod si ita est iubente imperatore, quanto magis iubente creatore? Qui ergo audit, non licere se occidere, faciat si iussit, cuius non licet iussa cōtemnere. Tantummodo uideat, utrum diuina iussio nullò nuret incerto. Nos per aurem conscientiam conuenimus, occultorum nobis iudicium non usurpamus. Nemo scit quid agatur in homine, nisi spiritus hominis qui in ipso est. Hoc dicimus, hoc asserimus, hoc modis omnibus approbamus, neminem spontaneam mortem sibi inferre debere, uelut fugiendo molestias temporales, ne incidat in perpetuas. Neminem propter aliena peccata, ne hoc ipso incipiat habere grauissimum proprium, quem non polluebat alienum: neminem propter sua peccata præterita, propter quæ magis hac uita opus est, ut possint pœnitendo sanari. Neminē uelut desiderio uitæ melioris, quæ post mortē speratur: quia reos suæ mortis, melior post mortem uita non suscipit.

An propter declinationem peccati mors spontanea appetenda sit. Cap. XXVII

Restat una causa de qua dicere cœperam, qua utile putatur ut se quisquam occidat, scilicet ne irruat in peccatum, uel blandiente uoluptate, uel dolore saeuente. Quam causam si uoluerimus admittere, eousq; progressa perueniet, ut hortandi sint homines tunc se potius interimere, cum lauacro sanctæ regenerationis abluti, uniuersorum remissionē acceperint peccatorum. Tunc enim tempus est cauendi omnia futura peccata, cum sunt omnia deleta præterita. Quod si morte spontanea recte sit, cur non tunc potissimum sit? Cur baptizatus sibi quisquam parcat? Cur liberatum caput tot rursus uitæ huius periculis inferit, cum sit facillimæ potestatis illata sibi nece omnia deuitare, scriptumq; sit: Qui amat periculum, incidit in illud? Cur ergo amantur tot & tanta pericula, uel certe etiam si non amātur, suscipiuntur? Cur manet in hac uita, cui abscedere licitum est? An uero tam insulsa peruerfitas cor euerit, & à consideratione ueritatis auertit: ut si se quisquam interimere debeat, ne unius captiuantis dominatu corruat in peccatum, uiuendum tibi existimet, ut ipsum perferat mundum per omnes horas temptationibus plenum, & talibus^{aliquibus.} qualibus sub uno domino formidatur, & innumerabilibus cæteris, sine quibus hæc uita non ducitur? Quid igitur causæ est, cur in eis exhortationibus tempora consumamus: quibus baptizatos alloquendo studemus accendere, siue ad uirginalē integritatem, siue ad continentiam uidualem, siue ad ipsam tori coniugalis fidem, cum habeamus meliora, & ab omnibus peccandi periculis remota compendia: ut quibuscunque post remissionem recentissimam peccatorum, arripiendam mortem, sibiq; ingerendam persuadere potuerimus, eos ad dominum saniores purioresq; mittamus. Porro si quisquā hoc aggrediendum atq; persuadendum putat, non dico delipit, sed insanit. Qua tandem fronte homini dicit: Interfice te, ne paruis tuis peccatis adijcias grauius, dum uiuis sub domino barbaris moribus impudico, qui non potest nisi sceleratissime dicere: Interfice te, peccatis tuis omnibus absolutis, ne rursus talia uel etiam peiora committas, dum uiuis in mundo tot impuris uoluptatibus illecebroso, tot nefandis crudelitibus furioso, tot erroribus & terroribus inimico? Hoc quia nefas est dicere, nefas est profecto se occidere. Nam si hoc sponte faciendi ulla causa iusta esse posset, proculdubio iustior quàm ista non esset. Quia uero nec ista est, ergo nulla est. Non itaque uobis, o fideles Christi, sit tadio uita uestra, si ludibrio fuit hostibus castitas uestra. Habetis magnam ueramq; consolationem, si fidam conscientiam retineris, non uos consensisse peccatis eorum, qui in uos peccare permisi sunt.

Quo iudicio dei in corpora continentium libido hostilis peccare permissa sit. Cap. XXVIII

Quod si forte cur permisi sint quæritis, alta quidem est providentia creatoris mundi atq; rectoris, & inscrutabilia sunt iudicia eius, & inuestigabiles uia eius. Verūta men interrogate fideliter animas uestras, ne forte de isto integritatis & cōtinētiæ uel puritatis bono, uos inflatus extulistis, & humanis laudibus delectati in hoc etiā aliquibus^{aliis, num forte, ul' an forte.} inuidistis

inuidistis? Non accuso quod nescio, nec audio quod uobis interrogata corda uestra re-
spondent. Tamen si ita esse respōderint, nolite mirari hoc uos amisisse, unde hominibus
placere gestistis: illud uobis remansisse, quod ostendi hominibus non potest. Si peccan-
tibus non consensistis, diuinæ gratiæ, ne amitteretur, diuinum accessit auxilium: humanæ
gloriæ, ne amaretur, humanum successit opprobrium. In utroq; consolamini pusillani-
mes: illinc probatæ, hinc castigatæ: illinc iustificatæ, hinc emendatæ. Quorum uero corda
interrogata respondent, nunquam se de bono uirginitatis uel uiduitatis uel coniugalis
pudicitæ superbisse, sed humilibus consentiendo, de dono dei cum tremore exulasse, nec
inuidisse cuiq; paris excellentiam sanctitatis & castitatis: sed humana laude postposita,
quæ tanto maior deferri solet, quanto est bonum rarius, quod exigit, laudem optasse po-
tius, ut earum amplior numerus esset, quàm ut ipsæ in paucitate amplius emerent. Nec
istæ quidem, quæ tales sunt, si earum quoq; aliquas barbarica libido compressit, permis-
sum hoc esse causentur: nec ideo credant deum ista negligere, quia permittit quod nemo
impune cōmittit. Quædam enim ueluti pondera malarum cupiditatum, & per occultum
diuinum præsens iudicium relaxantur, & manifesto ultimo reseruantur. Fortassis autem
istæ, quæ bene sibi sunt consciæ, non se ex isto castitatis bono cor inflatum extulisse, & ta-
men uim hostilem in carne perpessæ sunt, habebant aliquid latentis infirmitatis, quæ pos-
set in superbiæ fastum, si hanc humilitatem in uastatione illa euasissent, extolli. Sicut er-
go quidam morte rapti sunt, ne malicia mutaret intellectum eorum, ita quiddam ab
istis ui raptum est, ne prosperitas mutaret modestiam earum. Vtrisque igitur quæ de car-
ne sua, quod turpem nullius essent perpessæ contactum, uel iam superbiebant, uel super-
bire, si nec hostium uiolentia contrectatæ essent, forsitan poterant: non abiata est casti-
tas, sed humilitas persuasa. Illarum tumori occursum est[†] immanenti, istarum occursum
est immanenti. Quanquam & illud non sit tacendum, quod quibusdam quæ ista perpes-
sæ sunt, potuit uideri continentia bonum in bonis corporalibus deputandum: & tunc
manere, si nullius libidine corpus attrectaretur: non autem esse positum in solo adiuto di-
uinitus robore uoluntatis, ut sit sanctum & corpus & spiritus: nec tale bonum esse, quod
inuito animo non possit auferri. Qui error eis fortasse sublatus est. Cum enim cogitant
qua conscientia deo serauerint, & fide inconcussa non de illo sentiunt, quod ita sibi ser-
uientes, cumq; ita inuocantes deferere ullo modo potuerit,† quantumcunque illi casti-
tas placeat, dubitare non possunt, uident esse consequens, nequaquam illum fuisse per-
missurum, ut hæc acciderent sanctis suis, si eo modo perire posset sanctitas, quam contu-
lit eis, & diligit in eis.

alijs, manēti.

alijs, quan-
tumq;.

Quid familia Christi respondere debeat infidelibus cum exprobrant,
quod eam in furore hostium non liberauerit Christus. Cap. xxix

Habet itaq; omnis familia summi & ueri dei consolationem suam, non fallacem.
Nec in spe rerum nutantium uel labentium constitutam, uitamq; etiam ipsam tem-
poralem minime poenitendam, in qua eruditur ad æternam, bonisq; terrenis tan-
quam peregrina utitur, nec capitur, malis autem aut probatur, aut emendatur. Illi ue-
ro qui probitati eius insultant, eiq; dicunt, cum forte in aliqua temporalia mala deue-
nerint: Vbi est deus tuus? Ipsi dicant: Vbi sunt dñ eorum, cum talia patiuntur: pro qui-
bus euitandis eos uel colunt, uel colendos esse contendunt? Nam ista respondet: Deus
meus ubique præsens est, ubique totus, nusquam inclusus: qui possit adesse secretus, ab-
esse non motus. Ille cum me aduersis rebus exagitat, aut merita examinat, aut peccata
castigat, mercedemque mihi æternam pro toleratis pie malis temporalibus seruat. Vos
autem qui estis, cum quibus loqui dignum sit saltem de dñs uestris, quanto† magis de
de deo meo, qui terribilis est super omnes deos, quoniam omnes dñ gentium dæmonia,
dominus autem cœlos fecit.

alijs, minus.

Quod

A Quod pudendis prosperitatibus affluere uelint, qui de Christianis temporibus conqueruntur. Cap. XXX

SI Nafica ille Scipio uester quondam pontifex uiueret, quem sub terrore belli Punici in suscipiendis Phrygijs sacris, cum uir optimus quaereretur, uniuersus senatus elegit, cuius os fortasse non auderetis aspicere, ipse uos ab hac impudentia cohiberet. Cur enim afflicti rebus aduersis de temporibus querimini Christianis, nisi quia uestra luxuria cupitis habere securam, & pdicissimis moribus remota omni molestiarum asperitate disfluere? Neque enim, propterea cupitis habere pacem, & omni genere copiarum abundare, ut his bonis honeste utamini, hoc est modeste, sobrie, temperanter, pie, sed ut infinita uarietas uoluptatum insanus effusionibus exquirat: secundisque rebus ea mala oriantur in moribus, quae seuientibus perora sunt hostibus. At ille Scipio pontifex maximus uester, ille iudicio totius senatus uir optimus, istam uobis metuens calamitatem, nolebat aemulam tunc imperij Romani Carthaginem dici, & decernenti ut dirueretur contradicebat Catoni, timens infirmis animis hostem securitatem: & tanquam pupillis ciuibus idoneum tutorem, necessarium uidens esse terrorem. Nec cum sententia fefellit, re ipsa probatum est, quam uerum diceret. Delata quippe Carthagine, magno scilicet terrore Romanae reipublicae depulso & extincto, tanta de rebus prosperis orta mala continuo subsecuta sunt, ut corrupta diruptaque concordia, prius sacris ciuentisque seditionibus, deinde mox malarum connexionem causarum, bellis etiam ciuibus tantae strages adderentur, tantus sanguis effunderetur, tanta cupiditate proscriptionum ac rapinarum ferueret immanitas, ut Romani illi qui uita integriore mala metuebant ab hostibus, perditam integritate uitae, crudeliora paterentur a ciuibus: eaque ipsa libido dominandi, quae inter alia uitia generis humani meracior inerat uniuerso populo Romano, posteaque in paucis potentioribus uicit, obtritatos, fatigatosque ceteros etiam iugo seruitutis oppremit.

Al. Scipio pater uester.

Al. immoderatur.

Quibus uitiorum gradibus aucta sit in Romanis cupido regnandi. Cap. XXXI

NAm quando illa quiesceret in superbissimis mentibus, donec continuatis honoribus ad potestatem regiam perueniret? Honorum porro continuandorum facultas non esset, nisi ambitio praeualeret. Minime autem praeualeret ambitio, nisi in populo auaritia luxuriaque corrupto. Auarus uero luxuriosusque populus secundis rebus effectus est, quas Nafica ille prouidentissime cauendas esse censebat, quando ciuitatem hostium maximam, fortissimam, opulentissimamque nolebat auferri: ut timore libido premeretur: libido pressa non luxuriaretur, luxuriaque cohibita nec auaricia crassaretur. Quibus uirtus obseratis, ciuitati utilis uirtus floreret & cresceret, ei que uirtuti libertas congrua permaneret. Hinc etiam erat, & ex hac prouidentissima patriae charitate ueniebat, quod idem ipse uester pontifex maximus a senatu temporis illius, quod saepe dictum est eleuius, sine ulla sententiarum discrepantia uir optimus caueam theatri sanatum constituere molientem, ab hac dispositione & cupiditate coepescuit: persuasitque oratione grauissima, ne Circa luxuriam uirilibus patriae moribus paterent obrepere, & ad uirtute labefactandam enervandamque Romanam peregrinae consentire nequitiae: tantumque autoritate ualuit, ut eius uerbis comota senatoria, prouidentia, etiam subseilia, quibus ad horam congestis in ludorum spectaculo iam uti ciuitas coeperat, deinceps prohiberet apponi. Quanto studio iste ab urbe Roma ludos ipsos scenicos abstulisset, si autoritati eorum, quos deos putabat, resistere auderet, quos esse noxios daemones non intelligebat: aut si intelligebat, placandos etiam ipsos potius, quam contemnendos existimabat. Nondum enim fuerat declarata gentibus superna doctrina, quae fide cor mundans ad coelestia uel supercoelestia capefcenda, humili pietate humanum mutaret affectum, & a dominatu superbiorum daemonum liberaret.

Al. libidine pressa non luxuriaretur.

Al. discrepantia.

De scenicorum institutione ludorum. Cap. XXXII

Veruntamen scitote qui ista nescitis: & qui uos ista scire dissimulatis, aduertite, qui aduersus liberatorem a talibus dominis liberati murmuratis: ludi scenici spectacula turpitudinum, & licentia uanitatum, non hominum uitae, sed decorum uestrorum iussis

iussis Romæ instituta sunt. Tolerabilius diuinos honores deferretis illi Scipioni, quàm c
deos eiusmodi coleretis. Neq; enim erant illi dñ suo pontifice meliores. Ecce attendite, si
mens tam diu potatis erroribus ebria, uos aliquid sanum considerare permittit? Dñ pro
pter sedandam corporum pestilentiam ludos sibi scenicos exhiberi iubebāt: pontifex au
tem uester propter animorum cauendam pestilentiam ipsam, scenam construī prohibe
bat. Si aliqua luce mentis animum corpori præponitis, eligite quem colatis. Neq; enim
& illa corporum pest. lentia ideo conquieuit, quia populo bellicoso & solis antea ludis
Circensibus assucto ludorum scenicoꝝ delicata subintrauit infania, sed astutia spiri
tuum nefandorum præuidens illam pestilentiam iam sine debito cessaturam, aliam lon
ge grauiorem, qua plurimum gaudet, ex hac occasione non corporibus, sed moribus cu
rauit immittere, quæ animas miserorum tantis obcauit tenebris, tanta deformitate fœ
dauit, ut etiam modo, quod incredibile forsitan erit, si à nostris posteris audietur, Roma
na urbe uastata quos pestilentia illa possedit, atq; inde fugientes, Carthaginem perueni
re potuerunt, in theatris quotidie certatim pro histrionibus insanirent.

De uitis Romanorum quos patriæ non correxit euersio. Cap. XXXIII

OMentes amentes, quis est hic tantus non error, sed furor, ut exitium uestrum sicut
audiuimus plangentibus orientalibus populis, & maximis ciuitatibus in remotis
simis terris, publicum luctum mœroremq; ducentibus uos theatra quæreretis, intraretis,
impleretis, & multo infaniora quàm fuerant antea faceretis? Hanc animorum labem ac
pestem, hanc probitatis & honestatis euersionem uobis Scipio ille meruebat, quando cō
strui theatra prohibebat: quando rebus prosperis uos facile corrumpi, atq; eueri posse
cernebat: quando uos ab hostili terrore securos esse nolebat. Neq; enim censebat ille feli
cem esse rempublicam, stantibus mœnibus, ruentibus moribus, sed in uobis plus ualuit
quod daemones impij seduxerunt, quàm quod homines prouidi præcauerunt. Hinc est
quod mala quæ facitis uobis imputare non uultis, mala uero quæ patimini Christianis
temporibus imputatis. Neq; enim in uestra securitate pacatam rempublicam, sed luxu
riam quæritis impunitam, qui deprauati rebus prosperis, nec corrigi potuistis aduersus.
Volebat uos ille Scipio terreri ab hoste, ne in luxuriam flueretur, uos nec contriti ab ho
ste luxuriam repressistis, perdidistis utilitatem calamitatis, & miserrimi facti estis, & pes
simi permansistis. Et tamen quod uiuitis dei est, qui uobis parcendo admonet, ut corri
gimini pœnitendo: qui uobis etiam ingratis præsinit, ut uel sub nomine seruorum eius,
uel in locis martyrum eius hostiles manus euaderetis.

De clementia dei, quæ urbis excidium temperauit. Cap. XXXIII

Romulus & Remus Asylum constituisse perhibentur, quò quisquis confugeret ab
omni noxa liber esset, augere quærentes creandæ multitudinem ciuitatis. Mirandū
in honorem Christi præcessit exemplum, hoc constituerunt euerfores urbis, quod insti
tuerant antea conditores. Quid autem magnum si hoc fecerunt illi, ut ciuium suorum nu
merus suppleretur, quod fecerunt isti, ut suorum hostium numerositas seruaretur? Hac
& alia, si qua uberius & cōmodius potuerit, respōdeat inimicis suis redempta familia do
mini Christi, & peregrina ciuitas regis Christi.

De latētib; inter impios ecclesiæ filijs, & de falsis intra ecclesiā Christianis. Ca. XXXV

Meminerit sanè in ipsis inimicis latere cives futuros, ne infructuosum uel apud ipsos
putet, quod donec perueniat ad confessos, portat inensos: sicut ex illorum numero
etiam dei ciuitas habet secum, q̄s diu peregrinatur in mundo, connexos cōmunionē sacra
mentorū: nec secum futuros in æterna sorte sanctorū, qui partim in occulto, partim
in aperto sunt. Qui etiam cum ipsis inimicis aduersus deum, cuius sacramentum gerunt,
murmurare non dubitant: modo cum illis theatra, modo ecclesias nobiscum repien
tes. De correctione autem quorundam etiam talium multo minus est desperandum,
si apud apertissimos aduersarios prædestinati amici latitant, adhuc ignoti etiam sibi.

Perplexæ

A Perplexæ quippe sunt istæ duæ ciuitates in hoc seculo inuicemq; permixtæ, donec ultimo iudicio dirimantur: de quatum exortu & procursu, & debitæ finibus, quod dicendum arbitror, quantum diuinitus adiuuabor expediam propter gloriam ciuitatis dei, quæ alicuius à contrario comparatis clarius eminebit.

De quibus causis sequenti disputatione sit differendum. Cap. XXXVI

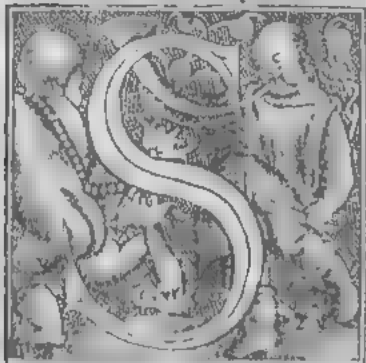
Sed adhuc quædam mihi dicenda sunt aduersum eos, qui Romanæ reipublicæ clades in religionem nostram referunt: quia dijs suis sacrificare prohibentur. Cômemoranda enim sunt, quæ & quanta occurrere potuerunt: uel uidebuntur satis esse mala, quæ illa ciuitas pertulit, uel ad eius imperium prouinciæ pertinentes, anteq; eorum sacrificia prohibita fuissent: quæ omnia proculdubio nobis tribuerit, si iam uel illis clareret nostra religio, uel ita eos à sacris sacrilegis prohiberet. Deinde demonstrandum est, quos eorū mores, & quam ob causam uerus deus ad augendum imperium adiuuare dignatus est, in cuius potestate sunt regna omnia: & quanq; nihil eos adiuuerint hi, quos deos putant: *alijs, quāq;* quin potius quantum decipiendo & fallendo nocuerint. Postremo aduersus eos dicetur, qui manifestissimis documentis confutati atq; deuicti conantur asserere, non propter uitæ præsentis utilitatem, sed propter eam quæ post mortē futura est, colendos esse deos. Quæ, nisi fallor, quæstio multo erit operosior, & subtili disputatione dignior, ut & contra philosophos in ea differatur: non quolibet, sed qui apud illos excellentissima gloria clari sunt, & nobiscum multa sentiunt: & de animæ immortalitate, & quod deus uerus mundum condiderit, & de prouidentia eius, qua uniuersum quod condidit, regit. Sed quoniā & ipsi in illis quæ cōtra nos sentiunt, refellendi sunt: deesse huic officio nō debemus, ut refutatis impijs cōtradictionibus pro uiribus, quas deus impertierit, asseramus ciuitatem dei, ueramq; pietatem, & dei cultū, in quo uno ueraciter sempiterna beatitudo p̄mittit̄. Hic itaq; modus sit huius uoluminis, ut deinceps disposita ab alio sumamus exordio.

FINIS.

3

D. AVRELII AVGVST. HIPPONEN. EPISCOPI AD MARCELLINVM DE CIUITATE DEI, LIBER SECVNDVS.

De modo qui necessitati disputationis adhibendus est. Cap. I

SIRATIONI perspicuæ ueritatis infirmus humanæ consuetudinis sensus non auderet obsistere, sed doctrinæ salubri languorem suū tanquam medicinæ subderet, donec diuino adiutorio fide pietatis impetrante sanaretur, non multo sermone opus esset ad conuincendum quemlibet uanæ opinionis errorem, his qui recte sentiunt, & sensa uerbis sufficientibus explicant. Nunc uero quoniam ille est maior & tetrior insipientium morbus animorum, quo irrationabiles motus suos etiam post rationem plene redditam, quanta homini ab homine debetur: siue nimia cæcitate, qua nec aperta cernuntur: siue obstinatissima peruicacia, qua & ea quæ cernuntur, non feruntur, tanquam ipsam rationem ueritatemq; defendunt, sit necessitas copiosius dicendi plerumq; res claras, uelut eas non spectantibus intuendas, sed quodāmodo tangendas palpatibus & cōniuentibus offeramus. Et tamen quis disceptandi finis erit & loquendi modus, si respondendum esse respondentibus semper existimemus? Nam qui uel non possunt intelligere quod dicitur, uel tam duri sunt aduersitate mentis, ut etiam si intellexerint non obediunt, respondent ut scriptum est, & loquuntur iniquitatem atq; infatigabiliter uani sunt. Quorū dicta contraria si totiens uelimus refellere, quotiens obnixa fronte statuerint, nō curare quid dicant, dum quocūq; modo nostris disputationibus contradicant, quā sit infinitū & ærumnosum & infructuosum uides. Quam obrem

obrem nec teipsum mi fili Marcelline, nec alios quibus hic labor noster in Christi charitate utiliter ac liberaliter feruit, tales meorum scriptorum uelim iudices, qui responsionē semper desiderent, cum his quæ leguntur audierint aliquid contradici, ne hiant similes earum muliercularum, quas cōmemorat Apostolus: Semper discentes, & ad ueritatis scientiam nunquam peruenientes.

De his quæ primo uolumine expedita sunt.

Cap. II

aliis, resistendū

Superiore itaq; libro cū de ciuitate dei dicere instituissem, unde hoc uniuersum opus illo adiuvante in manus sumptum est: occurrit mihi respondendum esse primitus eis, qui hæc bella, quibus mundus iste conteritur, maximeq; Romanæ urbis recentem à barbaris uastationem Christiani religioni tribuunt, qua prohibentur nefandis sacrificijs seruiri daemionibus: cū potius hoc deberent tribuere Christo, quod ppter eius nomen contra institutum moremq; bellorum eis quò confugerent, religiosa & amplissima loca barbari libera præbuerunt, atq; in multis famulatum debitum Christo: non solum uerum, sed etiam timore confictum: sic honorauerunt, ut quod in eos belli iure fieri licuisset, illicitum sibi esse iudicarent. Inde incidit quæstio cur hæc diuina beneficia etiam ad impios ingratosq; peruenierint: & cur illa itidem dura, quæ hostiliter facta sunt, pios cum impijs pariter afflixerint? Quam quæstionem per multa diffusam, in huius æui quotidianis, uel dei muneribus, uel hominum cladibus: quæ quoniam utraq; bene uel male uiuentibus permixte atq; indistincte sæpe accidunt, solent multos mouere, ut pro suscepti operis necessitate dissoluerem, aliquantum immoratus sum, maxime ad consolandas sanctas foeminas & pie castas, in quibus ab hoste aliquid perpetratum est: quod intulit uerecundiae dolorem, etsi non abstulit pudicitiae firmitatem, ne poeniteat eas uitæ apud quas nō est unde possit poenitere nequitiae. Deinde pauca dixi in eos, qui Christianos aduersis illis rebus affectos, & præcipue pudorem humiliatarum foeminarū, quamuis castarum atq; sanctarū, proteruitate impudentissima exagitant, cū sint nequissimi & irreuerentissimi, longe ab eis ipsis Romanis degeneres: quorum præclara multa laudantur, & literarū memoria celebrantur, imò illorum gloriæ uehementer aduersi. Romam quippe cura structa ueterum auctamq; laboribus, scediorum stantem fecerunt quàm ruentem: quandoquidem in ruina eius lapides & ligna, in istorum autem uita omnia, non murorum, sed monumenta atq; ornamenta ceciderunt, cum funestioribus eorū corda cupiditaribus quàm ignibus tecta illius urbis arderent. Quibus dictis, primū terminaui librum: deinceps itaq; dicere institui, quanta mala ciuitas illa perpessa sit ab origine sua: siue apud seipsam, siue in prouincijs iam sibi subiectis, quæ omnia Christianæ religioni tribuerent, si iam tūc euangelica doctrina aduersus falsos & fallaces eorū deos restitutione libertima personaret. De assumenda historia, qua ostenditur, quæ mala acciderint Romanis, cum deos colerent, anteq; religio Christiana cresceret.

Cap. III

Memento autem me ista cōmemorantem adhuc contra imperitos agere, ex quorū imperitia illud quoq; exortum est uulgare prouerbum: Pluuia defecit causa Christiani nominis. Sunt namq; eorum qui studijs liberalibus instituti, amant historiam, qua facillime ista nouerunt. Sed ut nobis ineruditorum turbas infestissimas reddant, se nosse dissimulant, atq; hoc apud uulgus affirmare nituntur, clades quibus per certa intervallocorū & temporum genus humanum oportet affligi, causa accidere nominis Christiani, quod contra deos suos ingenti fama & præclarissima celebritate per cūcta diffunditur. Recolant ergo nobiscum anteq; Christus uenisset in carne: anteq; eius nomen ea, cui frustra inuident, gloria populis innotesceret: quibus calamitatibus res Romanæ multipliciter uarieq; contrita sunt: & in his defendant si possunt deos suos, si propterea coluntur, ne ista mala patiantur cultores eorum, quorū si quid nūc passi fuerint, nobis impotandū esse cōtendūt. Cur enim ea quæ dicturus sum permiserūt accidere cultoribus suis anteq; eos declaratū Christi nomen offenderet, eorumq; sacrificia prohiberet? Quod,

A Quòd cultores deorum nulla unquam à dijs suis præcepta probita-
tis acceperint, & in sacris eorum turpia quæq; celebrauerint. Cap. IIII

Primo ipsos mores ne pessimos haberent, quare dñ eorum curare noluerunt? Deus enim uerus eos, à quibus non colebatur merito neglexit. Dñ autem illi, à quorum cultu se prohiberi homines ingratissimi conqueruntur, cultores suos ad bene uiuendum quare nullis legibus adiuuerunt? Vtique dignum erat, ut quomodo isti illorum sacra, ita illi istorum uitam aut facta curarent. Sed respondetur, quod uoluntate propria quisq; malus est. Quis hoc negauit? Veruntamen pertinebat ad consultores deos, uitæ bonæ præcepta non occultare populis cultoribus suis, sed clara prædicatione præbere: per uates etiam conuenire atque arguere peccantes: palam minari poenas male agentibus, præmia recte uiuentibus polliceri. Quid unquam tale in deorum illorum templis, prompta & eminēti uoce concrepuit? Veniebamus nos etiam aliquando adolescentes ad spectacula ludibriaq; sacrilegiorum: spectabamus arreptitios, audiebamus symphoniacos ludis turpissimis, qui dñs deabusq; exhibebantur: oblectabantur cœlesti uirgini & Berecynthiæ matri deorum omnium. Ante cuius læticiam die solenni lauationis eius, talia per publicum cantitabantur à nequissimis scenicis: qualia non dico matrem deorum, sed matrem qualiumcunq; senatorum, uel quorumlibet honestorum uirorum, imò uero qualia nec matrem ipsorum scenico rum deceret audire. Habet enim quiddam erga parentes humana uerecundia, quod nec ipsa nequitia possit auferre. Illam proinde turpitudinem obscenorum dictorum atque factorum, scen. cos ipsos domi suæ proludēdi causa corā matribus suis agere puderet, quam per publicum agebant coram deorum matre, spectante & audiente utriusq; sexus frequentissima multitudine. Quæ si illecta curiositate adesse potuit circumfusa, saltem offensa castitate debuit abire confusa. Quæ sunt sacrilegia, si illa erant sacra, aut quæ inquinatio, si illa la uatio? Et hæc fercula appellabantur, quasi celebraretur cōuiuium, quo uelut suis epulis immunda dæmonia pascerentur. Quis enim non sentiat eiusmodi spiritus talibus obscenitatibus delectentur: nisi uel nesciens utrum omnino sint ulli immundi spiritus deorum nomine decipientes: uel talem agens uitam, in qua istos potius quàm deum uerum & optet propicios, & formidet iratos.

De obscenitatibus quibus mater deorum à cultoribus suis honorabatur. Ca. V
N Equaquam istos, qui flagitiosissimæ consuetudinis uitæ oblectari potius quàm ob-
luctari student, sed illum ipsum Nasicam Scipionē, qui uir optimus à senatu electus est, cuius manibus eiusdem dæmonis simulachrum susceptum est, in urbemq; peruectum, habere de hac re iudicem uellem. Diceret nobis, utrum matrem suam tam optime de republi ca uellet mereri, ut ei diuini honores decernerentur: sicut & Græcos & Romanos aliasq; gentes constat quibusdam decreuisse mortalibus, quorum erga se beneficia magnipenderant, eosq; immortales factos atque in deorum numerum receptos esse crediderant. Profecto ille tantam felicitatem suæ matri, si fieri posset, optaret. Porro si ab illo deinde quaeremus, utrum inter eius diuinos honores uellet illa turpia celebrari: nōne se malle clamaret, ut sua mater sine ullo sensu mortua iaceret, quàm ad hoc dea uiueret ut illa libenter audiret? Absit ut senator populi Romani ea mente præditus, qua theatrum ædificari in urbe fortium uirorum prohibuit, sic uellet coli matrem suam, ut talibus dea sacris propitiaretur, qualibus matrona uerbis offenderetur. Nec ullo modo crederet uerecundiam laudabilis fœminæ, ita in contrarium diuinitate mutari, ut honoribus eam talibus aduocarent cultores suis: qualibus conuijs in quempiam iaculatis, quum inter homines uiueret nisi aures clauderet, seseq; subtraheret, erubescerent pro illa & propinqui, & maritus, & liberi. Proinde talis mater deorum qualem habere matrem puderet quemlibet etiam pessimum uirum, Romanas occupatura mentes quæliuit optimum uirum, non quem monendo & adiuuando faceret, sed quem fallendo deciperet: ei similis de qua scriptum est, Mulier autem uirorum preciosas animas captat: ut ille magnæ indolis animus hoc uelut diuino testimonio subli-

matus & uere se optimum existimans, ueram pietatem religionēq; non quæreretur, sine qua c
omne quamuis laudabile ingenium superbia uanescit & decedit. Quomodo igitur nisi in si
diose quæreretur dea illa optimum uirum, quum talia quærat in suis sacris, qualia uiri opti
mi abhorrent suis adhiberi conuiuijs?

Deos paganorum nunquam bene uiuendi sanxisse doctrinam. Cap. VI

Hinc est, quod de uita & moribus ciuitatum atque populorum à quibus colebantur il
la numina, non curarūt, ut tam horrendis eos & detestabilibus malis, non in agro &
uitibus: non in domo atq; pecunia: non denique in ipso corpore, quod menti subditur, sed
in ipsa mente, in ipso rectore carnis animo, eos impleri ac pessimos fieri sine ulla sua terribi
li prohibitione permetterent. Aut si prohibebant, hoc ostēdatur potius, hoc probetur. Nec
nobis nescio quos susurros paucissimorum auribus anhelatos, & arcana uelut religione tra
ditos iactent, quibus uitæ probitas castitasq; discatur: sed demonstrentur uel commemo
rentur loca talibus aliquando conuētibus consecrata: non ubi ludi agerentur obscenis uo
cibus & motibus histrionum, nec ubi Fugalia celebrarentur, effusa omnium licentia turpi
tudinum, & uere Fugalia, sed pudoris & honestatis: sed ubi populi audirent quid dī præ
ceperint de cohibenda auaricia, ambitione frangenda, luxuria refrenanda: ubi discerent mi
seri, quod discendum Persius increpat dicens,

Disciteq; ô miseri, & causas cognoscite rerum,

Quid sumus, aut quidnam uicturi gignimur, ordo

Quis datus, aut metæ quàm mollis flexus, & unde:

Quis modus argento, quid fas optare, quid asper

Vtile nummus habet: patriæ charisq; propinquis

Quantum elargiri deceat, quem te deus esse

Iussit, & humana qua parte locatus es in re.

Dicatur in quibus locis hæc docentium deorum solebant præcepta recitari, & à cultoribus d
eorum populis frequenter audiri, sicut nos ostendimus ad hoc ecclesias institutas, quaquar
uersum religio Christiana diffunditur.

Inutilia esse inuenta philosophica sine autoritate diui
na, ubi quenquam ad uitia prouocum magis mouet, quod dī
fecerint, quàm quod homines disputauerint. Cap. VII

AN nobis forte philosophorum scholas disputationesq; memorabunt? Primo hæc
est Romana prouincia, non deorum præcepta sunt, sed hominum inuenta, qui utcumq; co
nati sunt ingenijs acutissimis præditi ratiocinando inuestigare, quid in rerum natura lati
taret: quid in moribus appetendum esset atque fugiendum: quid in ipsis ratiocinandi regu
lis certæ connexionē traheretur, aut quid non esset consequens uel etiam repugnaret. Et
quidam eorum quædam magna quantum diuinitus adiuti sunt, inuenerunt: quantum au
tem humanitus impediti sunt, errauerunt: maxime quum eorum superbiæ iuste prouiden
tia diuina resisteret, ut uiam pietatis ab humilitate in superna surgentem, etiam istorū com
paratione monstraret. Vnde postea nobis erit in dei ueri domini uoluntate disquirendi ac
differendi locus. Veruntamen si philosophi aliquid inuenerunt, quod agenda bonæ uitæ
beatæq; adipiscendæ satis esse possit: quanto iustius talibus diuini honores decerneretur?
Quanto melius & honestius in Platonis templo libri eius legerentur, quàm in templis dæ
monū Galli absconderentur, molles consecrarentur, insani secarentur, & quicquid aliud, uel
crudele, uel turpe, uel turpiter crudele, uel crudeliter turpe in sacris talium deorum celebrari
solet. Quanto latius erat ad erudiendam ad iustitiam iuuentutem publice recitari leges deo
rum, q̃ laudari inaniter leges atq; instituta maiorum? Omnes enim cultores talium deo
rum, mox ut eos libido perpulerit, seruienti, ut ait Persius, tincta ueneno, magis intuentur
quid Iupiter fecerit, quam quid docuerit Plato uel censuerit Cato. Hinc apud Terentium
flagitio/

A flagitiosus adolescens spectat tabulam quandā pictam in pariete, ubi inerat pictura hæc, Iouem quo pacto Danae misisse aiunt in gremium quondam imbrem aureum: atque ab hac tanta autoritate adhibet patrocinium turpitudini suæ, quum in ea se iactat imitari deum. At quem deum, inquit? Qui templa cœli summo sonitu concutit, ego homuncio non facerem id? Ego uerò illud feci ac lubens.

De ludis scenicis, in quibus dii non offenduntur edictione
suarum turpitudinum, sed placantur.

Cap. VIII

AT enim non traduntur ista sacris deorū, sed fabulis poetarum. Nolo dicere illa my-
stica quàm ista theatrica esse turpiora. Hoc dico quod negantes conuincit historia,
eosdem illos ludos in quibus regnant tigmēta poetarum, non per imperitum obsequium
sacris deorum suorum intulisse Romanos, sed ipsos deos, ut sibi solēniter æderentur, & ho-
nori suo consecrarentur acerbe imperando, & quodammodo extorquendo fecisse. Quod
in primo libro breui commemoratione perstrinxi. Nam ingrauescente pestilentia ludi sce-
nici autoritate pont. Romæ primitus instituti sunt. Quis igitur in agenda uita non ea sibi
potius sectanda arbitretur, quæ actantur ludis autoritate diuina institutis, quàm ea quæ
scriptitantur legibus humano consilio promulgatis? Adulterum Iouem si poetæ fallaciter
prodiderunt, dii utique casti, quia tantum nefas per humanos ludos confictum est, non
quia neglectum irasci ac uindicare debuerunt. Et hæc sunt scenicorum tolerabilia ludo-
rum, comœdiæ scilicet, & tragœdiæ, hoc est, fabulæ poetarum agenda in spectaculis, mul-
ta rerum turpitudine, sed nulla saltem sicut alia multa uerborum obscœnitate compositæ:
quas etiam inter studia quæ honesta ac liberalia uocantur, pueri legere & discere cogun-
tur à senibus.

Quid Romani ueteres de cohibenda poetica licentia senserint, quam

Græci deorum sequuti iudicium liberam esse uoluerunt.

Cap. IX

Quid autem hinc senserint Romani ueteres, Cicero testatur in libris quos de republi-
ca scripsit, ubi Scipio disputans ait, Nunquam comœdiæ nisi consuetudo uitæ pate-
retur, probare sua theatris flagitia potuissent. Et Græci quidem antiquiores uitiosæ suæ
opinionis quandam convenientiam seruauerunt, apud quos fuit etiam lege concessum, ut
quod uellet comœdiæ nominatim uel de quo uellet diceret. Itaque sicut in eisdem libris lo-
quitur Africanus, quem illa non attigit, uel potius quem non uexauit, cui pepercit? Esto:
populares homines improbos, in republica scditiosos, Cleonem, Cleophontem, Hyperbo-
lum læsit. Patiamur, inquit, etsi huiusmodi ciues, à censore melius est quàm à poeta nota-
ri: sed Periclem quum iam suæ ciuitati maximā autoritate plurimos annos domi & bellī
præfuisse, uiolari uerbis, & eos agi in scena non plus decuit, quàm si Plautus, inquit, no-
ster uoluisset, aut Nauius, Publio & Gneo Scipioni, aut Cælius Marco Catoni maledice-
re. Deinde paulo post, nostræ, inquit, contrā duodecim tabulæ quum perpauca res capite
sanxissent, in his hanc quoque sancendam putauerunt, si quis actitauisset, siue carmen con-
didisset, quod infamiā faceret flagitiū uel alteri. Præclare. Iudicij enim ac magistratum
disceptatiōibus legitimis propositam uitam, non poetarum ingenijs habere debemus, nec
probrum audire, nisi ea lege ut respondere liceat, & iudicio defendere. Hæc ex Ciceronis
quarto de republica libro ad uerbum excerpta arbitratus sum, nonnullis propter facilio-
rem intellectum uel prætermisissis, uel paululum commutatis. Multum enim ad rem perti-
net quam molior explicare, si potero. Dicit deinde alia, & sic cōcludit hunc locum, ut osten-
dat ueteribus displicuisse Romanis, uel laudari quenquam in scena uiuum hominem, uel
uituperari. Sed, ut dixi, hoc Græci quanquam inuerecundius, tamen cōuenientius licere uo-
luerunt, quum uiderent dijs suis accepta & grata esse opprobria, non tantum hominum,
uerum & ipsorum deorum in scenicis fabulis: siue à poetis essent illa conficta: siue flagitia
eorum uera commemorarentur & agerentur in theatris, atq; ab eorum cultoribus uitam
solo risu, ac non etiam imitatione digna uiderentur. Nimis enim superbum fuit famæ par-

cere principum ciuitatis & ciuium, ubi suæ famæ parci numina noluerunt. Nam quod affer-
tur pro defensione, non illa uera in deos dici sed falsa atq; conficta, id ipsum est scelestius si
pictatem consulas religionis: si autem malitiam dæmonum cogites, quid astutius ad deci-
piendum atq; callidius? Quum enim probrum iacitur in principem patriæ bonum atque
utilem, nōne tanto est indignius quanto à ueritate remotius, & à uita illius alienius? Quæ
igitur supplicia sufficiunt, cum deo sit ista, tam nefaria tam insignis iniuria?

Qua nocendi arte dæmones uelint uel falsa de
se crimina uel uera narrari.

Cap. x

Sed maligni spiritus, quos isti deos putant, etiam flagitia, quæ non admiserunt, de se di-
ci uolunt: dum tamen humanas mentes his opinionibus uelut retibus inducant, & ad
prædestinatum supplicium secum trahant: siue homines ista commiserint, quos deos ha-
beri uolunt, qui humanis erroribus gaudent, pro quibus etiam se colendos mille nocen-
di fallendiq; artibus interponunt: siue etiam nullorum hominum illa crimina uera sint,
quæ tamen de numinibus fingi libenter accipiunt fallacissimi spiritus, ut ad scelesta ac tur-
pia perpetranda, uelut ab ipso cœlo traduci in terras, satis idonea uideatur autoritas.
Quum igitur Græci talium numinum seruos se esse sentirēt, inter tot & tanta eorum thea-
trica opprobria parcendum sibi à poetis nullo modo putauerūt: uel dñs suis etiam sic con-
similari appetentes: uel metuentes, ne honestiorem famam ipsi requirēdo, & eis se hoc mo-
do præferendo, illos ad iracundiam prouocarent. Ad hanc conuenientiam pertinet, quod
etiam scenicos actores earundem fabularum, non paruo ciuitatis suæ honore dignos exi-
stimarunt. Siquidem quod in eo quoque de republica libro commemoratur, Alcibiades ci-
uis Atheniensis, uir eloquētissimus, quum adolescens tragœdias actitauisset, rempublicam
capeffiuit: & Aristodemum tragicum item actorem maximis de rebus pacis ac belli, lega-
tum ad Philippum Athenienses saepe miserunt. Non enim consentaneū putabatur, quum
easdem artes eosdemq; scenicos ludos, etiam dñs suis acceptos uiderent, illos per quos age-
rentur infamiam loco ac numero deputari.

De scenicis apud Græcos in reipublicæ administratio-
nem receptis, eo quod placatores deorum iniuste ab ho-
minibus spernerentur.

Cap. xi

Hæc Græci turpiter quidem, sed sanè dñs suis omnino congruenter, qui nec uitam ci-
uium lacerandam linguis poetarum & histrionum subtrahere ausi sunt, à quibus cer-
nebant deorum uitam eidem ipsis dñs uolentibus & libētibus carpi: & ipsos homines, per
quos ista in theatris agebantur, quæ numinibus quibus subditi erant grata esse cognoue-
runt, non solum minime spernendos in ciuitate, uerum etiam maxime honorandos puta-
uerunt. Quid enim causæ reperire possent, cur sacerdotes honorarēt, quia per eos uictimas
dñs acceptabiles offerebant: & scenicos probrosos haberent, per quos illam uoluptatē siue
honorem dñs exhiberi petentibus, & nisi fieret irascentibus, eorū admonitione didicerant:
quum præsertim Labeo quem huiusmodi rerum peritissimum prædicant, numina bona
à numinibus malis, ista etiam cultus diuersitate distinguat: ut malos deos propiciari cari-
bus & tristibus supplicationibus asserat, bonos autem obsequijs lætis atq; iocundis: qua-
lia sunt, ut ipse ait, ludi, conuiuia, lectisternia. Quod totum quale sit, postea si Deus iue-
rit, diligentius differemus, nunc ad rem præsentem quod attinet differamus: siue omni-
bus omnia tanquam bonis permixte tribuantur, neque enim esse decet deos malos, quum
potius isti quia immundi sunt spiritus, omnes sint mali: siue certa discretionē, sicut Labeo
in uisum est, illis illa, istis ista distribuuntur obsequia: competentissime Græci utrosque
honore dignos ducunt, & sacerdotes per quos uictimæ ministrantur, & scenicos per
quos ludi exhibentur. Ne uel omnibus dñs suis si & ludi omnibus grati sunt, uel quod
est indignius his quos bonos putant, si ludi ab eis solis amantur, facere conuincantur
iniuriam.

Quòd

A Quòd Romani auferendo libertatem poetis in homines, quam de-
derunt in deos, melius de se quàm de dñs suis senferunt. Cap. XII

AT Romani sicut in illa de republica disputatione Scipio gloriatur, probis & iniurijs poetarum subiectam uitam famamq; habere noluerunt, capite etiam sancientes tale carmen condere si quis auderet: quod erga se quidem satis honeste constituerunt, sed erga deos suos superbe & irreligiose. Quos quum scirent, non solum patienter, sed etiam libenter poetarum probis maledictisq; lacerari, se potius quàm illos huiusmodi iniurijs indignos esse duxerunt: scq; ab eis etiam lege munierunt, illorum autem ista etiam sacris solennitatibus miscuerunt. Ità ne tandem Scipio laudas hanc poetis Romanis negatam esse licentiam, ut cuiquam opprobrium infligerent Romanorum, quum uideas eos nulli deorum pepercisse uestrorum? ità ne pluris tibi habenda uisa est existimatio curiæ uestræ, quàm capitolij, imò Romæ unius quàm cœli totius, ut linguam maledicam in ciues tuos exercere poëtæ etiam lege prohiberentur, & in deos tuos securi, tanta conuitia nullo senatore, nullo censore, nullo principe, nullo pontifice prohibente iacularentur? Indignum uide licet fuit ut Plautus, aut Neuius, Publio, & Gneo Scipioni, aut Cæcilius M. Catoni malediceret: & dignum fuit ut Terentius uester flagitio Iouis opt. maximi adolescentium nequitiam concitaret.

Deuisse intelligere Romanos, quòd dñ eorum qui se turpibus ludis coli expetebant, indigni essent honore diuino. Cap. XIII

SEd responderet mihi fortasse si uiueret, Quomodo nos ista impunita esse nollemus, quæ ipsi dñ sacra esse uoluerunt, quum ludos scenicos ubi talia celebrantur, dictitantur, actantur, & Romanis moribus inuexerunt, & suis honoribus dicari exhiberiq; iusserunt? Cur ergo non hinc magis ipsi intellecti sunt non esse dñ ueri, nec omnino digni, quibus diuinos honores deferret illa respublica? Quos enim coli minime deceret homines, minimeque oporteret, si ludos expeterent agendos conuitijs Romanorum, quomodo quæso dñ colendi putati? quomodo non detestandi spiritus intellecti, qui cupiditate fallendi inter suos honores sua celebrari crimina poposcerunt? Itemque Romani quamuis iam superstitione noxia premerentur, ut illos deos colerent, quos uidebant sibi uoluisse scenicas turpitudines consecrari, suæ tamen dignitatis memores ac pudoris, actores talium fabularum nequaquam honorauerunt more Græcorum, sed sicut apud Ciceronem idem Scipio loquitur, Quum artem ludicram scenamque totam in probro ducerent, genus hominum id non modo honore ciuium reliquorum carere, sed etiam tribu amoueri notatione censoria uoluerunt. Præclara sanè & Romanis laudibus annumeranda prudentia. Sed uellem se ipsa sequeretur, se imitaretur. Ecce enim recte quisquis ciuium Romanorum esse scenicus elegisset, non solum ei nullus ad honorem dabatur locus, uerum etiam censoris nota tribum tenere propriam minime sinebatur. O animum ciuitatis laudis audum, germanæque Romanum. Sed respondeatur mihi, qua consentanea ratione homines scenici ab omni honore pelluntur, & ludi scenici deorum honoribus admiscuntur? Illas theatricas artes diu uirtus Romana non nouerat: quæ & si ad oblectamentum uoluptatis humanæ quærentur, & uitio morum irreperent humanorum, dñ eas sibi exhiberi petuerunt. Quomodo ergo abiectus scenicus, per quem colitur deus? Et theatricæ illius turpitudinis, qua fronte notatur autor, si adoratur exactor? In hac controuersia Græci Romanique concertant. Græci putant recte se honorare homines scenicos, quum colant ludorum scenicorum flagitatores deos. Romani uero hominibus scenicis, nec plebeiam tribum, quanto minus senatoriam curiam dehonestari sinunt. In hac disceptatione huiusmodi ratiocinatio summam quæstionis absoluit. Proponunt Græci: Si dñ tales colendi sunt, profecto etiam tales homines honorandi sunt. Assumunt Romani: Sed nullo modo tales homines honorandi sunt. Concludunt Christiani: Nullo igitur modo dñ tales colendi sunt.

Meliorem fuisse Platonem, qui poetis locum in bene morata urbe non dederit, quàm hos deos, qui se ludis scenicis uoluerint honorari.

Caput XIII

DEinde quærimus, ipsi poetæ talium fabularum compositores, qui duodecim tabularum lege prohibentur famam lædere ciuium, tam probrosa in deos conuitia iaculantur, cur non ut scenici habeantur inhonesti? Qua ratione rectum est, ut poeticorum figmentorum & ignominiosorum deorum infametur actores, honorentur autores? An forte Platoni Græco potius palma danda est, qui cum ratione formaret, qualis esse ciuitas deberet, tanquam aduersarios ciuitatis poetas censuit urbe pellendos. Ille uero & deorum iniurias indigne tulit, & fuscari corruptique figmentis animos ciuium noluit. Confer nunc Platonis humanitatem à ciuibus decipiendis poetas urbe pellentem, cum deorum diuinitate, honori suo ludos scenicos expetente. Ille, ne talia uel scriberentur, etsi non persuasit disputando, tamen suavitati lasciuiæque Græcorum isti ut talia etiam agerentur, iubendo extorserunt grauitati & modestiæ Romanorum. Nec tantum hæc agi uoluerunt, sed sibi dedicari, sibi sacrari, sibi solenniter exhiberi. Cui tandem honestius diuinos honores decerneret ciuitas, utrum Platoni hæc turpia & nefanda prohibenti, an dæmonibus hæc hominibus deceptione gaudentibus, quibus ille uera persuadere non potuit? Hunc Platonem Laëo inter semideos commemorandum putauit: sicut Herculem, sicut Romulum. Semideos autem heroibus anteponebat, sed utrosque inter numina collocat. Veruntamen istum quem appellat semideum, non heroibus tantum, sed etiam dijs ipsis præferendum esse non dubito. Propinquant autem Romanorum leges disputationibus Platonis, quando ille cuncta poetica figmenta condemnat: isti autem poetis adimunt saltem in homines maledicendi licentiam. Ille poetas ab urbis ipsius habitatione repellit: isti saltem autores poeticarum fabularum à lædenda societate ciuitatis compescunt. Et si contra deos ludorum scenicorum expetitores aliquid auderent, forte undique remouerent. Nequaquam igitur leges ad instigandos bonos, aut corrigendos mores malos à dijs suis possent accipere Romani, siue spernicos, isti ab honoribus omnibus repe lunt homines scenicos, illi celebrari sibi iubet figmentis poeticis opprobria deorum: isti ab opprobrijs hominum deterrent impudentiam poeticarum. Semideus autem ille Plato, & talium deorum libidini resistit, & ab indole Romanorum quid perficiendum esset, ostendit: qui poetas ipsos uel pro arbitrio mentientes, uel hominibus miseris quasi deorum facta pessima imitanda proponentes, omnino in ciuitate mus: nec ulli sancto angelo summi dei, nec uerido propheta, nec apostolo alicui, nec cunctarum ratio deo prosperante suo loco explicabitur. Sed cum tamen, quandoquidem ipsi uolunt fuisse semideum, præferendum esse censemus, si non Romulo & Herculi: quamuis istum nec occidisse fratrem, nec aliquod perpetrasse flagitium quisquam historiarum uel poetarum dixit aut finxit: certe uel Priapo, uel alicui cynocéphalo, postremo uel Feribique Romani numina partim peregrina receperunt, partim sua propria sacrauerunt. Quomodo igitur tanta animi & morum mala, bonis præceptis & legibus, uel imminenda prohiberent, uel inlita extirpanda curarent dii tales, qui etiam seminanda & augenda flagitia curauerunt, talia uel sua, uel quasi sua facta per theatricas celebritates potius accenderetur humana: frustra hoc exclamante Cicerone, qui quum de poetis agens ad eos accessisset, Clamor, inquit, & approbatio populi quasi magni cuiusdam & sapientis magistris, quas illi obducunt tenebras? quos inuolunt metus? quas inflammant

Quòd

A Quodd Romani quosdam sibi deos non ratione, sed adu-
latione instituerunt. Cap. xv

Q Væ autem illis eligendorum deorum etiam ipsorum falsorum ratio, ac non potius
adulatio est? quando istum Platonem, quem semideum uolunt, tantis disputationi-
bus laborantem, ne ab animi malis, quæ præcipue cauenda sunt, mores corrumperentur
humani, nulla ædícula sacra dignum putarunt, & Romulum suum dñs multis prætulērūt:
quamuis & ipsum semideum potius quàm deum uocauerunt, uelut secretior eorum do-
ctrina commendat? Nam etiam flaminem illi instituerunt, quod sacerdotij genus adeo in
Romanis sacris testante apice excelluit, ut tres solos flamines haberent tribus numinibus
institutos: Dialem, Ioui: Martialem, Marti: Quirinalem, Romulo. Nam beneuolentia ci-
uium uelut receptus in cælum Quirinus est postea nominatus: ac per hoc & Neptuno &
Plutoni fratribus Iouis, & ipsi Saturno patri eorum isto Romulus honore prælatus est: ut
pro magno sacerdotium quod Ioui tribuerunt, huic etiam hoc tribuerent, & Marti tan-
quam patri eius forsitan propter ipsum.

Quodd si dñs ulla esset cura iustitiæ ab eis Romani acci-
pere debuerunt præcepta uiuendi potius quàm leges ab
alijs hominibus mutuare. Cap. xvi

S I autem à dñs suis Romani uiuendi leges accipere potuissent, non aliquot annos post
Romam conditam, ab Atheniensibus mutuarentur leges Solonis: quas tamen non ut
acceperunt, tenuerunt, sed meliores & emendatiores facere conati sunt: quamuis Lyeurgus
Lacedæmonijs leges ex Apollinis autoritate se instituisse cõtinrent. Quod prudenter Ro-
mani credere noluerunt, propterea non inde acceperunt. Numa Pompilius, qui Romulo
successit in regnum, quasdam leges quæ quidem regendæ ciuitati nequaquam sufficerent,
condidisse fertur. Qui eis etiam multa sacra cõstituit: non tamen perhibetur easdem leges
à numinibus accepisse. Mala igitur animi, mala uitæ, mala morum: quæ ita magna sunt, ut
his doctissimi eorum uiri etiam stantibus urbibus respúblicas perire cõtinent: dñ eorum
ne suis cultoribus acciderent minime curant, inò uero ut augerentur, sicut supra disputa-
tum est, omnimodo curauerunt.

De raptu Sabinarum, alijsq; iniquitatibus, quæ in ciuitate Romana
etiam laudatis uigere temporibus. Cap. xvii

A N forte populo Romano propterea leges non sunt à numinibus constitutæ, quia, si-
cut Salustius ait, ius bonumq; apud eos, non legibus magis quàm natura ualbat.
Ex hoc iure ac bono credo raptas esse Sabinas. Quid enim iustius & melius, quàm filias
alienas fraude spectaculi inductas, non à parentibus accipi, sed ui ut quisque poterat aufer-
ri? Nam si inique Sabini facerent negare postulas, quanto fuit iniquius rapere non da-
tas? Iustus autem bellum cum ea gente geri potuit, quæ filias suas ad matrimonium cor-
regionalibus & confinalibus suis negasset petitas, quàm cum ea quæ repetebat abla-
tas. Illud ergo potius ibi fieret, ibi Mars filium suum pugnantem iuuaret, ut coniugiorum
negatorum armis ulcisceretur iniuriam, & eo modo ad sceminas quas uoluerat, perueni-
ret. Aliquo enim fortasse iure belli iniuste negatas iuste uictor auferret. Nullo autem iure
pacis non datas rapuit, & iniustum bellum cum earum parentibus iuste succēsentibus gē-
sit. Hoc fanè utilius felicisq; successit. Quod etsi ad memoriam fraudis illius Cicerentij spe-
ctaculum mansit, facinoris tamen in illa ciuitate & impetio non placuit exemplū: faciliusq;
Romani in hoc errauerunt, ut post illam iniquitatem deum sibi Romulum cõsecrarent, q̃;
ut sceminis rapiendis factum eius imitandū, & lege ulla uel more permitterēt. Ex hoc iure
ac bono, post expulsū cum liberis suis regem Tarquiniū, cuius filius Lucretiā stupro uio-
lenter oppresserat, Iunius Brutus consul, Lucium Tarquiniū Collatinū, maritum eiusdem
Lucretiæ, collegā suū, bonum atq; innocentē uirum, propter nomē & propinquitatē Tar-
quiniōrū coegit magistratu se abdicare, nec uiuere in ciuitate permittit. Quod scelus tacente

uel patiente populo fecit, à quo populo consulatum idem Collatinus, sicut etiam ipse Brutus acceperat. Ex hoc iure ac bono Marcus Camillus illius temporis uir egregius, qui Verientes grauissimos hostes populi Romani post decennale bellum, quo Romanus exercitus toties male pugnando grauiter afflictus est, iam ipsa Roma de salute dubitante atque trepidante, facillime superauit, eorumque urbem opulentissimam cepit: inuidia obtrectatorum uirtutis suae & insolentia tribunorum plebis reus factus, tam ingratam sensit quam liberauerat ciuitatem, ut de sua damnatione certissimus in exilium sponte discederet, & decem milibus aeris absens etiam damnaretur, mox iterum à Gallis uindex patriae futurus ingratae. Multa commemorare iam piget foeda & iniusta, quibus agitabatur illa ciuitas, quum potentes plebem sibi subdere conarentur, plebsque illi subdi recusaret, & utriusque partis defensores magis studiis agerent amore uincendi, quam æquum & bonum quicquam cogitarent.

Quæ de moribus Romanorum, aut metu compressis, aut securitate resolutis Salustij prodat historia.

Cap. XVIII

Itaque habeo modum, & ipsum Salustium testem potius adhibebo: qui quum in laude Romanorum dixisset, unde nobis iste sermo exortus est, ius bonumque apud eos non legibus magis quam natura ualebat, prædicans illud tempus, quo expulsis regibus incredibiliter ciuitas breui ætatis spacio plurimum creuit: Idem tamen in primo historiae suo libro, atque eius exordio fatetur, etiam tunc quum ad consules a regibus esset translata respublica, post paruum interuallum, iniurias ualidiorum, & ob eas ciuilem plebis à patribus, aliasque in urbe dissensiones fuisse. Nam cum optimis moribus & maxima concordia populum Romanum inter secundum & postremum bellum Carthaginense commemorasset egisse: causamque huius boni non amorem iustitiae, sed stante Carthagine metum pacis infidæ fuisse dimisset: unde & Nasica ille ad reprimendam nequitiam seruandisque istos mores optimos, ut metu uitia cohiberentur, Carthaginem nolebat euertere: continuo subiecit idem Salustius, & ait, At discordia & auaricia, atque ambitio, & cætera sequendis rebus oriri sueta mala, post Carthaginis excidium maxime aucta sunt: ut intellexeremus etiam antea & oriri solere & augeri. Vnde subnectens cur hæc dixerit, Nam iniuriæ, inquit, ualidiorum, & ob eas discessio plebis à patribus aliisque dissensiones domifuerunt, iam inde à principio: neque amplius quam regibus exactis, dum metus à Tarquinio & bellum cum Etruria positum est, æquo & modesto iure agitatum. Vides quemadmodum etiam illo breui tempore, ut regibus exactis, id est eiectis, aliquantulum æquo & modesto iure ageretur, metum dixit fuisse causam: quoniam metuebatur bellum, quod rex Tarquinius regno atque urbe pulsus, Etruscis sociatus contra Romanos gerebat. Attende itaque, quid deinde contexat: Dein, inquit, seruilis imperio patres plebem exercere, de uita atque tergo regio more consulere, agro pellere, & cæteris ex partibus soli in imperio agere. Quibus seruitijs & maxime fœnore oppressa plebs cum assidujs bellis tributum simul & militiam toleraret, armata montem sacrum atque Auentinum insedit. Tumque tribunos plebis, & alia sibi iura parauit: discordiarum & certaminis utriusque finis fuit secundum bellum Punicum. Cernis ex quo tempore, id est, paruo interuallo post reges exactos, quales Romanam fuerint, de quibus ait, ius bonumque apud eos non legibus magis quam natura ualebat. Porro si illa tempora talia reperiuntur, quibus pulcherrima atque optima fuisse prædicatur Romana respublica: quid iam de consequenti ætate dicendum aut cogitandum arbitramur, quum paulatim mutata, ut eiusdem historici uerbis uis, ex pulcherrima atque optima, pessima ac flagitiosissima facta est, post Carthaginis uidelicet, ut commemorauit, excidium? Quæ tempora ipse Salustius quemadmodum breuiter recolat, & describat, in eius historia legi potest, quantis malis morum, quæ sequendis rebus exorta sunt, usque ad bella ciuilia demonstrat esse peruentum. Ex quo tempore, ut ait, maiorum mores non paulatim ut antea, sed torrentis modo præcipitati: adeo iuuentus luxu atque auaricia corrupta est, ut

A est, ut merito dicatur genitos esse, qui neque ipsi habere possent res familiares, neque alios pari. Dicit deinde plura Salustius de Syllæ uitis, ceteraq; sceditate reipublicæ: & alij scrip-
tores consentiunt, quamuis eloquio multum impari. Cernis tamen, ut opinor, & quisquis
aduerterit, facillime perspicit colluicem morum pessimorum, quò illa ciuitas prolapsa fue-
rit, ante nostri superni regis aduentum. Hæc enim gesta sunt non solum ante quàm Chri-
stus in carne præsens docere cœpisset, uerum etiã ante quàm de uirgine natus esset. Quum
igitur tot & tanta mala temporũ illorum uel tolerabiliora superius, uel post euerfam Car-
thaginem intoleranda & horrenda dijs suis imputare non audeant, opiniones humanis
mentibus unde talia uitia syluescerent, maligna astutia inferentibus: cur mala præsentia
Christo imputant, qui doctrina saluberrima & falsos ac fallaces deos coli uetat, & istas ho-
minum noxias flagitiosasq; cupiditates diuina autoritate detestans atque condemnans,
his malis tabescenti ac labenti mundo ubiq; familiam suam sensim subtrahit: qua condat
æternam, & non plausu uanitatis, sed iudicio ueritatis gloriosissimam ciuitatem.

De corruptione Romanæ reipublicæ, prius quàm cultum
deorum Christus aufert.

Cap. XIX

Ecce Romana respublica, quod non ego primus dico, sed autores corũ unde hæc mer-
cedē didicimus, tanto ante dixerunt, ante Christi aduentum paulatim mutata, & ex
pulcherrima atque optima, pessima atque flagitiosissima facta est. Ecce ante Christi ad-
uentum, post deletam Carthaginem, maiorum mores, non paulatim ut antea, sed torrenti-
tis modo præcipitati, adeo iuuentus luxu atque auaricia corrupta est. Legant nobis contra
luxum & auariciã præcepta deorum suorum populo Romano data. Cui utinam tantum
casta & modesta reticerent, ac non etiã ab illo probrosa & ignominiosa deposcerent, qui
bus per falsam diuinitatē perniciosam conciliarent auctoritatem. Legant nostra, & per pro-
phetas & per sanctum Euangelium, & per apostolicos actus & epistolas, tam multa con-
tra auariciã atque luxuriam, ubiq; populis ad hoc congregatis, quàm excellenter, quàm
diuine, non tanquam ex philosophorum concertationibus strepere, sed tanquam ex ora-
culis & de nubibus intonare: & tamen luxu atque auaricia, scenisq; ac turpibus moribus
ante aduentum Christi rempublicam pessimam ac flagitiosissimam factam, non imputat
dijs suis: afflictione uero eius quamcunque isto tempore superbia delictaq; eorum per-
pessæ fuerint, religioni increpitat Christianæ. Cuius præcepta de iustis probisq; moribus,
si simul audirent atq; curarent reges terræ & omnes populi, principes & omnes iudices ter-
ræ, iuuenes & uirgines, seniores cum iunioribus, ætas omnis capax & uterq; sexus, & quos
Baptista Ioannes alloquitur exactores ipsi atque milites: & terras uitæ præsentis ornaret
sua felicitate respublica, & uitæ æternæ culmen beatissime regnatura conscenderet. Sed quia
iste audit, ille contemnit, pluresq; uitis male blandientibus, quàm utili uirtutum asperita-
ti sunt amiciores, tolerare Christi famuli iubentur: siue sint reges, siue sint principes, siue iu-
dices, siue milites, siue provinciales, siue diuites, siue pauperes, siue liberi, siue serui utriusli-
bet sexus, pessimam etiam, si ita necesse est, flagitiosissimamq; rempublicam: & in illa ange-
lorum quãdam sanctissima atq; augustissima curia, cœlestiq; respublica, ubi dei uoluntas
lex est, clarissimum sibi locum etiam ista tolerantia comparare.

Quali uelint felicitate gaudere, & quibus moribus uiue-
re, qui tempora Christianæ religionis incusant. Cap. XX

Verum tales cultores & dilectores deorum istorum, quorum etiam imitatores in
sceleribus & flagitijs se esse lætantur, nullo modo curant pessimam ac flagitio-
sissimam non esse rempublicam. Tantum stet, inquit, tantum floreat copijs re-
serta, uictorijs gloriosa, uel quod est felicius, pace secunda sit. Et quid ad nos? Imò id
ad nos magis pertinet, si diuitias quisque semper augeat, quæ quotidianis effusioni-
bus suppetant, per quas sibi etiam infirmiores subdat quisque potentior. Obsequan-
tur diuitibus pauperes causa saturitatis, atque ut eorum patrocinijs quieta inertia per-
fruantur.

fruantur, diuites pauperibus ad clientelas & ad ministerium sui fastus abutantur. Populi plaudant non consultoribus utilitatum suarum, sed uoluptatum largitoribus. Non iubeantur dura, non prohibeantur impura: reges non curent quam bonis, sed quam subditis regnēt: prouinciā regibus non tanquam rectoribus morum, sed tanquam rerum dominatoribus, & deliciarum suarum prouisoribus seruiāt, eosque non synceriter honorent, sed nequiter ac seruiliter timeant. Quid alienae uineae potius, quam quid suae uitae quisque noceat legibus aduertatur. Nullus ducatur ad iudices, nisi qui alienae rei, domui, salutis, uel cuiquam inuito fuerit importunus, aut noxius. Ceterum de suis, uel cum suis, uel cum quibuscumque nolentibus faciat quisque quod libet. Abundent publica scorta, uel propter omnes quibus frui placuerit, uel propter eos maxime, qui habere priuata non possunt. Extruantur amplissimae atque ornatissimae domus, opipara conuiuia frequententur, ubi cuique libuerit & potuerit die noctuque ludatur, bibatur, uomatur, defluatur. Saltationes undique concrepent, theatra inhonestae lenticulae uocibus, atque omni genere siue crudelissimae, siue turpissimae uoluptatis exaestuēt. Ille sit publicus inimicus, cui haec felicitas displicet. Quisquis eam mutare uel auferre tentauerit, cum libera multitudo auertat ab auribus, euertat a sedibus, auferat à uiuentibus. Illi habeantur diucri, qui hanc adipiscendam populis procurauerint, ad eptamque serauerint. Colantur ut uoluerint, ludos exposcant quales uoluerint, quos cum suis uel de suis possunt habere cultoribus: tantum efficiant ut huic felicitati nihil ab hoste, nihil à peste, nihil ab ulla clade timeatur. Quis hanc rempublicam sanus, non dicam Romano imperio, sed domui Sardanapali comparauerit? qui quondam rex ita fuit uoluptatibus deditus, ut in sepulchro suo scribi fecerit, ea sola se habere mortuum, quae libido eius etiam quum uiueret, hauriendo consumpserat, quem regem isti si haberent sibi in talibus indulgentem, nec in eis quicquam ulla seueritate aduersantem, huic libentius quam Romani ueteres Romulo templum & flaminem consecrarent.

Quae sententia fuerit Ciceronis de Romana republica.

Caput XXI

Sed si contemnitur, qui Romanam rempublicam pessimam ac flagitiosissimam dixit: nec curant illi, quanta morum pessimorum ac flagitiosorum labe ac dedecore impleatur, sed tantummodo ut consistat & maneat, audiant eam, non ut Salustius narrat pessimam ac flagitiosissimam factam, sed sicut Cicero disputat, iam tunc prorsus perisse, & nullam omnino remansisse rempublicam. Inducit enim Scipionem, cum ipsum qui Carthagine extinxerat, de republica disputantem, quando praesentiebatur ea corruptione, quam describit Salustius, eam iam iamque perituram, Eo quippe tempore disputatur, quo iam onus Gracchorum occisus fuit, à quo scribit seditiones graues cepisse Salustius. Nam mortis eius sit in eisdem libris commemoratio. Quum autem Scipio in secundi libri fine dixisset, ut in fidibus ac tibijs atque cantu ipso ac uocibus, concentus est quidam tenendus ex distinctis sonis: quem immutatum aut discrepantem aures eruditae ferre non possunt, isque concentus ex dissimillarum uocum moderatione concors tamen elicatur & congruens: sic ex summis, & medijs, & intimis interiectis ordinibus ut sonis, moderatam ratione ciuitatem consensu dissimillimorum concinere: & quae harmonia à mulierum republica uinculum incolumitatis: eamque sine iustitia nullo pacto esse posse. Ac demum de quum aliquanto latius & uberius disseruisset, quantumque prodesset iustitia ciuitati, erant: & poposcit ut haec ipsa quaestio diligentius tractaretur, ac de iustitia plura dicerentur, propter illud, quod iam uulgo ferebatur, rempublicam regi sine iniuria non possidere. Hanc proinde quaestionem discutiendam & enodandam esse, assensus est Scipio: responditque nihil esse, quod adhuc de republica putaret dictum, & quo posset longius progredi, nisi esset confirmatum, non modo falsum esse illud, sine iniuria non posse: sed

- A scilicet hoc uerissimum esse, sine summa iustitia rempublicam regi non posse. Cuius questionis explicatio, quum in diem consequentem dilata esset, in tertio libro magna contentatione res acta est. Suscepit enim Philus ipse disputationem eorum, qui sentirent sine iniustitia regi non posse rempublicam: purgans se precipue, ne hoc ipse sentire crederetur. Egitque sedulo pro iniustitia contra iustitiam, ut hanc esse utilem reipublicae, illam uero inutilem uerissimilibus rationibus & exemplis uelut conaretur ostendere. Tum Laelius rogantibus omnibus, iustitiam defendere aggressus est: asseruitque quantum potuit nihil tam inimicum quam iniustitiam ciuitati, nec omnino nisi magna iustitia geri aut stare posse rempublicam. Qua quaestione quantum satis uisum est pertractata, Scipio ad intermissa reuertitur, recolitque suam atque commendat breuem reipublicae definitionem, qua dixerat eam esse rem populi. Populum autem non omnem coetum multitudinis, sed coetum iuris consensu & utilitatis communione sociatum esse determinat. Docet deinde quanta sit in disputando definitionis utilitas: atque ex illis suis definitionibus colligit tunc esse rempublicam, id est, rem populi, quum bene ac iuste geritur, siue ab uno rege, siue a paucis optimatibus, siue ab uniuerso populo. Quum uero iniustus est rex, quem tyrannum more Graeco appellauit, aut iniusti optimates, quorum consensum dixit esse factionem, aut iniustus ipse populus, cui nomen uisatum non repperit, nisi ut etiam ipsum tyrannum uocaret: non iam uitiosam sicut pridie fuit disputatum, sed sicut ratio ex illis definitionibus conexa docuisset, omnino nullam esse rempublicam: quoniam non esset res populi, quum tyrannus eam factione capefferet: nec ipse populus iam populus esset, si esset iniustus: quoniam non esset multitudo, & iuris consensu, & utilitatis communione sociata, sicut populus fuerat definitus. Quando ergo respublica Romana talis erat, qualem illam describit Salustius, non iam pessima ac flagitiosissima, sicut ipse ait, sed omnino nulla erat: secundum istam rationem, quam disputatio de republica inter magnos eius principes tunc habita patefecit. Sicut etiam ipse
- B Tullius non Scipionis, nec cuiusquam alterius, sed suo sermone loquens, testatur in principio quinti libri, commemorato prius Ennii poetae uersu, quo dixerat,

Moribus antiquis res stat Romana uirisque.

Quem quidem ille uersum, inquit, uel breuitate uel ueritate tanquam ex oraculo mihi quodam esse effatus uidetur. Nam neque uiri, nisi ita morata ciuitas fuisset, neque mores, nisi hi uiri praefuissent, aut fundare, aut tam diu tenere potuissent tantam & tam iuste lateque imperantem rempublicam. Itaque ante nostram memoriam, & mos ipse patrius praestantes uiros adhibebat, & ueterum morem ac maiorum instituta retinebant excellentes uiri. Nostra uero aetas quum rempublicam sicut picturam accepisset egregiam, sed euanescentem uetustate: non modo eam coloribus iisdem quibus fuerat renouare neglexit, sed ne id quidem curauit, ut formam saltem eius & extrema tanquam liniamenta seruaret. Quid enim manet ex antiquis moribus, quibus ille dixit rem stare Romanam, quos ita obliuione obsoletos uideamus, ut non modo non colantur, sed etiam ignorentur? Nam de uiris quid dicam? Mores enim ipsi interierunt uirorum penuria, cuius tanti mali non modo reddenda ratio nobis, sed etiam tanquam rei capitis quodammodo dicenda causa est. Nostris enim uirgines non casu aliquo rempublicam uerbo retinemus, re ipsa uero iam pridem amissimus. Haec Cicero fatebatur, longe quidem post mortem Africani, quem in suis libris fecit de republica disputare, adhuc tamen ante aduentum Christi. Quae si diffamata & praeualecente religione Christiana sentirentur atque dicerentur, quis non istorum ea Christianis imputanda esse censeret? Quamobrem cur non curantur de eorum, ne tunc periret atque amitteretur illa respublica, quam Cicero longe antequam Christus in carne uenisset, tam lugubriter deplorat amissam? Viderint laudatores eius, etiam illis antiquis uiris & moribus qualis fuerit, utrum in ea uiguerit uera iustitia: an forte nec tunc fuerit uita moribus, sed picta coloribus. Quod & ipse Cicero nesciens, quum eam praeferreret, expressit, sed aliis, si Deus uoluerit, haec uidebimus. Enitar enim suo loco ut ostendam secundum definitiones ipsius Ciceronis,

ceronis, quibus quid sit respublica, & quid sit populus, loquente Scipione breuiter posuit: c
attestantibus etiam multis, siue ipsius, siue eorum quos loqui fecit in eadem disputatio-
ne sententis, nunquam illam fuisse rempublicam, quia nunquam in ea fuit uera iustitia.
Secundum probabiliores autem definitiones & pro suo modo quædam respublica fuit: &
melius ab antiquioribus Romanis, quam à posterioribus administrata est. Vera au-
tem iustitia non est, nisi in ea republica, cuius conditor rectorq; Christus est: si etiam ipsam
republicam placet dicere, quoniam eam rem populi esse negare non possumus. Si autem
hoc nomen, quod alibi aliterq; uulgatum est, ab usu nostræ loquutionis est forte remo-
tius, in ea certe ciuitate est uera iustitia, de qua scriptura sancta dicit, Gloriosa de te dicta
sunt ciuitas Dei.

Quod dñs Romanorum nulla unquam cura fuerit, ne malis mori-
bus respublica deperisset.

Cap. XXII

Sed quod pertinet ad præsentem quæstionem, quamlibet laudabilem dicant istam fuisse, uel esse rempublicam secundum eorum doctissimos autores, iam longe ante Christi
aduentum pessima ac flagitiosissima facta erat: imò uero nulla erat, atque omnino perie-
rat perditissimis moribus. Vt ergo non periret, dñi custodes eius populo cultori suo dare
præcipue uitæ ac morum præcepta debuerunt: à quo tot templis, tot sacerdotibus, & sacrifi-
ciorum generibus, tam multiplicibus uarijsq; sacris, tot festis solennitatibus, tot tantorūq;
ludorum celebritatibus colebatur, ubi nihil dæmones nisi negocium suum egerunt: non cu-
rantes quæadmodum illi uiuerent, imò curantes ut etiam periret uiuerent, dum tamen ho-
noris suo illa omnia metu subditi ministrarent. Aut si dederunt, proferatur, ostendatur, lega-
buntur, quas deorum leges illi ciuitati datas contempserint Gracchi, ut seditionibus cuncta tur-
barent, quas Marius, & Cinna, & Catbo ut in bella etiam progredierentur ciuilia, causis ini-
quissimis suscepta, & crudeliter gesta, crudeliusq; finita: quas deniq; Sylla ipse, cuius uitam,
mores, facta describente Salustio, alijsq; historiæ scriptoribus, quis non exhorreat? Quis
illam rempublicam non tunc perisse fateatur? An forte propter huiusmodi ciuium mo-
res Virgilianam illam sententiam, sicut solent pro defensione suorum deorum opponere
audibunt?

Discessere omnes adytis, arisq; relictis

Dñi, quibus imperium hoc steterat.

Primum si ita est, non habent, cur queratur de religione Christiana, quod hac offensi eos
dñi sui deseruerunt: quandoquidem maiores eorum iam pridem moribus suis ab urbis al-
taribus tam multos ac minutos deos, tanquam muscas abegerunt. Sed tamen hæc numi-
num turba ubi erat, quum longe ante quam mores corrumpere antiqui, à Gallis Ro-
ma capta & incensa est? An præsentis forte dormiebant? Tunc enim tota uibe in hostium
potestate redacta, solus collis capitolinus remanserat: qui etiam ipse caperetur, nisi saltem
anserens dñs dormientibus uigilaret. Vnde penè in superstitionem Aegyptiorum bestias
auesq; colentium, Roma deciderat, quum anseri solennia celebrabāt. Verum de his aduen-
titijs, & corporis potius quàm animi malis: quæ uel ab hostibus, uel alia clade accidunt,
nondum interim disputo. Nunc ago de labe morum, quibus primum paulatim decolora-
tis, deinde torréti modo præcipitatis, tanta, quamuis integris tectis moenibusq;, facta est
ruina reipublicæ, ut magni autores eorum eam tunc amissam non dubitent dicere. Recte
autem abscesserant ut amitterentur omnes adytis arisq; relictis dñi, si eorum de bona uita
atque iustitia ciuitas præcepta contempserat. Nunc uero quales quæso dñi fuerunt, si nolue-
runt cum populo cultore suo uiuere, quem male uiuentem non docuerunt bene uiuere?

Varietates rerum temporalium, non ex fauore, aut impugnatione
dæmonum, sed ex ueri dei pendere iudicio.

Cap. XXIII

Quid quod etiam uidentur eorum affuisse cupiditatibus implendis, & ostenduntur
non præfuisse refrenandis? Qui enim Marium nouum hominē & ignobilem, ciuen-
tissimum

A tiffimum autorem bellorum ciuiliū atq; gestorem, ut septies consul fieret adiuuerūt, atq; ut in septimo suo consulatu moreretur senex, ne in manus Syllæ futuri mox uictoris irrueretur. Cur non etiam iuuerunt, ut à tantorum se compesceret immanitate facinorū? Si enim ad hoc cum dii eorum non iuuerunt, non paruum est, quod fatentur etiam non propius dijs suis posse accidere homini istam temporalem quam nimis diligunt tantam felicitatē: & posse homines, sicut fuit Marius, salute, uiribus, opibus, honoribus, dignitate, longæ uitate cumulari, & perfrui dñs iratis: posse etiam homines, sicut fuit Regulus, captiuitate, seruitute, inopia, uigilijs, doloribus excruciarī & emori dijs amicis. Quod si ita esse concedunt, compendio nihil eos prodesse, & colī superfluo contentur. Nam si uirtutibus animi & probitate uitæ, cuius præmia post mortem speranda sunt, magis contraria ut populus disceret instituerunt: si nihil etiam in his transeuntibus & temporalibus bonis, uel eis quos oderunt nocent, uel eis quos diligunt prosunt, ut quid coluntur, ut quid tanto studio colendi requiruntur? Cur quia laboriosis tristibusq; tēporibus tanquam offensi abscesserint murmura tur, & propter eos Christiana religio conuicijs indignissimis læditur? Si autem habent in his rebus, uel beneficij, uel maleficij potestatem, cur in eis affuerunt pessimo uiro Mario & optimo uiro Regulo defuerunt? An ex hoc ipsi intelliguntur iniustissimi & pessimi? Quod si propterea magis timendi & colendi putantur, neq; hoc putetur. Neq; enim minus eos inuenitur Regulus coluisse, quàm Marius, nec ideo uita pessima eligenda uideatur, quia magis Mario quàm Regulo dñs fauisse existimantur. Metellus enim Romanorum laudatissimus, qui habuit quinque filios consulares, etiam rerum temporalū felix fuit, & Catilina pessimus oppressus inopia & in bello sui sceleris prostratus infelix: & uerissima atq; certissima felicitate præpollent boni deum colentes, à quo solo conferri potest. Illa igitur res publica malis moribus cum periret, nihil dii eorum pro dirigendis uel corrigendis egerunt moribus, ne periret, imò deprauandis & corrupendis addiderūt moribus, ut periret. Nec se bonos fingant, quod uelut offensi ciuium iniquitate dyscesserunt, proisus ibi erant, produntur, conuincuntur, nec subuenire præcipiendo, nec latere tacendo potuerunt. Onatō quod Marius à miserantibus Minturnensibus Maricæ deæ in loco eius cōmendatus est, ut ei omnia prosperaret, & ex summa reuersus desperatione incolumis in urbem duxit crudelem crudelis exercitum. Vbi quàm cruenta, quàm inciuilis, hostilicq; immanior eius uictoria fuerit, eos qui scripserunt legant qui scire uolunt. Sed hoc, ut dixi omitto, nec Maricæ nescio cui tribuo Marij sanguineam felicitatem, sed occultæ potius prouidentia dei ad istorum ora claudenda, eosq; ab erroribus liberandos, qui non studijs agunt, sed nec prou-

Al. parū, & mox. f. & etiam.

Al. hęc.

De Syllanis actibus quorum se dæmones ostentauerunt adiutores. Cap. XXIII
Sylla certe ipse, cuius tempora talia fuerunt ut superiora, quorum uindex esse uidebat, ne illius comparatione quererentur cum primum ad urbem cōtra Marium castra mouisset, adeo læta exta immolanti fuisse scribit Liuius, ut custodiri se Posthumius aruspex uoluerit capitis supplicium subiturus, nisi ea quæ in animo Sylla haberet, dñs iuuantibus impleuisset. Ecce non discesserant adytis arisq; relictis dñs, quando de rerum euentu prædicebant, nihilq; de ipsius Syllæ correctione curabant. Promittebant præsagiendo felicitatem magnam, nec malam cupiditatem minando frangebant. Deinde cū esset in Asia bellum Mithridaticum gerens, per Lucium† Titium ei mandatum est à Ioue, quod esset

Al. dñs, uidebatur, illius.

Al. Tatium.

d Mithri-

Mithridatem superaturus, & factum est. Ac postea molienti redire in urbem, & suas amicorumque iniurias civili sanguine ulcisci, iterum mandatum est ab eodem Ioue per militem quendam legionis sextæ, prius se de te Mithridate pronunciaſſe uictoriam, & tunc promittere daturum se potestatem, qua recuperaret ab inimicis rempublicam non sine multo sanguine. Tum percontatus Sylla quæ forma militi uisa fuerit. Cum ille indicasset eam, recordatus eius est quam prius ab illo audierat, qui de Mithridatica uictoria ab eodem mandata pertulerat. Quid hic responderi potest quare di curauerint uelut felicia ista nunciare, & nullus eorum curauerit Syllam monendo corrigere, tanta mala facturum scelestis armis ciuibus, qualia non solum fœdarent, sed auferrent omnino rempublicam? Nempe intelliguntur dæmones, sicut sæpe iam dixi. Notumque nobis est in literis sacris, resque ipsæ factis indicant negotium suum agere, ut pro dijs habeantur, ut colantur, ut ea illis exhibeantur, quibus hi qui exhibent sociati, unam pessimam causam cum eis habeant in iudicio dei. Deinde cum uenisset Tarentum Sylla, atque ibi sacrificasset, uidit in capite uitulini iecoris similitudinem coronæ aureæ. Tunc Posthumius aruspex ille respondit præclaram ei uictoriam significari, iussitque ut extis illis solus uesceretur. Postea paruo facto intervallo feruus cuiusdam Lucij Pontij, uaticinando clamauit: A Bellona nūcius uenio, uictoria tua est Sylla. Deinde adiecit, arsurum esse capitolium. Hoc cum dixisset, continuo egressus e castris, postera die concitator regressus est, & capitolium arsisse clamauit: arserat autem reuera capitolium. Quod quidem dæmoni & præuidere facile fuit, & celerissime nunciare. Illud sane attende, quod ad causam maxime pertinet, sub qualibus dijs cupiant esse, qui blasphemant saluatorem, uoluntates fidelium à dominatu dæmonum liberantem. Clamauit huiusmodi uaticinando: uictoria tua est Sylla: atque ut id diuino spiritu clamaſſe crederetur, nunciatus loquebatur, non tamen clamauit: ab sceleribus parce Sylla, qui uillic uictor tam horrenda committit, cui corona aurea ipsius uictoriæ illustrissimum signum in uutilino iecore apparuit. Qualia signa si dii iusti dare solerent, ac non dæmones inique profecto illis extis, nefaria potius atque ipsi Syllæ grauiter noxia mala futura monstrarent. Neque enim eius dignitatis tantum profuit illa uictoria, quantum nocuit cupiditati. Quæ laetitia est, ut immoderatus inhians, & secundis rebus elatus, ac precipitatus, magis ipse periret in moribus, quam inimicos in corporibus perderet. Hæc illi dii uere tristitia uereque lugenda, non extis, non augurijs, non cuiusquam somnio uel uaticinio prænunciabant, magis enim timebant, ne cor captiuus, & nefandis uitijs, & per hæc ipse etiam dæmonibus multo obstrictus subderet.

Quantum maligni spiritus ad flagitia incitant homines cum in committendis sceleribus quasi diuinam exempli sui interponunt autoritatem. Cap. xxv
Illinc uero quis non intelligat, quis non uideat, nisi qui tales deos imitari magis eligit, quam diuina gratia ab eorum societate separari, quantum molitur maligni isti spiritus exemplo suo, uelut diuinam autoritatem præbere sceleribus? Quinetiam in quadam Campaniæ lata planicie, ubi non multo post ciuiles acies nefario prælio conflixerunt, ipsi inter se prius pugnare uisi sunt. Namque ibi auditi sunt primum ingentes fragores, moxque multi se uidisse nuntiaverunt per aliquot dies duas acies præliari. Quæ pugna ubi desinit, uelut quæque uelut hominum & equorum, quanta de illa conflictione exprimi poterant, inueniunt. Si ergo ueraciter inter se numina pugnarunt, iam bella ciuilia excusantur humana, ostendere tamen quæ sit talium deorum uel malicia, uel miseria. Si autem se pugnalſe finxerunt, quid aliud egerunt, nisi ut sibi Romani bellando ciuilitate, tanquam deorum exemplo nullum nefas admittere uideretur? Iam enim coeperant bella ciuilia, & ab qua nefandiorum præliorum strages execranda præcesserat. Iam multos mouerat, quod miles quidam dum occiso spolia detraheret fratrem nudato cadauere agnouit, ac detestatus belli ciuilia, & seipsum ibi perimens fraterno corpori adiunxit. Ut ergo tanti huius mali minime tæderet, sed armorum

A armorum scelestorum magis magisque ardor incretceret, mox hi daemones, quos illi deos putant, & colendos ac uenerandos arbitrantur, inter se pugnantes hominibus apparere uoluerunt, ne imitari tales pugnas ciuica trepidaret affectio, sed potius humanum scelus diuino excusaretur exemplo. Hac astutia maligni spiritus etiam ludos, unde multa iam dixi, scenicos sibi dicari sacrarumq; iusserunt, ubi deorum tanta flagitia theatricis canticis atq; fabularum actionibus celebrata sunt, ut quisquis eos talia fecisse crederet, & quisquis non crederet, sed tamen illos libentissime sibi talia uelle exhiberi cerneret, securus imitaretur. Ne quis itaq; existimaret in deos conuicia potius quam eis dignum aliquid scriptitasse, ubi cunq; illos inter se pugnas poetarum commemorarunt, ipsi ad decipiendos homines poetarum carmina firmauerunt, pugnas uidelicet suas non solum per scenicos in theatro, uerum etiam per seipsum in campo humanis oculis exhibentes. Hac dicere compulsi sumus, quoniam pessimis moribus ciuium, Romanam rempublicam iam antea perditam fuisse, nullamq; remansisse ante aduentum domini nostri Iesu Christi, autores eorum dicere & scribere minime dubitauerunt. Quam perditionem deus suis non imputant, qui mala transitoria quibus mali, siue inuoluantur, siue euadant, pereunt, & in quibus boni siue uiuant, siue moriantur, perire non possunt, Christo nostro imputant: cum Christus noster tanta frequenter pro moribus optimis praecipiat contra perditos mores: deum uero ipsorum nullis talibus praecipis egerint aliquid cum suo cultore populo, pro illa republica ne periret, imo eosdem mores uelut suis exemplis autoritate noxia corrumpeudo egerunt potius ut periret. Quam non ideo, ut arbitror, tunc perisse quisquam iam dicere audebit, quia

Discessere omnes adytis arisque relictis   Dii:

uelut amici uirtutibus conuicijs hominum offenderentur, quia tot signis extorum, auguriorum, uaticiniorum quibus se tanquam praescios futurorum adiutoresq; praetiorum iactare & commendare gestiebant, conuincuntur fuisse praesentes, qui si uere abcessissent, mitius Romanam in bella ciuilia suis cupiditatibus, quam illorum instigationibus exarsissent.

De secretis daemonum monitis, quae pertinebant ad bonos mores cum palam in sacris eorum omnis nequitia disceretur.   Cap. XXVI

Q Vae cum ita sint, cum palam aperteq; turpitudines crudelitibus mixtae, & opprobria numinum & crimina, siue prodita, siue confecta ipsis exposcuntibus, & nisi fierent irascuntibus, & iam certis & statis solennitatibus consecrata illis, & dicata claruerint, atq; ad omnium oculos ut imitanda proponerentur, spectanda processerint, quid est quod iidem ipsi daemones, qui se huiusmodi uoluptatibus, immundos spiritus se esse confitentur, qui suis flagitijs & facinoribus, siue indicatis, siue simulatis, eorumq; sibi celebratione petita ab impudentibus, extorta à pudentibus, autores se uitae scelestae immundaeq; testantur: Perhibentur tamen in abditis suis secretisque penetralibus dare quaedam bona praecpta de moribus quibusdam, uelut electis sacratis suis. Quod si ita est, hoc ipso callidior aduertenda est, & conuincenda malitia spirituum noxiorum. Tanta enim uis est probitatis & castitatis, ut omnis uel penè omnis eius laude moueatur humana natura, nec usque adeo sit turpitudine uitiosa, ut totum amittat sensum honestatis. Proinde malignitas daemonum, nisi alicubi se, quemadmodum scriptum in nostris literis nouimus, transfiguret in angelos lucis, non implet negotium deceptionis. Foris itaque populis celeberrimo strepitu impietas impura circumsonat, & intus paucis castitas simulata uix sonat. Praebentur propatula pudendis, & secreta laudandis. Decus latet, & dedecus patet. Quod malum geritur, omnes conuocat spectatores: quod bonum dicitur, uix aliquos inuenit auditores. Tanquam honesta erubescenda sint, & inhonesta glorianda. Sed ubi hoc nisi in daemonum templis? ubi nisi in fallaciae diuersorij? Illud enim sit ut honestiores, qui pauci sunt, capiantur, hoc autem ne plures qui sunt turpillimi, corrigantur. Vbi & quando sacrati celestis audiebant castitatis praecpta, nescimus, ante ipsum tamen delubrum ubi simulachrum illud locatum conspiciebamus, uniuersi undique confluentes, & ubi quisque poterat stantes, ludos qui agebantur

alijs, adytis.

d i inten

intentissimi spectabamus, intuentes alternante conspectu, hinc meretriciam pompam, il-
 linc uirginem deam, illam suppliciter adorari, ante illam turpia celebrari. Nō ibi pudibun-
 dos mimos, nullam uerecundiores scenicā uidimus, cuncta obscenitatis implebantur of-
 ficia. Sciebat uirginali numini quid placeret, & exhibebatur quod de templo domū ma-
 trona doctior reportaret. Nonnullae pudenciores auertebant faciem ab impuris motibus
 scenicorum, & artem flagitiū uidere crubescere futura intentione discabant. Homini-
 bus namq; uerecundabantur, ne auderent impudicos gestus ore libero cernere, sed multo
 minus audebant sacra eius, quam uenerabatur casto corde damnare. Hoc tamen palām
 dicendum praebeatur in templo, ad quod perpetrandum saltem secretum querebatur
 in domo. Mirum nimium si ullus ibi erat pudor mortalium, quo humana flagitia non li-
 bere homines cōmitterent, quae apud deos etiā religiose discerunturatos habitum, aut etiam
 exhibere curarent. Quis enim alius spiritus occulto instinctu nequissimas agit mentes,
 & incitat faciendis adulterijs, & pascitur factis, nisi qui etiam sacris talibus oblectatur, con-
 stituens in templis simulachra demonum, amans in ludis simulachra uitiorum, iustitians
 in occulto uerba iustitiae, ad decipiendos etiam paucos bonos, frequentans in aperto in-
 uitamenta nequitiae, ad possidendos innumerabiles malos?

Quanta euerfione publice disciplina Romanis suis placandis
 sacrauerint obscena ludorum.

Cap.

XXVII

V Ir grauis & philosophus Tertullius, adilis futurus, clamabat in auribus ciuitatis, in-
 ter cetera sui magistratus officia, sibi Floram matrem ludorum celebritate placan-
 dam. Qui ludi tanto deuotius, quanto turpius celebrari solent. Dicit in alio loco tam con-
 sal in extremis periculis ciuitatis, & ludos per decem dies factos, in qua rem ullam quae ad
 placandos deos pertineret praetermissam, quam non satius erat tales deos irritare teperan-
 tia, quam placare luxuria: & eos honestate etiam ad inimicitias prouocare, quam tanta de-
 formitate lenire. Neque enim grauius fuerant qualibet crudelissima immanitate nocituri
 homines, propter quos placabantur, quam nocebant ipsi cum uitiositate foedissima placan-
 rentur. Quandoquidem ut auerteretur, quod metuebatur ab hoste in corporibus, eo mo-
 do dij conciliabantur, quo uirtus debellaretur in mentibus, qui non opponerentur defen-
 sores oppugnationibus incenium, nisi prius fierent expugnatores morum bonorum. Hanc
 talium numinum placationem petulantissimam, impudicissimam, impudēssimam, nequis-
 simam, immundissimam, cuius actores laudanda Romanae uirtutis indoles honore priua-
 uit, tribu mouit, agnouit turpes, fecit infames. Hanc, inquam, uel uendam ueracq; religioni
 aduersandam & detestandam talium numinum placationem, has fabulas in deos illece-
 brosas atque criminosas, haec ignominiosa decorum facta scelerate turpiterq; conficta, uel
 sceleratius turpiusq; cōmissa, oculis & auribus publicis ciuitas tota discebat: hae commissa
 numinibus placere cernebat, & ideo non solum illis exhibenda, sed sibi quoque imitanda
 credebat. Non illud nescio quid uelit bonum uel honestum, quod tam paucis & tam occul-
 te dicebatur, si tamen dicebatur, ut magis ne innotesceret quam ne non fieret, timeretur.

De Christiane religionis salubritate.

Cap.

XXVIII

A Bistarum immundissimarum potestatum tartareo iugo & societate peccati erui per
 pietatis nocte transferri que untur: & murmurant iniqui & ingrati, & illo nefario spiritu
 altius obstrictiusq; oppressi, quia populi conflant ad ecclesias casta celebritate, honesta
 utriusque sexus discretionē: ubi audiunt, quam bene hic ad tēpas uiuere debeant, ut post
 hanc uitam beate semperq; uiuere mereantur. Vbi sancta scriptura iusticia ip̄ doctrina, de
 superiore loco in conspectu omnium personante, & qui faciunt, audiant ad praeuium, &
 qui non faciunt, audiant ad iudicium. Quo etsi ueniunt quidam talium praeceptorū miso-
 res, omnis eorū petulantia aut repentina immutatione depomitur, aut timore uel, pudore,
 comprimitur. Nihil enim eis turpe ac flagitiosum spectandū imitandumq; propenitur,
 ubi

A ubi ueri dei, aut praecepta insinuantur, aut miracula narrantur, aut dona laudantur, aut beneficia postulantur.

De abijciendo cultu deorum cohortatio ad Romanos. Cap. XXIX

Hic potius concupisce ò indoles Romana laudabilis, ò progenies Regulorum, Scæuolarum, Scipionum, Fabriciorum: hæc potius concupisce, hæc ab illa turpissima uanitate & fallacissima dæmonum malignitate discerne. Si quid in te laudabile naturaliter eminet, non nisi uera pietate purgatur atq; perficitur, impietate autem disperditur & punitur. Nunc iam elige quid sequaris, ut non in te, sed in deo uero sine ullo errore lauderis. Tunc enim tibi gloria popularis affuit, sed occulto iudicio diuinæ providentiæ, uera religio, quam eligeres, defuit. Expergiscere, dies est, sicut expectata es in quibusdam, de quorum uirtute perfecta, & pro fide uera passionibus gloriamur, qui usq; quaq; aduersus potestates inimicissimas confligentes, easq; fortiter moriendo uincentes, sanguine nobis hanc patriam peperere suo. Ad hanc patriam te inuitamus, & exhortamur, ut eius adiciaris numero ciuium, cuius quodam modo asylum est uera remissio peccatorum. Nō audias degeneres tuos Christo Christianisue detrahentes & accusantes uelut tempora malæ, cum quarant tempora, non quibus sit quæta uita, sed potius secunda nequitia. Hæc tibi nunquam, nec pro terrena patria placuerunt. Nunc iam cœlestem arripe, pro qua minimum laborabis, & in ea ueraciter semperq; regnabis. Illic enim tibi non Vestalis focus, non lapis Capitolinus, sed deus unus & uerus, qui nec metas rerum, nec tempora ponet, imperium sine fine dabit. Noli de falsos fallacesq; requirere, ab hæc potius, atq; contemne in ueram emicans libertatem. Non sunt dii, maligni sunt spiritus, quibus æterna tua felicitas poena est. Non tam Juno Troianis à quibus carnalem originem ducis, arces uidetur inuidisse Romanas, quàm isti dæmones, quos adhuc deos putas, omni generi hominum sedes inuident sempiternas. Et tu ipsa non parua ex parte de talibus spiritibus iudicasti, quando ludis eos placasti, & per quos homines eosdem ludos fecisti, infames esse uoluisti. Patere asseri libertatem tuam aduersus immundos spiritus, qui tuis ceruicibus imposuerant sacram sibi & celebrandam ignominiam suam. Actores criminū diuinorū remouisti ab honoribus tuis, supplica deo uero, ut à te remoueat illos deos, qui delectantur criminibus suis, siue ueris, quod ignominiosissimum est, siue falsis, quod maliciosissimum est. Bene quod tua sponte histrionibus & scenicis societatem ciuitatis patere nolueris, cuius plenius, nullo modo his artibus placatur diuina maiestas, quibus humana dignitas inquinatur. Quo igitur pacto deos qui talibus delectantur obsequiis haberi putas in numero sanctarum cœlestium potestatum, quum homines per quos eadem aguntur obsequia, non putasti habendos in numero qualiumcunq; ciuium Romanorum? Incomparabiliter superna est ciuitas clarior: ubi uictoria, ueritas: ubi dignitas, sanctitas: ubi pax, felicitas: ubi uita, æternitas. Multo minus habet in sua societate tales deos, si tu in tua tales homines habere erubueris. Proinde si ad beatam peruenire desideras ciuitatem, deuita dæmonum societatem.

Indigne ab honestis coluntur, qui per turpes placant: sic isti à tua societate remoueantur purgatione Christiana, quomodo illi à tua dignitate remoti sunt notatione censoria. De bonis autem carnalibus, quibus solis mali perfrui uolunt, & de malis carnalibus quæ sola perpeti nolunt: quod neque in his habeant, quam putantur habere isti dæmones potestatem. Quanquam si haberent, deberemus potius ista cōtemnere, quàm propter ista eos colere, & eos colendo ad ea quæ nobis inuident peruenire non posse. Tamen nec in istis eos hoc ualere quod hi putant, qui propter hæc eos coli oportere contendunt. Deinceps uidebimus, ut hic sic huius uoluminis modus.

F I N I S.

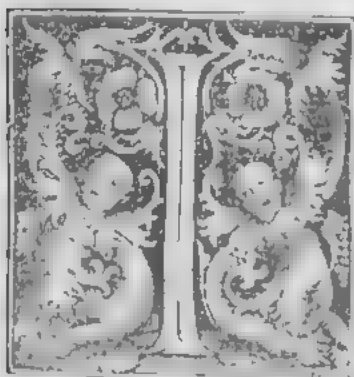
d 3

D. AVRELII AVGVST. HIPPONEN. EPISCOPI AD MARCEL
LINVM DE CIVITATE DEI, LIBER TERTIVS.

De aduersitatibus quas soli mali metuunt, & quas semper passus est mun-
dus dum deos coleret.

Cap.

I

AM SATIS dictum esse arbitror, de morum malis, & animo-
rum, quæ præcipue cauenda sunt, nihil deos falsos populo cul-
tori suo, quo minus eorum malorum agere premeretur, subue-
nire curasse, sed potius, ut maxime premeretur egisse. Nunc de
illis malis uideo dicendum, quæ sola isti perpeti nolunt, qualia
sunt fames, morbus, bellum, expoliatio, captiuitas, trucidatio,
& si qua similia, iam in primo libro cōmemorauimus. Hæc enī
sola mali deputant mala, quæ non faciunt malos: nec erubescūt
inter bona quæ laudant, ipsi mali esse quia laudant, magisq; sto-
machantur si illa mala habeant, quā si malam uitam. Quali hoc sit hominis maxi-
mum bonum habere bona omnia præter seipsum: sed neq; talia mala, quæ isti sola formi-
dant, dñeorum quando ab eis libere colebantur, ne illis acciderent, obstiterunt. Cum enim
uarijs per diuersa loca temporibus ante aduentum redemptoris nostri, innumerabilibus
nonnullis etiam incredibilibus clauibus genus cōteretur humanum, quos alios quā istos
deos mundus colebat, excepto uno populo Hebræo, & quibusdam extra ipsum populū,
ubicunq; gratia diuina digni occultissimo atq; iustissimo dei iudicio fuerunt. Verum ne
nimium longum faciam, tacebo aliarum usq; quaq; gentiū mala grauissima: quod ad Ro-
mam pertinet, Romanumq; imperium tātum eloquar, id est, ad ipsam proprie ciuitatem,
& quæcunq; illi terrarum, uel societate conuinctæ, uel cōditione subiectæ sunt, quæ sint per-
pessæ ante aduentum Christi, cum iam ad eius quasi corpus reip. pertinerent.

An dñ qui, & a Romanis & a Græcis similiter colebantur, causas habuerint
quibus illum paterentur excidere.

Cap.

II

PRIMUM ipsa Troia uel Ilium, unde origo est populi Romani neque enim prætereun-
dum, aut dissimulandum est, quod & in primo libro attigi eosd. in habens deos & co-
lens, cur à Græcis uictum, captum, atq; deletum est. Priamo, inquit, sunt reddita Lao-
medontæ paterna peritura. Ergo uerum est quod Apollo atq; Neptunus eidem Lao-
medonti mercenarijs operibus seruiuerunt. Illis quippe promissæ mercedem, saltumq; in-
rassæ perhibetur. Miror Apollinem nominatum diuinatorem in tanto opificio laborasse,
nescientem quod Laomedon fuerat promissa negaturus. Quamquam nec ipsum Neptu-
num patrum eius, fratrem Iouis, regem maris decuit ignarum esse futurorū. Nam hunc
Homerus de stirpe Æneæ, de cuius posteris Roma est cum ante illam urbem conditam
idem poëta fuisse dicatur, induit magnum aliquid diuinantem, quem etiam nubes ra-
puit, ut dicit, ne ab Achille occideretur cuperet, quum uertere ab imo, quod apud Vergi-
lium confitetur:

Structa suis manibus periuræ mœnia Troiæ.

Nescientes igitur tanti dñ & Neptunus & Apollo Laomedontem sibi negaturū esse mer-
cedem, structores mœnium Troianorum gratis & ingratis fuerunt. Videant ne grauius
sit tales deos credere, quam dñs talibus peierare. Hoc enim nec ipse Homerus facile credi-
dit, qui Neptunum quidem contra Troianos, Apollinem autem pro Troianis pugnan-
tem facit, cum illo periurio ambos fabula narrat offensos. Si igitur fabulis credunt, erube-
scant talia colere numina: Si fabulis non credunt, non obtendant Troiana periuria, aut mi-
rentur deos periuria punisse Troiana, amasse Romana. Vnde enim coniuratio Catilinæ
in tanta tamq; corrupta ciuitate, habuit etiam eorum grandem cōfiam, quos manus atq;
lingua periurio, aut sanguine ciuili alebat? Quid enim aliud toties senatores corrupti in u-
dicis,

A eijs, toties populus in suffragijs, uel in quibusq; causis, quæ apud eum concionibus agebantur, nisi etiam peierando peccabant? Nam corruptissimis moribus ad hoc mos iurandi seruabatur antiquus, non ut a sceleribus metu religionis prohiberentur, sed ut periuria quoq; sceleribus cæteris adderentur.

Non potuisse offendi deos Paridis adulterio, quod inter ipsos traditur frequentatum.

Cap. III

Nulla itaq; causa est, quare sint dii, quibus, ut dicunt, steterat illud imperiũ, cum à Græcis prævalentibus probentur uicti, Troianis peierantibus fingantur irati. Nec adulteri Paridis, ut rursus à quibusdam defenduntur, ut Troiam deferrent, succensuerunt. Autores enim doctoresq; peccatorum esse assolent, non ultores. Urbem Romam, inquit Salustius, sicuti ego accepi, cõdidere atq; habuere in initio Troiani: qui Ænea duce profugi, incertis sedibus uagabantur. Si ergo adulterium Paridis uindicandum numina censuerunt, magis in Troianis, aut etiam in Romanis puniendũ fuit, quia Æneæ mater hoc fecit. Sed quomodo in illo illud flagitium oderant, qui in sua socia Venere nõ oderant, ut alia omit- tam, quod cum Anchisæ cõmiserat, ex quo Æneam pepererat? An quia illud tactum est indignante Menclao, illud autem concedente Vulcano? Dñ enim credo non zelant coniuges suas, usq; adeo ut eas etiam cum hominibus dignentur habere cõmunes. Irridere fabulas fortassis existimor, nec grauius agere tanti ponderis causam. Nõ ergo credamus, si placeat, Æneam esse Veneris filium. Ecce concedo, si nec Romulus Martis: Si autem illud, cur non & illud? An deos fas est hominibus fœminis, mares autẽ homines deabus misceri nefas? Dura, uel potius nõ credenda conditio, quod ex iure Veneris in cõcubitu Marti licuit, hoc in iure suo ipsi Veneri nõ licere. At utrũq; firmatũ est autoritate Romana. Neq; enim minus credidit recentior Cæsar auiam Venerem, q̃ patrẽ antiquior Romulus Martem.

De sententia Varronis, qua utile esse dixit, ut se homines ex dijs

genitos mentiantur.

Cap. IIII

Dixerit aliquis: Itã ne tu ista credis? Ego uero ista nõn credo. Nam & uir doctissimus eorum Varro falsa hæc esse, quamuis non audenter, neq; fidenter, penẽ tamen fateatur. Sed utile esse ciuitatibus dicit, ut se uiri fortes etiam si falsum sit, ex dijs genitos esse credant: ut eo modo animus humanus uelut diuinæ stirpis fiduciam gerens, res magnas aggreddiendas præsumat audacius: agat uehementius: & ob hoc impleat ipsa securitate felicius. Quæ Varronis sententia expressa ut potui meis uerbis, cernis quam latum locum aperiat falsitati: ubi intelligamus plura iam sacra & quasi religiosa potuisse confingi: ubi putata sunt ciuib; etiam de ipsis dijs prodesse mendacia. Sed utrum potuerit Venus ex concubitu Anchisæ Æneam parere, uel Mars ex Syluiæ concubitu filiæ Numitoris Romulum gignere, in medio relinquamus. Nam penẽ talis quæstio etiam de scripturis nostris oboritur: qua quæritur, utrum præuaricatores angeli cum filiabus hominum concubuerint: unde natis gigantibus, id est, nimium grandibus ac fortibus uiris, tunc terra completa est.

Non probari quod dii adulterium Paridis punierint, quod in matre Romuli non ulti sunt.

Cap. V

Proinde ad utrũq; interim modo nostra disputatio referatur. Si enim uera sunt quæ apud illos de matre Æneæ & de patre Romuli lætitantur, quomodo possunt dijs adulteria displicere hominum, quæ in seipsis concorditer ferunt? Si autem falsa sunt, nec sic quidem possunt irasci ueris adulterijs humanis, qui etiam falsis delectantur suis. Huc accedit, quoniam si illud de Marte non creditur, ut hoc quoq; de Venere non credatur. Nullo igitur diuini concubitus obtentu matris Romuli causa defenditur. Fuit autem sacerdos Syluia Vestalis, & ideo dñ magis in Romanos sacrilegum illud flagitium quàm in Troianos Paridis adulterium uindicare debuerunt. Nam & ipsi Romani antiqui in stupro detestas Vestales sacerdotes, uiuas etiã defodiebant: adulteras autẽ fœminas, quamuis aliqua

d 4 damnatio

damnatione, nulla tamen morte plectebant, usque adeo grauius seueriusque uindicanda putabant adyta diuina, quam humana cubilia uindicabant.

De patricidio Romuli, quod dii non uindicarunt.

Cap. VI

Aliud aditio: quia si eousque peccata hominum illis numinibus displicerent, ut offensus Paridis facto desertam Troiam ferro ignique domarent, magis eos contra Romanos moueret Romuli frater occisus, quam contra Troianos Græcus maritus illusus: magis irritaret patricidium nascentis, quam regnantis adulterium ciuitatis. Nec ad causam quam nunc agimus interest, utrum hoc fieri Romulus iusserit, aut Romulus fecerit, quod multi impudentia negant, multi pudore dubitant, multi dolore dissimulant. Nec nos itaque in ea re diligentius requirenda per multorum scriptorum perpensa testimonia demoremur. Romuli fratrem palam constat occisum: non ab hostibus, non ab alienis. Si autem perpetravit aut imperauit hoc Romulus, magis ipse fuit Romanorum, quam Paris Troianorum caput. Cur igitur Troianis iram deorum prouocauit ille aliena coniugis raptor, & eorundem deorum tutelam Romanis inuitauit iste sui fratris extinctor? Si autem scelus à facto impetioque Romuli alienum est, quoniam debuit utique uindicari, tota hoc illa ciuitas fecit, quod tota contempsit: & non iam fratrem, sed patrem, quod peius est, occidit. Vterque enim fuit conditor, ubi alter scelere ablati, non permissus est esse regnator. Non est, ut arbitror, quod dicatur quid mali Troia meruerit, ut eam dii desererent, quo posset extinguere: & quid boni Roma, ut eam dii inhabitarent, quo posset augeri, nisi quod uicti inde fugerunt, & se ad istos quos pariter deciperent, contulerunt? Immo uero & illic manserunt, ad eos more suo decipiendos, qui rursus easdem terras habitarent, & hic easdem artes fallaciae suae, magis etiam exercendo, maioribus honoribus gloriati sunt.

De euerfione Ilii, quod dux Marij Fimbria excidit.

Cap. VII

Certe enim ciuilibus iam bellis scatentibus, quid miserum commiserat Ilium, ut à Fimbria Marianarum partium homine pessimo euerteretur, multo ferocius atque crudelius, quam olim a Græcis? Nam tunc & multi inde fugerunt, & multi captiuati saltem in seruitute uixerunt. Porro autem Fimbria prius edictum proposuit, ne cui parceretur: atque urbem totam cunctosque in ea homines incendio concremauit. Hoc meruit Ilium, non à Græcis quos sua irritauerat iniquitate, sed a Romanis, quos sua calamitate propagaauerat: diis illis communibus adhuc repellenda nihil iuuantibus: siue, quod uerum est, nihil ualentibus. Nunquid & tunc abscellere omnes adytis atque relictis diis, quibus illud oppidum steterat, post antiquos Græcorum ignes ruit, atque reparatum? Si autem abscellerant, causam requiro: & oppidanorum quidem quanto inuenio meliorem, tanto deteriorem deorum. Ilii enim contra Fimbriam portas clausuerunt, ut Syllae seruaurent integram ciuitatem: hic eos iratus incendit, uel potius penitus extinxit. Adhuc autem meliorum partium ciuiliu Sylla dux fuit: adhuc armis rempublicam recuperare moliebatur. Horum bonorum initiorum nondum malos euentus habuit. Quid ergo melius ciues illius urbis facere poterunt? quid honestius? quid fidelius? quid Romana parentela dignas, quam melioris claudere? At hoc eis in quantum exitium uerterit, attendant defensores deorum. Deferuerunt dii adulteros, Iliumque flammis Græcorum reliquerunt: ut ex eius cineribus Roma castior nasceretur? Cur & postea deseruerunt eandem ciuitatem Romanis cognatam, non rebellantem aduersus Romam: nobilem filiam, sed iustioribus eius partibus fidem constantissimam pessimamque seruantem, eamque delendam reliquerunt: non Græcorum uiris fortibus, sed uiro spurcissimo Romanorum? Aut si displicebat diis causa partium Syllanarum, cui seruantes urbem miseri portas clausuerant, cur eidem Syllae tanta bona promittebant, & prænunciabant? An & hic agnoscuntur adulatores feliciu, potius quam infeliciu defensores? Non ergo Ilium etiam tunc ab eis,

cum

A cum euerteretur desertum est. Nam daemones ad decipiendum semper uigilantissimi, quod potuerunt, fecerunt. Euerfis quippe & incensis omnibus cum oppido simulachris, solum Mineræ simulachrum sub tanta ruina templi illius, ut scribit Lilius, integrum stetit se perhibetur. Non ut diceretur: *Dij patrij, quorum semper sub numine Troia est, ad eorum laudem: sed ne diceretur: Excelle, c omnes adytis arisq; relictis Dij, ad eorū defensionem.* Illud enim posse permissi sunt, non unde probarentur potentes, sed unde præsentēs conuincerentur.

An debuerit dijs Iliacis Roma committi.

Cap. VIII

Dis itaque Iliacis post Troiæ ipsius documentum, qua tandem prudentia Roma custodienda cōmissa est: Dixerit quispiam, iam eos Romæ habitare solitos, quādo expugnante Fimbria cecidit Ilium. Vnde ergo stetit Mineræ simulachrum? Deinde si apud Romam erant, quando Fimbria deleuit Ilium, fortasse apud Ilium erant, quando à Gallis ipsa Roma capta & incensa est. Sed ut sunt auditi acutissimi motusq; celerissimi, ad uocem anseris cito redierunt, ut saltem Capitolinum collem qui remanserat, tuerentur. Cæterum ad alia defendenda serius sunt redire cōmoniti.

An illam pacem, quæ sub Numæ regno fuit, deos præstitisse credendū sit. Cap. IX

Dixit etiam Numam Pompiliū successorē Romuli adiuuissē creduntur, ut toto regni sui tempore pacem haberet, & lani portas quæ bellis patere assolent, clauderet: eo merito scilicet, quia Romanis multa sacra constituit. Id uero hominī pro tanto ocio gratulandum fuit, si modo id rebus salubribus sciret impendere, & perniciosissima curiositate neglecta, deum uerum uera pietate perquirere. Nunc autē non ei dii contulerūt illud ocium, sed cum minus fortasse decerpissent, si ociosum minime reperissent. Quanto enim minus cum occupatum inuenerunt, tanto magis ipsi occupauerunt. Nam quid ille molitus sit, & quibus artibus tales deos sibi, uel illi ciuitati confociare potuerit, Varro prodit. Quod si domino placuerit, suo diligentius dissetetur loco. Modo autem quia de beneficiis eorū quæstio est, magnum beneficium est pax, sed dei ueri beneficium est: plerunq; etiam sicut Sol, sicut pluuia, uitæq; alia subsidia super ingratos & nequam. Sed si hoc tam magnum bonum dii illi Romæ uel Pompilio contulerunt, cur imperio Romano per ipsa tempora laudabilia id nunquam postea præstiterunt? An utiliora erant sacra cum instituerētur, quàm cum instituta celebrarentur? At qui tunc nondum erant, sed ut essent, addebantur: postea uero iam erant quæ ut prodesse, custodiebantur. Quid ergo est, quod illi quadraginta tres: uel ut alij uolunt, triginta nouem anni in tanta pace transacti sunt, regnante Numa: & postea sacris institutis, dijsq; ipsis qui eisdem sacris fuerant inuitati, iam præsidibus atque tutoribus uix post tam multos annos ab urbe condita usque ad Augustum unus pro magno miraculo commemoratur annus post primum bellum Punicum, quo belli portas Romani claudere potuerunt.

An optandum fuerit, quod tanta bellorum rabie Romanorum augeretur imperium, cum eo studio, quo sub Numa auctum est, & quietum esse potuit & tutum.

Cap. X

An respondent, quod nisi assiduīs sibiq; continuo succedentibus bellis Romanum imperium tam longe lateq; non posset augeri, & tam grandi gloria diffamari? Idonea uero causa, ut magnum esset imperium, cur eile deberet inquietum? Nonne in corporibus hominum satius est modicam staturam cum sanitate habere, quàm ad molem aliquam gigantæam perpetuis afflictionibus peruenire, nec cum peruenieris requiescere: sed quanto grandioribus membris, tanto maioribus agitari malis. Quid autem mali esset, ac non potius plurimum boni, si ea tempora perdurarent: quæ perstinxit Salustius, ubi ait: Igitur in initio reges, nam in terris nomen imperij id primum fuit, diuersi patis inuicem, alij corpus exercebant: etiam tum uita hominū sine cupiditate agitabatur, sua cuiq; satis placebant. An ut tam multū augeretur imperiū debuit fieri quod Virgilius detestatur, dicens:

Deterior

Deterior donec paulatim ac decolor ætas

Et belli rabies, & amor successit habendi?

Sed planè pro tantis bellis susceptis & gestis iusta defensio Romanorum est: quod irruentibus sibi importune inimicis resistere cogebat: non auiditas adipiscendæ laudis humanæ, sed necessitas tuendæ salutis & libertatis. Ita sit planè. Nam post quàm res eorū, sicut scribit ipse Salustius, legibus, moribus, agris aucta, satis prospera, satisq; pollens uidebatur: sicut pleraq; mortalium habentur, inuidia ex opulentia orta est. Igitur reges populiq; finitimi bello tentare, pauci ex amicis auxilio esse. Nam cæteri metu perculsi à periculis abierant. At Romani domi militiaq; intenti festinare, parare, alius alium hortari, hostibus obuiam ire: libertatem, patriam, parentesq; armis regere. Post ubi pericula uirtute propulerunt, focis atq; amicis auxilia portabant, magisq; dandis quàm accipiendis beneficijs amicitias parabant. Decenter his artibus Roma creuit. Sed regnante Numa, ut tam longa pax esset, utrum irruerant improbi, belloq; tentabant, an nihil eorum fiebat, ut posset pax illa persistere? Si enim bellis etiam tum Roma lacescebatur, nec armis arma obuia ferrebantur: quibus modis agebatur, ut nulla pugna superati, nullo Martio impetu territi sedarentur inimici: his modis semper ageretur, ut semper Roma clausis Iani portis pacata regnaret. Quod si in potestate non fuit: non ergo Roma pacem habuit, q̃ diu dñs eorum, sed quādiu homines finitimi circūquaq; uoluerunt: qui eam nullo bello prouocauerunt: nisi forte dñs tales etiam id homini uendere audebunt, quod alius homo uoluit siue noluit. Interest quidem iam uitio proprio malas mentes, quatenus sinantur isti dæmones uel terere uel excitare. Sed si semper hoc possent, nec aliud secretiore ac superiore potestate contra eorum conatum saepe aliter ageretur, semper in potestate haberent pacem bellicasq; uictorias, quæ semper ferè per humanorum animorum motus accidunt.

De simulachro Cumani Apollinis, cuius fletus creditus est cladem Græcorum, quibus opitulari non poterat, indicare.

Cap.

xi

QUas tamen plerunq; contra eorum fieri uoluntatem, non solum fabulæ multa mentientes, & uix ueri aliquid uel indicantes, sed etiam ipsa Romana cōfiteatur historia. Neque enim aliunde Apollo ille Cumanus, cum aduersus Achæos regemq; Aristonicum à Romanis bellaretur, quadriduo fleuisse nūciatus est: quo prodigio aruspices territi, cum id simulachrum in mare putauissent esse proijciendum, Cumani lenes intercesserunt atq; retulerunt tale prodigium, & Antiochi & Persidis bello in eodem apparuisse figmento. Et quia Romanis feliciter prouenisset ex senatusconsulto eidem Apollini sua dona esse missa testati sunt. Tunc uero peritiores acciti aruspices responderunt, simulachri Apollinis fletum ideo prosperum esse Romanis, quoniam Cumana colonia Græca esset, suisq; terris unde accitus esset, id est, ipsi Græciæ & luctū & cladem Apollinem significasse plorantem. Deinde mox regem Aristonicum uictum & captum esse nunciatum est, quem uinci utq; Apollo nolebat & dolebat: & hoc sui lapidis etiam lachrymis indicabat. Vnde non usquequaque incongrue, quamuis fabulosis, tamen ueritatis similibus mores dæmonum describuntur carminibus poëtarum. Nam Camillam Diana doluit apud Vergilium: & Pallantem moriturum Hercules fleuit. Hinc fortassis & Numa Pompilius pace abūdans: sed quo donante nesciens, nec requirens: cum cogitaret ociosus, quibus nam dñs tuendam Romanam salutem regnumq; cōmitteret: nec uerum illum, atq; omnipotētem summum deum curare opinaretur ista terrena: atq; recoleret Troianos deos, quos Æneas aduexit: neq; Troianum, neq; Lauiniense ab ipso Ænea conditum regnum diu conseruare potuisse, alios prouidendos existimauit, quos illis prioribus, siue qui cum Romulo iam Romanam transierant, siue quandoq; Alba euersa fuerant transitori, uel tanq; fugitiuis custodes adhiberet, uel tanquam inualidis adiutores.

Quantos

A Quantos sibi deos Romani præter constitutionem Numæ adiecerint, quorum eos numerositas nihil adiuuerit. Cap. XII

Nec his sacris tamen Roma dignata est esse contenta, quæ tam multa illic Pompilius constituerat: nam ipsius summum templum nondum habebat Iouis. Rex quippe Tarquinius ibi capitolium fabricauit. Æsculapius autem ab Epidauro abiit Romam, ut peritissimus medicus in urbe nobilissima, artem gloriosius exerceret. Mater autem deorum, nescio unde nata Prænestinum montem infedit. Indignum enim erat, ut cum eius filius iam colli capitolino præsideret, adhuc ipsa in loco ignobili latitaret. Quæ tamen si omnium deorum mater est, non est secuta solum Romam quosdam filios suos, uerum & alios præcessit etiam secuturos. Miror sane si ipsa peperit Cynocephalum, qui longe postea uenit ex Ægypto. Vtrum etiam dea Febris ex illa nata sit, uiderit Æsculapius pronepos eius. Sed unde, unde que nata sit, non opinor, audebunt eam ignobilem dicere dii peregrini deam ciuem Romanam. Sub hoc tot deorum præsidio, quos numerare quis potest, indigenas & alienigenas, celestes, terrestres, infernos, marinos, fontanos, fluuiales: & ut Varro dicit, certos atque incertos, in omnibusque generibus deorum, sicut in animalibus mares & feminas. Sub hoc ergo tot deorum præsidio constituta Roma, non tam magnis & horrendis cladibus, quales ex multis paucas commemorabo, agitari affligique debuit. Nimis enim multos deos grandi fumo suo, tanquam signo dato ad tuitionem congregauerat: quibus templa, altaria, sacrificia, sacerdotes instituendo atque præbendo: summum uero deum, cui uni hæc rite gesta debentur, offenderet. Et felicius quidem cum paucioribus uixit. Sed quanto maior facta est, sicut naui nautas, tanto plures adhibendos putauit: credo desperans al. nauis. pauciores illos, sub quibus in comparatione peioris uitæ melius uixerat, non sufficere ad opitulandum granditati suæ. Primo enim sub ipsis regibus excepto Numa Pompilio, de quo iam supra locutus sum, quantum malum discordiosi certaminis fuit, quod fratrem Romuli coëgit, occidi?

Quo iure, quo fœdere Romani obtinuerunt prima coniugia. Cap. XIII

Quomodo nec Iuno, quæ cum Ioue suo iam fouebat Romanos rerum dominos gentemque togatam, nec Venus ipsa Æneadas suos potuit adiuuare: ut bono & æquo more coniugia mererentur, cladesque tanta irruit huius inopie, ut ea dolo raperent, moxque compellerentur pugnare cum soceris: & misere feminae nondum ex iniuria maritis conciliatae, iam parentum sanguine dotarentur. At enim uicerunt in hac conflictatione Romani uicinos suos. Quantis & quam multis utrinque uulneribus ac funeribus, tam propinquorum quam & confinium istæ uictoriæ constiterunt? Propter unum Casarem socrum, & unum generum eius Pompeium: iam mortua Caesaris filia uxore Pompeij, quanto & quam iusto doloris instinctu, Lucanus exclamat: Bella per Eumathios plus quam ciuilia campos: Iusque datum sceleri canimus. Vicerunt ergo Romani, ut strage socerorum manibus cruentis ab eorum filiabus amplexus miserabiles extorquerent: nec ille audent flere patres occisos, ne offenderent uictores maritos: quæ adhuc illis pugnantibus, pro quibus facerent uota, nesciebant. Talibus nuptijs populum Romanum non Venus, sed Bellona dotauit: aut fortassis Aleeta illa inferna furia, iam eis fauente Iunone, plus in illos habuit licentiae, quam cum eius precibus contra Æneam fuerat excitata. Andromache feliciter captiuata est quam illa coniugia Romana nupserunt: licet seruiles, tamen post eius amplexus nullum Troianorum Pyrrhus occidit. Romani autem soceros interficiebant in præliis, quorum iam filias amplexabantur in thalamis. Illa uictori subdita, dolere tantum suorum mortem potuit, non timere. Illæ sociatae bellantibus, parentum suorum mortes procedentibus uiris timebant, redeuntibus dolebant, nec timorem habentes liberum, nec dolorem. Nam propter interitum ciuium, propinquorum, fratrum, parentum, aut pie cruciabantur, aut crudeliter lætabantur uictoris maritorum. Huc accedebat

cedebat quod ut sunt alterna bellorum, aliqua parentum ferro amiserunt viros, aliaque c
 utrorumque ferro & parentes & viros. Neque enim & apud Romanos parua fuerunt
 illa discrimina. Siquidem ad oblidionem quoque peruentum est ciuitatis, clausisque portis se
 tuebantur. Quibus dolo apertis, admissisque hostibus intra moenia, in ipso foro scelerata &
 nimis atrox inter generos socerosque pugna commissa est. Et raptores illi etiam superabatur,
 & crebro fugientes intro domos suas, grauius foedabant pristinas, quamuis & ipsas puden
 das lugendasque uictorias. Hic enim Romulus de suorum iam uirtute desperans, louem ro
 gauit ut starent, atque ille hac occasione nomen Stratoris inuenit. Nec finis esset tanti mali,
 nisi raptae illae laceratis crinibus emicarent, & prouolutae parentibus iram eorum iustissi
 mam, non armis uictricibus, sed supplici pietate sedarent. Deinde T. Tatium regem Sabi
 norum, socium regni Romulus ferre compulsus est, germani consortis impatiens: sed quan
 do & istum diu toleraret, qui fratrem geminumque non pertulit? Vnde & ipso interfecto, ut
 maior deus esset, regnum solus obtinuit. Quae sunt ista iura nuptiarum, quae irritamenta
 bellorum, quae foedera germanitatis, affinitatis, societatis, diuinitatis? Quae postremo sub
 tot dijs tutoribus iura ciuitatis? Vides quanta hinc dici & quam multa possent, nisi quae
 supersunt nostra curaret intentio, & sermo in alia festinaret.

al. uita, uel
uita.

De impietate belli, quod Albanis Romani intulerunt, & de uictoria
 dominandi libidine adepta.

Cap.

XIII

Q Vid deinde post Numam sub alijs regibus? Quanto malo, non solum suo, sed etiam
 Romanorum, in bellum Albani prouocati sunt? quia uidelicet pax Numae tam lon
 ga uiluerat. Quam crebrae strages Romani Albanique exercitus fuerunt, & utriusque com
 tio ciuitatis. Alba namque illa, quam filius Aeneas creauit Ascanius, Romae mater prior
 ipsa quam Troia a Tullo Hostilio rege prouocata confligit. Confligens autem & afflicta
 est & afflixit, donec mulorum traderet pari defectione certaminum. Tunc euentum belli
 de Tergeminis hinc atque inde fratribus placuit experiri, a Romanis tres Horatii, ab Alba
 nis autem tres Curiatii processerunt: a Curiatis tribus duo Horatii, ab uno autem Hora
 tio tres Curiatii superati, & extincti sunt. Ita Roma exitit uictrix, ea clade etiam in certa
 mine extremo, ut de sex unus rediret domum. Cui dampnum in utrisque? Cui luctus nisi Aene
 as stirpi, nisi Ascanii posteris, nisi proli Veneris, nisi nepotibus Iouis? Nam & hoc plus quam ci
 uile bellum fuit, quando filia ciuitas cum ciuitate matre pugnauit. Accessit aliud huic Ter
 geminorum pugnae ultimae atrox atque horrendum malum. Nam ut erant ambo populi
 prius amici, uicini quippe atque cognati, uni Curiatiorum desponsata fuerat Horatiorum
 soror. Haec postea quam sponsi spolia in uictore fratre conspexit, ab eodem fratre quonia
 fleuit, occisa est. Humanior huius unius foemina, quam uniuersi populi Romani mihi ui
 detur fuisse affectus. Illa quem uirum iam fide media retinebat, aut forte etiam ipsum fra
 trem dolens, qui cum occiderat, cui sororem promiserat, puto quod non culpabiliter fleue
 rit. Vnde enim apud Vergilium pius Aeneas laudabiliter dolet, hostem etiam sua perem
 ptum manu. Vnde Marcellus Syracusanam ciuitatem recolens, eius paulo ante culmen &
 gloriam sub manus suas subito concidisse, communem cogitans conditionem fleendo mise
 ratus est. Quaeso ab humano impetremus affectu, ut foemina sponsum suum a fratre suo
 peremptum sine crimine fleuerit, si uiri hostes a se uictos etiam cum laude fleuerunt. Ergo
 sponso a fratre illatam mortem quando foemina illa flebat: tunc se contra matrem ciuita
 tem tanta strage behasse, & tanta hinc & inde cognati cruoris effusione uicisse gaudebat
 Roma. Quid mihi obtenditur nomen laudis, nomenque uictoriae? Remotis obstaculis in
 sanae opinionis, facinora nuda cernantur, nuda pensentur, nuda iudicentur. Causa dicatur
 Albae, sicut Troiae adulterium dicebatur. Nulla talis, nulla similis inuenitur. Tantum ut de
 fides moueret Tullus in arma uiros, & iam desueta triumphis Agmina. Illo itaque uitio can
 tum scelus perpetratum est socialis belli atque cognati. Quod uitium Sallustius magnum
 transeunter attigit. Cum enim laudans breuiter antiquiora commemorasset tempora, quando
 uita

Al. comminu
tio.

al. as, multo
ru cederet.

al. is, otio.

A uita hominum sine cupiditate agitabatur, & sua cuiq; satis placebant. Postea uero, inquit, quàm in Asia Cyrus, in Græcia Lacedæmonij & Athenienses cœpere urbes atque nationes subigere, libidinem dominandi causam belli habere, maximam gloriam in maximo imperio putare, & cætera quæ ipse instituerat dicere. Mihi hucusque satis sit eius uerba potuisse. Libido ista dominandi, magnis malis agitatur & conteritur genus humanum. Hac libidine Roma tunc uicta Albam se uicisse triumphabat, & sui sceleris laudem gloriam nominabat. Quoniam laudatur, inquit scriptura nostra, peccator in desideriis animæ suæ, & qui iniqua gerit benedicitur. Fallacia igitur regmina & deceptoriarum dealbationes auferantur à rebus, ut sincero inspiciantur examine. Nemo mihi dicat, magnus ille atque ille, quia cum illo & illo pugnavit, & uicit. Pugnant etiam gladiatores, uincunt & ipsi, habet præmia laudis, & illa crudelitas. Sed puto esse satius cuiuslibet inertiarum poenas luere, quàm illorum armorum gloriam quærere. Et tamen si in arenam procederent pugnaturo inter se gladiatores, quorum alter esset filius, alter pater esset, tale spectaculum quis ferret? quis non auferret? Quomodo ergo gloriosum, alterius matris, alterius filiarum ciuitatis, inter se armorum potuit esse certamen? An ideo diuersum fuit quod arena illa non fuit, & latiores campi non duorum gladiatorum, sed in duobus populis, multorum funeribus implebantur? Nec amphitheatro cingebantur illa certamina sed uniuerso orbe. Et tunc uiuis, & posteris quousq; ista fama porrigitur, impium spectaculum præbebatur. Vim tamen patiebantur studij sui dii illi præsidēs imperij Romani, & talium certaminum tanquam theatrici spectatores, donec Horatorum soror propter Curiatios tres peremptos, etiam ipsa tertia ex altera parte fraterno ferro duobus fratribus adderetur, ne minus haberet mortium etiam Roma quæ uicerat. Deinde ad fructum uictoriæ Alba subuersa est. Vbi post Ilium quod Græci euerterunt, & post Lauinium ubi rex Latinus Æneam regem peregrinum atq; fugitiuum constituerat, tertio loco habitauerant numina illa Troiana. Sed more suo etiam inde iam fortasse migrauerant, ideo deleta est. Discesserant uidelicet omnes adytis arisq; relictis dii, quibus imperium illud steterat. Discesserant sanè ecce iam tertio, ut eis quarto Roma prouidentissime crederetur. Displicuerat enim & Alba, ubi Amulius expulso fratre, & Roma placuerat, ubi Romulus occiso fratre regnauerat. Sed ante quàm Alba dirueretur, transfusus est inquit populus eius in Romam, ut ex utraque una ciuitas fieret. Esto ita factum sit, urbs tamen illa Ascanij regnum, & tertium domicilium Troianorum deorum, ab urbe filia mater euerfa est. Et ut belli reliquiarum ex duobus populis unum facerent, miserabile coagulū multus ante fusus utriusque sanguis fuit. Quid iam singillatim dicam sub cæteris regibus toties eadem bella renouata, quæ uictorijs finita uidebantur, & tantis stragibus iterum atque iterum confecta: iterum iterumq; post fœdus & pacem inter generos & soceros & eorum stirpem posteroseq; repetita? Non paruum indicium calamitatis huius fuit, quod portas belli nullus clausit illorum. Nullus ergo illorum sub tot dijs præsidibus in pace regnauit.

Qualis Romanorum regum uita atque exitus fuerit. Cap. xv

Ipsorum autem regum qui exitus fuerunt: De Romulo uiderit aduolutio fabulosa, quæ perhibetur receptus in cœlum. Viderint quidam scriptores eorum qui cum propter ferocitatem à senatu discriptum esse dixerunt: subornatumque nescio quem Iulium Proculum, qui eum sibi apparuisse diceret, eumq; per se populo mandasse Romano, ut inter numina coleretur, eoq; modo populum qui contra senatum intumescere cœperat repressum atq; sedatum. Acciderat enim & solis defectio, quam certa ratione sui cursus effectam imperiata nesciens multitudo, meritis Romuli tribuebat. Quasi uero si luctus ille solis fuisset, non magis ideo credi deberet occisus, ipsumq; scelus auersione etiã diurni luminis indicatum: sicut reuera factum est, quum dominus crucifixus est crudelitate atque impietate Iudæorum. Quam solis obscurationem non ex canonico syderum cursu accidisse, satis ostendit, quod tunc erat pascha Iudæorum. Nam plena luna paschæ solennitas agitur. Regularis autem solis defectio non nisi lunæ sine contingit. Satis & Cicero illam inter deos Ro-

muli receptionem putatam magis significat esse quàm factam, quando & laudans eum in c
 libris de republica Scipionisq; sermone: Tantum est, inquit, consequutus, ut cum subito
 sole obscurato non comparuisset, deorum in numero collocatus putaretur, quam opinio-
 nem nemo unquam mortalis atlequi potuit, sine eximia uirtutis gloria. Quod autem dicit
 eum subito non comparuisse, profecto ibi intelligitur, aut uolentia reimpellatus, aut cordis
 facinorisq; secretum. Nam & alij scriptores eorum, defectioni solis addant etiam subitam
 tempestatem, quæ profecto, aut occasionem sceleri præbuit, aut Romulum ipsa consum-
 pfit. De Tullo quippe etiam Hostilio, qui tertius à Romulo rex fuit, qui & ipse fulmine ab-
 sumptus est, dicit in eisdem libris idem Cicero, propterea & istum non creditum inter de-
 os receptum tali morte, quia fortasse quod erat in Romulo probatum, id est, persuasum,
 Romani uulgare noluerunt, id est, uilificare, si hoc & alteri facile tribueretur. Dicit etiam a-
 perte in inuectiuis, Illum qui hanc urbem condidit Romulum, ad deos immortales bene-
 uolentia fama; sustulimus, ut non uere factum, sed propter merita uirtutis eius beneuo-
 lentia iactatum diffamatumq; monstraret. In Hortensio uero dialogo quum de solis ca-
 nonicis defectionibus loqueretur, ut easdem, inquit, tenebras efficiat, quas effecit in interi-
 tu Romuli, qui in obscuracione solis est effectus. Certe hic minime timuit hominis interi-
 tum dicere, quia disputator magis quam laudator fuit. Cæteri autem reges populi Roma-
 ni excepto Numa Pompilio, & Anco Martio, qui morbo interierunt, quàm horrendos exi-
 tus habuerunt. Tullus, ut dixi, Hostilius uictor & euerfor Albæ, cum tota domo sua ful-
 mine concremarus est. Priscus Tarquinius per sui decessoris filios interemptus est. Seruius
 Tullus generi sui Tarquinij Superbi, qui ei successit in regnum, nefario scelere occisus est.
 Nec discessere adytis aris, & relictis dñ, tanto in optimum illius populi regem parricidio
 perpetrato, quos dicunt ut hoc miseræ Troiæ facerent, eamq; Græcis diruendam exuren-
 damq; relinquerent, adulterio Paridis fuisse commotos. Sed insuper interfecto à se socer-
 o, Tarquinius ipse successit. Hunc illi dñ nefarium parricidam socii interfectione regnan-
 tem insuper multis bellis uictorisq; triumphantem, & de bellorum manubijs capitolum
 fabricantem, non abscedentes sed præsentis manentesq; uiderunt: & regem suum Iouem
 in illo altissimo templo, hoc est in opere parricidæ, sibi præsidere atque regnare perpossi-
 sunt. Neque enim adhuc innocens capitolum intruxit, & postea malis mentis urbe pul-
 sus est, sed ad ipsum regnum in quo capitolum fabricaret inhumanissimi sceleris perpetra-
 tione peruenit. Quod uero cum Romani regno postea depulerunt ac secluserunt moenib;
 bus ciuitatis, non ipsius de Lucretiæ stupro, sed filij peccatum fuit, illo non solum nefariante,
 sed etiam absente commisso. Ardeam ciuitatem tunc oppugnabat, & pro populo Ro-
 mano bellum gerebat. nescimus quid faceret, si ad eius noticiam flagitium filij deferretur.
 Et tamen inexplorato eius iudicio & inexperto, ei populus ademit imperium: & recepto
 exercitu, à quo deferri iussus est, clausis deinde portis non sunt passi intrare redeuntem. At
 ille post bella grauissima, quibus eosdem Romanos concitatis limitibus attriuit, postea q̃
 desertus ab eis quorum fidebat auxilio, regnum recipere non ualuit, in oppido Tuscolo
 Romæ uicino, quatuordecim, ut fertur, annos priuatam uitam quietus habuit, & cum uxo-
 re consenuit, optabiliore fortassis exitu quam socer eius generi sui facinore, nec ignorante
 filia sicut perhibetur extinctus. Nec tamen istum Tarquinium Romani crudelem, aut sce-
 leratum, sed superbum appellauerunt, fortassis regios eius fastus alia superbia non seren-
 tes. Nam scelus occisi ab eo socii optimi regis sui usq; adeo contempserunt, ut eum regem
 suum facerent: ubi miror si non scelere grauiore mercedem tantam, tanto sceleri reddider-
 runt, nec discessere adytis arisq; relictis dñ. Nisi forte quispiam sic defendat istos deos, ut
 dicat eos ideo māsse Romæ quo possent Romanos magis punire supplicijs quàm bene-
 ficijs adiuuare, seducendo eos uanis uictorijs, & bellis grauissimis cōterentes. Hæc fuit Ro-
 manorum uita sub regibus laudabili tempore illas republica usque ad expulsionem Tar-
 quinij Superbi per ducentos ferme & quadraginta & tres annos, quum illæ omnes uicto-
 rix tam

A riæ tam multo sanguine, & tantis emptæ calamitatibus, uix illud imperium intra uiginti ab urbe miliaria dilatauerint. Quantum spacium absit ut saltem alicuius Getulæ ciuitatis nunc territorio comparetur.

De primis apud Romanos consulibus quorum alter alterum patria pepulit, moxq; Romæ post atrocissima parricidia a uulnerato interiit hoste uulneratus. Cap. XVI

Hic tempori adiciamus etiam tempus illud, quousque dicit Salustius, æquo & modesto iure agitatum dum metus à Tarquinio & graue bellum cum Etruria positum est. Quamdiu enim Etrusci Tarquinio redire in regnum conanti opitulati sunt, graui bello Roma concussa est. Ideo dicit æquo & modesto iure gestam rempublicam metu premente, non persuadente iustitia. In quo grauissimo tempore quàm funestus ille annus fuit, quo primi consules creati sunt expulsa regia potestate. Annum quippe suum non cõpleuerunt. Nam Iunius Brutus exhonoratû eiecit urbe collegam Lucium Tarquinium Collatinum. Deinde mox ille in bello cecidit, mutuis cum hoste uulneribus, occisis à seipso primitus filijs suis, & uxoris suæ fratribus, quod eos pro restituendo Tarquinio coniurasse cognouerat. Quod factum Virgilius postea quàm laudabiliter commemorauit, continuo clemēter exhorruit. Quum enim dixisset,

Natosq; pater noua bella mouentes

Ad pœnam pulchra pro libertate uocabit.

Mox deinde exclamauit, & ait.

Infelix utcunque ferent ea facta minores.

Quomodolibet, inquit, ea facta posteri ferant, id est, præferant & extollant, qui filios occidit infelix est. Et tanquam ad consolandum infelicem, subiunxit,

Vicit amor patriæ, laudumq; immensa cupido.

Nonne in hoc Bruto, qui & filios occidit, & à se percusso hosti filio Tarquinij mutuo percussus superuivere non potuit, eiq; potius ipse Tarquinius superuixit: Collatini collegæ uidetur innocētia uindicata, qui bonus ciuis ob hoc Tarquinio pulso passus est, quod tyrannus ipse Tarquinius? Nam & idem Brutus cõsanguineus Tarquinij fuisse perhibetur. Sed Collatinum uidelicet similitudo nominis pressit, quia etiam Tarquinius uocabatur. Mutare ergo nomen, non patriam cogere. Postremo si in eius nomine hoc uocabulum minus esset, L. Collatinus tantummodo uocaretur. Sed ideo non amisit quod sine ullo detrimento posset amittere, ut & honore primus consul, & ciuitate bonus ciuis carere iuberetur. Etiam ne ista est gloria Iunij Bruti detestanda iniquitas, & nihilo utilis reipublicæ. Et etiam ne ad hanc perpetranda, Vicit amor patriæ, laudumq; immensa cupido? Iam expulso utique Tarquinio tyranno, consul cum Bruto creatus est maritus Lucretiæ Lucius Tarquinius Collatinus: quam iuste populus mores in ciue, non nomen attendit, quam iniuste Brutus collegæ primæ ac nouæ illius potestatis, quem posset, si hoc offendebar, nomine tantum priuare, & patria priuauit & honore. Hæc mala facta sunt, hæc aduersa acciderunt, quādo in illa republica æquo & modesto iure agitatum est. Lucretius quoq; qui in locum Bruti fuerat subrogatus, morbo antequā idem annus terminaretur, absumptus est. Ita Publius Valerius qui successerat Collatino, & Marcus Horatius, qui pro defuncto Lucretio substitutus fuerat, annum illum funereum atque Tartareum, qui consules quinque habuit, compleuerunt. Quo anno consulatus ipsius nouum honorem ac potestatem auspicata est Romana respublica, tunc iam diminuto paululum metu, non quia bella cõquieuerāt, sed quia non tam graui pondere urgebant. Finito scilicet tempore, quo æquo & modesto iure agitatum est, sequuta sunt quæ idem Salustius breuiter sic explicat: Deinde serui imperio patres plebem exercere, de uita atq; tergo regio more consulere, agro pellere, & ceteris expertibus soli in imperio agere. Quibus agitata seuitijs, & maxime scenore oppressa plebs, cum assiduis bellis tributum & militiam simul toleraret, armata montem sacrum atque Auentinum insedit. Tumq; tribunos plebis & alia sibi iura parauit: discordiarum, & certaminis utrisque finis fuit secundum bellum Punicum.

e 2 Post ini/

Post initia consularis imperij quibus malis uexata fuerit Romana respublica
 ca dijs non opitulantibus quos colebant.

Cap. XVII

Quid itaque ego tantas moras uel scribens patiar, uel lecturis afferam: Quam misera fuerit illa respublica, tam longa ætate per tot annos usque ad secundum bellum Punicum, bellis forinsecis inquietare non desistentibus, & intus discordijs seditionibusque ciuilibus, a Salustio breuiter intumatum est. Proinde uictoriæ illæ non solida beatorum gaudia fuerunt, sed inania solatia miserorum, & ad alia atque alia terribilia mala subeunda illecebrosa incitamenta minime quietorum. Nec nobis quia hæc dicimus, boni Romani prudentesque succenscant, quanquam de hac re nec petendi sint nec monendi, quando eos minime succensuros esse certissimum est. Neque enim grauius uel grauiora dicimus autoribus eorum, & stylo & ocio multum impares. Quibus tamen ediscendis & ipsi elaborauerunt, & filios suos elaborare compellunt. Qui autem succensent, quando me ferrent si ego dicerem, quod Salustius ait: Plurimæ turbæ seditiones & ad postremum bella ciuilia orta sunt, dum pauci potentes, quorum in gratiam plerique concesserant, sub honesto patrum aut plebis nomine dominationes affectabant: bonique & mali ciues appellati, non ob merita in rempublicam inuicem omnibus pariter corruptis, sed uti quisque locupletissimus & iniuria ualidior, quia præsentia defendebat, pro bono ducebatur. Porro si illi scriptores historiæ ad honestam libertatem pertinere arbitrati sunt, mala ciuitatis propriæ non tacere, quam multis locis magno præconio laudare compulsi sunt, quum aliam uerorem quod ciues æterni legedi sunt non haberent: quid nos facere conuenit, quorum spes quæ in deo melior & certior, tanto maior debet esse libertas, cum mala præsentia Christo nostro imputant, ut infirmiores imperitioresque mentes alienentur ab ea ciuitate, in qua sola iugiter feliciterque uiuendum est: Nec in deos eorum horribilia nos dicimus, quam eorum eundem autores, quos legunt & prædicant, quandoquidem & ex ipsis quæ diceremus accepimus, & nullo modo dicere, uel talia, uel cuncta sufficimus. Vbi erant ergo illi dii, qui propter exiguam fallacemque huius mundi felicitatem colendi existimantur, cum Romani quibus se colendos mendacissima astutia uenditabant, tantis calamitatibus uexarentur: Vbi erant, quando Valerius consul ab exulibus & seruis incensum capitolium quam defensaret occisus est: Faciliusque ipse prodesse potuit adiouis, quam illi turba tot numinum cum suo maximo atque optimo rege cuius templum liberauerat, subuenire. Vbi erant quando densissimis fatigata ciuitas seditionum malis, cum legatos Athenas missos ad leges mutuandas paululum quæta operiretur, graui fame pestilentiaque uastata est: Vbi erant quando rursus populus cum fame laboraret, præfectum annonæ primum creauit, atque illa fame inualecente, Spurius Melius præfecti instantia per dictatorem L. Quintium ætate decrepitem, a Q. Seruilio magistro equitum, cum maximo & periculosissimo tumultu ciuitatis occisus est: Vbi erant quando pestilentia maxima exorta, dijs inutilibus sine remedio populus diu multumque fatigatus, noua lectisternia, quod nunquam antea fecerat, exhibenda arbitratus est: Lecti autem sternebantur in honorem deorum, unde hoc sacrum uel potius sacrilegium nomen accepit. Vbi erant, quando per decem continuos annos male pugnando crebras & magnas clades apud Veios exercitus Romanus acciperat, nisi per Furium Camillum tandem subueniretur, quem postea ciuitas ingrata dānauit: Vbi erant quando Galli Romam ceperunt, spoliauerunt, incenderunt, cadibus impleuerunt. Vbi erant cum illa insignis pestilentia tam ingentem stragem dedit, qua & ille Furius Camillus extinctus est, qui rempublicam ingratham & à Veis nouam pestem non corporibus Romæ, sed quod est multo perniciosius, moribus intulerunt. Vbi erant, quando alia pestilentia grauis de uenenis matronarum exorta credita est, quam supra fidem multarum atque nobilium mores deprehensi sunt omni pestilentia grauiores: Vel quando in Caudinas furculas à Sānitibus oblati ambo cum exercitu comsules

A fules fœdus cum eis fœdum facere coacti sunt: ita ut equitibus Romanis sexcentis obsidi-
bus datis, ceteri amittis armis alijsq; spoliati priuatiq; regiminibus, sub iugum hostiũ cum
uestimentis singulis mitterentur. Vel quando graui pestilentia ceteris laborantibus, mul-
ti etiam in exercitu icti fulmine perierunt? Vel quando itidem alia intolerabili pestilentia
Æsculapium ab Epidauro quasi medicum deum Roma aduocare atq; adhibere compul-
sa est: quoniam regem omnium Iouem, qui iam diu in capitolio sedebat, multa stupra, qui
bus adolescens uacauerat, non permiserat fortasse discere medicinam? Vel cum conspiran-
tibus uno tempore hostibus Lucanis, Brutis, Sannitibus, Etruscis, & Senonibus Gallis pri-
mo ab eis legati perempti sunt, deinde cum prætoris oppressus exercitus, septem tribunis
cum illo pereuntibus, & militum tredecim milibus? Vel quando post graues & longas Ro-
manorũ seditiones quibus ad ultimũ plebs in Ianiculum hostili direptione secesierat: cuius
mali tam dira calamitas erat, ut eius rei causa, quod in extremis periculis fieri solebat, dicta
tor crearetur Hortensius, qui plebe reuocata in eodem magistratu expirauit, quod nulli di-
ctatori ante contigerat, quod dijs iam præsertim Æsculapio grauius crimen fuit, Tum uero
tam multa bella ubiq; crebuerũt, ut inopia militum proletarij illi qui eo quod proli gignen-
da uacabant, ob egestatem militare non ualentes hoc nomen acceperant, militiæ conscribe-
rentur. Accitus etiam à Tarentinis Pyrrhus rex, Græciæ tunc ingenti gloria celebratus, Ro-
manorũ hostis effectus est. Cui sanè de rerum futuro euentu contulenti, satis urbane Apol-
lo sic ambiguum oraculum adidit, ut è duobus quicquid accidisset, ipse diuinus haberetur.
Ait enim, Dico te Pyrrhe uincere posse Romam. Atq; ita siue Pyrrhus à Roma, siue Ro-
mani à Pyrrho uincerentur, securus fatidicus utrumlibet expectaret euentum. Quæ tunc &
quàm horreda utriusq; exercitus clades, in qua tamen superior Pyrrhus extitit, ut iam pos-
set Apollinem pro suo intellectu prædicare diuinum, nisi proxime alio prælio Romani ab-
scederent superiores: atq; in tanta strage bellorum etiam pestilentia grauis exorta est mu-
lierum. Nam prius quàm maturos partus aderent, grauidæ moriebantur. Vbi se credo Æs-
culapius excusabat, quod archiatrum se, non obstetricem profitebatur. Pecudes quoq; si-
militer interibant, ita ut iam defecturũ genus animalium crederetur. Quid hycms illa com-
memorabilis tam incredibili immanitate faciens, ut niuib; horrenda altitudine etiam in
foro per dies quadraginta manentibus, Tiberis quoq; glaciè duraretur? Si nostris tempori-
bus accidisset, quæ isti & quanta dixissent? Quid illa itidem ingens pestilentiæ, quamdiu sæ-
uiuit, quàm multos peremit? Quæ cum in annum alium multo grauius tenderetur, frustra
præsertim Æsculapio aditum est ad libros Sibyllinos. In quo genere oraculorum, sicut Cice-
ro in libro de diuinatione commemorat, magis interpretibus, ut possunt siue uolunt dubia
coniectantibus credi solet. Tunc ergo dictum est eam esse causam pestilentiæ, quod pluri-
mas ædes sacras multi occupatas priuatim tenerent: sic interim à magno imperitiæ uel desi-
diæ crimine Æsculapius liberatus est. Vnde autem à multis ædes illæ fuerant occupatæ ne-
mine prohibente, nisi quia tantæ numinum turbæ diu frustra fuerat supplicatum: atq; ita
paulatim loca deserebantur à cultoribus, ut tanquam uacua sine ullius offensione possent
humanis saltem usibus uendicari. Nam quæ tunc uelut ad sedandam pestilentiam diligen-
ter repetita fuerunt atq; reparata, nisi postea eodem modo neglecta atq; usurpata latita-
rent: non utique magnæ peritiæ Varronis tribueretur, quod scribens de ædibus sacris tam
multa ignorata commemorat. Sed tunc interim elegans non pestilentia depulsio, sed deo-
rum excusatio procurata est.

Quantæ clades Romanos sub bellis Punicis triuerint,
frustra deorum præsidij expetitis.

Cap. XVIII

I Am uero Punicis bellis cum inter utrumq; imperium uictoria diu anceps atque incerta
penderet, populiq; duo præualidi impetus in alterutrum fortissimos & opulentissimos
agerent, quot minutiora regna contrita sunt? quæ uibes amplæ nobilesq; deletæ? quot ab-
sictæ? quot perditæ ciuitates? quàm lōge lateq; tot regiones terræq; uastatæ sunt? Quo-
e 3 ties uicti

ties uicti hinc atq; inde uictores: quid hominum cōsumptum est, uel pugnantiū militum, c
 uel ab armis uacantium populorū? Quanta uis nauium marinis etiam p̄ ralijs oppressa, &
 diuersarum tempestatū uarietate submersa est, si enarrare uel cōmemorare conemur, nihil
 aliud q̄ scriptores etiam nos erimus historix. Tūc magno metu perturbata Rom. ciuitas,
 ad remedia uana & ridenda currebat. Instaurati sunt ex auctoritate librorū Sibyllinorū lu-
 di seculares, quorum celebritas inter centum annos fuerat instituta, felicioribusq; temporib;
 memoria negligente perierat. Renouarunt etiā pontifices ludos sacros inferis, & ipsos
 abolitos annis retrorsum melioribus. Nimirū enim quando renouati sunt, tanta copia mo-
 riētium ditatos inferos etiam ludere delectabat: cum profecto miseri homines ipsa rabida
 bella, & cruentas animositates funereasq; hinc atq; inde uictorias, magnos agerent ludos
 dæmonum, & opimas epulas inferorum. Nihil sane miserabilius primo bello punico acci-
 dit, q̄ quod ita Romani uicti sunt, ut etiam Regulus ille caperetur, cuius in primo & in al-
 tero libro mentionem fecimus, uir plane magnus & uictor antea domitorq; Porcorū, qui
 etiam ipsum primum bellum Punicum confecisset, nisi auaritate nimia laudis & gloriæ du-
 riores condiciones q̄ ferre possent fessis Carthaginensibus imperasset. illius uiri & captiui-
 tas inopinatissima, & seruitus indignissima, & iuratio fidelissima, & mors crudelissima si
 deos illos non cogit erubescere, uerum est quod ærei sunt, & non habent sanguinē. Nec ma-
 la illo tempore grauissima intra mœnia defuerūt. Nam exūdante nimis ultra morē fluuio
 Tiberino, penē omnia urbis plana subuersa sunt: alijs impetu quasi torrentis impulsis: alijs
 uelut stagno diuturno madefactis atq; sublapsis. Istam deinde pestem ignis perniciosior
 subsequutus est, qui correptis circa forum quibusq; celsioribus, etiam templo Vestæ suo fa-
 miliarissimo non pepercit, ubi ei ueluti uitam perpetuā diligentissima substitutione lignorū,
 non tam honoratæ q̄ dānatæ uirgines donare cōsueuerant. Tunc uero illic ignis non tan-
 tum uiuebat, sed etiā sæuebat. Cuius impetu exterritæ uirgines, sacra illa fatalia, quæ iam
 tres in quibus fuerant presserant ciuitates, cū ab illo incēdio liberare non possent: Metellus
 pont. suæ quodāmodo salutis oblitus, irruēs ea semiuolutatus abripuit. Neq; eū uel ipsum
 ignis agnouit: aut uero erat ibi numen, quod non etiam si fuisset, fugisset. Homo igitur po-
 tius sacris Vestæ, q̄ illa homini prodesse potuerūt. Si autem a semetipsis ignem non repel-
 lebant, ciuitatem cuius tueri salutem putabātur, quid contra illas aquas flāmasq; poterant
 adiuuare, sicut etiā res ipsa nihil ea prorsus potuisse, patefecit. Hæc istis nequaq; obijceren-
 tur à nobis, si illa sacra dicerēt, non tuendis his bonis tēporalibus instituta, sed significandis
 æternis: & ideo cum ea quæ corporalia uisibiliaq; essent perire cōtingeret, nihil his rebus mi-
 nui, propter quas fuerāt instituta, & posse ad eisdē usus de nouo reparari. Nūc uero exuata
 miserabili, eis sacris quæ perire possent fieri potuisse existimāt, ut salus terrena & tēporalis fe-
 licitas ciuitatis perire nō possent. Proinde cum illis etiā manētib; sacris, uel salutis cōtinuō
 uel infelicitas irruisse monstratur, mutare sententiā, quam descendere nequeunt, erubescunt.

De afflictione belli Punici secundi qua uires utriusq; partis consumptæ sunt. Cap. xix

Secundo autem bello Punico nimis longum est commemorare clades duorum populo-
 rum, tam longe secum lateq; pignantium, ita ut his quoq; fatentibus qui non tam nar-
 rare bella Romana quā Romanum imperium laudate instituerunt, similior uictio fuerit
 ille qui uicit. Hannibale quippe ab Hispania surgēte, & Pyreneis montibus superatis, Gal-
 lia transcurfa, alpibusq; disruptis, tam longo circumitu auctis uiribus, cuncta uastando, aut
 subigendo, torrentis modo Italiæ faucibus irruente, q̄: cruenta bella gesta sunt, q̄ multa
 prælia: quoties Rom. superati, quam multa ad hostem oppida defecerunt, quā multa ca-
 pta & oppressa, q̄ dira pugna, & toties Hānibal i Ro. clade gloriosus? Sed hæc hactenus
 De Cannensī autem mirabiliter horrēdo malo quid dicā, ubi Hānibal cum esset crudelissi-
 mus, tamen tanta inimicorū atrocissimorū exade satiat, parei iussisse perhibet? Vnde tres
 modios anulorū aur. orum Carthaginē misit: quo intelligerent tantā in illo prælio dignita-
 tem cecidisse Romanā, ut facilius eā caperet mensura q̄ numerus: atq; hinc strages turbæ
 ceteræ.

A cetera, tanto utiq; numerosioris, quanto infirmioris, quæ sine annulis iacebat, conueniēda potius q̃ nūcianda putaretur. Deniq; tanta militum inopia secuta est, ut Ro. eos facinororum proposita impunitate colligerēt, seruitia libertate donarent, atq; ex illis pudendis, non tam suppleretur q̃ institueret exercitus. Seruis itaq; itē ne faciamus inuitā tam licetis, pro Rom. rep. pugnaturis arma defuerūt. Detracta sunt templis: tanq; Rom. dñs. suis dicerent. Ponite quæ tam diu inutiliter habuistis, si forte aliquid utile inde facere possint nostra m̃cipia, unde uos nostra numina nihil facere potuistis. Tūc etiā stipēdñs sufficiēdis cum defecisset ærariū, in usus publicos opes uenere priuatæ, adeo uno quoq; id quod habuit cōferente, ut præter singulos annulos aureos, singulasq; bullas miserrabilia dignitatis insignia, nihil sibi auri senatus ipse, quanto magis ceteri ordines tribusq; relinquerent. Quis ferret istos si nostris tēporibus ad hanc inopiā cogerētur, cū eos modo uix feramus, quādo pro superflua uoluptate plura donant hūionibus, q̃ tunc legionibus pro extrema salute collata sunt?

De exitio Saguntinorum quibus propter Romanorum amicitiam pereuntibus dñs Romani auxilium non tulerunt. Cap. xx

Sed in his omnibus belli Punici secundi malis, nihil miserabilius ac miserabili querela dignius, q̃ exitium Saguntinorū fuit. Hæc quippe Hispaniæ ciuitas amicissima po. Ro. dum eidē populo fidem seruat, euerfa est. Hinc enim Hannibal fracto fœdere Romanorū, causas quaesuit quibus eos irritaret ad bellū. Saguntū ergo ferociter obsidebat. Quod ubi Romæ auditū est, missi sunt legati ad Hannibalē, ut ab eius obsidiōe discederet. Contēpti Carthaginē pergunt, querimoniāq; deponūt fœderis rupti, infectoq; negotio Romā redeunt. Dum hæc moræ aguntur, misera illa ciuitas opulētissima, suæ reip. Romanæq; charissima, octauo uel nono à Pœnis mēse deleta est. Cuius interitū legere, quanto magis scribere horroris est. Breviter tamē cum cōmemorabo, ad rem quippe quæ agitur multū pertinet. Primo fame cōtabuit, nam etiā suorū cadaueribus à nōnullis pasta perhibet. Deinde fœsa **B** omniū rerum, ne saltē captiua in manus Hānibalīs perueniret, ingentē rogam publice struxit, in quem ardentē, ferro etiā trucidatos omnes se suosq; miserunt. Hic aliquid agerēt dñs helluones atq; nebulones sacrificiorū adipibus inhiātes, & fallacium diuinationū caligine decipiētes: hic aliquid agerēt si ciuitati po. Ro. amicissimæ subuenirēt, & fidei cōseruatione pereuntē perire non sinerēt. Ipsi utiq; mediū præfuerūt, cum Romanæ reipublicæ intericcto fœdere copulata est. Custodiens itaq; fideliter quod ipsis præsidibus placito iunxerat, fide uinxerat, iuratione cōstrinxerat, à perfido obsecra, oppressa, cōsumpta est. Si ipsi dñs tempestate atq; fulminibus Hānibalē postea Rom. proximū mœnibus terruerunt, longe q̃ miserunt, tunc primum tale aliquid facerēt: audeo quippe dicere honestius illos pro amicis Romanorum, ideo periclitantibus, ne Romanis frāgerent fidem, & nullam opem tunc habentibus, q̃ pro ipsis Romanis, qui pro se pugnabant atq; aduersus Hannibalē opulenti erant, potuisse tēpestare scire. Si ergo tutores essent Rom. felicitatis & gloriæ, tam graue ab ea crimen Saguntinæ calamitatis auerterent, Nunc uero q̃ stulte creditur dñs illis defensoribus Romam uictore Hānibale non perisse, qui Saguntinæ urbi non potuerūt, ne pro eius periret amicitia subuenire. Si Saguntinorū Christianus populus esset, & huiusmodi aliquid pro fide euāgelica pateret, quāq; seipse, nec ferro, nec ignibus corruptilet: sed tamen si pro fide euāgelica excidiū pateretur, ea spe pateretur qua in Christum crediderat, non mercede breuissimi tēporis, sed æternitatis interminatæ potiturus. Pro istis autem dñs qui propterea coli perhibetur, propterea colendi requiūtur, ut harum labentium atq; transeuntium rerum felicitas tuta sit, quid nobis defensores & excusatores eorū de Saguntinis peruentibus respōdebunt, nisi qd' de illo Regulo extincto? Hoc quippe interest, quod ille unus homo, hæc tota ciuitas, utriusq; tñ interitus causa cōseruatio fidei fuit. Propter hæc enim ad hostes & redire ille uoluit, & noluit ista trāsire. Cōseruata ergo, puocat deorū ita fides? An possunt & dñs ppitns perire, nō solū quiq; homines uerūcūa integræ ciuitates: Vtrū nolūt eligāt. Si enim fidei seruata irascunt illi dñs, quærat perfidos a quibus colant. Si autē etiā illis ppitns, multis

grauibusq; cruciatibus afflicti, interire homines ciuitatesq; possunt, nullo fructu felicitatis huius coluntur. Desinant igitur succedere qui sacris deorum suorum perditis, se infelices factos esse putant. Possent enim illis non solum manentibus, uerum etiam fauentibus, non sicut modo de miseria mormurare, sed sicut tunc Regulus & Saguntini excruciatu horribiliter etiam penitus interire.

Quam ingrata fuerit Romana ciuitas Scipioni liberatori suo, & in quibus moribus egerit quando eam Salustius optimam fuisse describit. Cap. XXI

Porro inter secundum & postremum bellum Carthaginense, quando Salustius optimis moribus & maxima concordia dixit egisse Romanos: multa enim prætereo suscepti operis modum cogitans. Eodemq; ergo ipso tempore morum optimorum maximaq; concordie Scipio ille Romæ Italique liberator, eiusdemq; belli Punici secundi tam horrendam exitio, tam periculosi, præclarus mirabilisq; confector, uictor Hannibalis, domitorq; Carthaginis: cuius ab adolescentia uita describitur deus dedita, templisq; nutrita: inuictorum aculationibus cessit, carensq; patria quam sua uirtute saluam & liberam reddidit, in oppido Linternensi egit reliquam compleuitq; uitam, post insignem suum triumphum, nullo illius urbis captus desiderio, ita ut uulnere perhibeatur, ne saltem mortuo in ingrata patria funus fieret. Deinde tunc primum per Gneum Manlium proconsulem de Gallogracis triumphantem, Asiatica luxuria Romam omni hoste peior irreptit. Tunc enim primum lecti ætati, & preciosa stragula uisa perhibentur. Tunc inductæ in cœuiua psalteriæ & alia licentiosa nequitia. Sed nunc de his malis quæ intolerabiliter homines patiuntur, non de his quæ libenter faciunt dicere institui. Vnde illud magis quod de Scipione commemorat disputationem: quod ei Romana numina à quorum templis auertit Hannibalem, non reddiderunt uicem, quæ propter istam tantummodo coluntur felicitatem. Sed quia Salustius eo tempore ibi dixit mores optimos fuisse, propterea hæc de Asiatica luxuria commemoranda putavi, ut intelligatur etiam illud a Salustio in cōparatione aliorum temporum dictum, quibus temporibus peiores utique in grauissimis discordijs mores fuerunt. Nam tunc id est inter secundum & postremum bellum Carthaginense, lata est etiam illa lex Voconia, ne quis in eadem scēminam faceret, nec unicam filiam. Qua lege quid iniquius dici aut cogitari possit ignoro. Veruntamen toto illo interuallo duum bellorum Punicorum tolerabilior infelicitas fuit. Bellis tantummodo fors cōterebatur exercitus, sed uictorq; consolabatur. Domi autem nullæ, sicut alias discordiæ, strangebant. Sed ultimo bello Punico uno impetu alterius Scipionis, qui ob hoc etiam ipse Africani cognomen inuenit, æmula imperij Romani ab stirpe deleta est. Ac deinde tantis malorum aggeribus oppressa Romana res publica, ut prosperitate ac securitate rerum, unde nimium corruptis moribus mala illa congesta sunt, plus nocuisse monstretur tam cito euersa, quam prius nocuerat tam diu aduersus ipsorum opinionem gloriosam, sed contentiosam & exuiofam, & plane iam enervem ac languidam libertatem omnimodo extorsisse Romanis & ad regale arbitrium cuncta reuocasse, & quasi morbida uetustate collapsam, ueluti instaurasse ac renouasse rempublicam. Toto ergo isto tempore, omitto ex alijs atq; alijs causis atq; etiam bellicas clades, & Numanum scēdus horrenda ignominia maculosum, uoluerant enim pulli de cauea & Mancius no consuli, ut aiunt, augurium malum fecerant: quasi per tot annos, quibus illa exigua ciuitas Romanum circūfessa exercitum affligerat, ipsiq; Romanæ reipublicæ terrori esse iam coeperat, aliq; contra eam malo augurio processerint.

De Mithridatis edicto, quo omnes ciues Romanos, qui intra Asiam inuenirentur iussit occidi. Cap. XXII

Sed hæc inquam omitto, quamuis illud nequaquam tacerem, quod Mithridates rex Asia, ubiq; in Asia peregrinantes ciues Romanos, atq; innumerabili copia suis negotijs in-

A tijs intētos, uno die occidi iussit, & factum est. Quàm illa miserabilis rerum facies erat, subito quēq; ubicūq; fuisset inuentus in agro, in uia, in oppido, in domo, in uico, in foro, in templo, in lecto, in conuiuio inopinate atq; impie fuisse trucidatum. Quis gemitus morientū? quæ lachrymæ spectantium, fortasse etiam ferientium fuerunt? Quàm dura necessitas hominū, non solum uidendi nefarias illas cædes domi suæ, uerum etiam perpetrandi: ab illa blanda comitate humanitatis, repente mutatis uulnibus ad hostile negociū in pace peragendum, mutuis, ut ita dicam, omnino uulneribus: cum percussus in corpore, & percussor in animo feriretur. Num & isti omnes auguria contempserant? Num deos & domesticos & publicos cum de sedibus suis ad illam irremcabilem peregrinationē profecti sunt, quos consulerent, non habebant? Hoc si ita est, non habent cur isti in hac causa de nostris temporibus conquerantur. Olim Romani hæc uana contemnunt. Si autem consuluerunt, respondetur quid ista profuerunt, quando per humanas duntaxat leges nemine prohibente talia licuerunt.

De interioribus malis, quibus Romana respublica exagitata est, præcedente prodigio, quod in rabie omnium animalium, quæ hominibus seruiunt, fuit. Cap. XXIII

Sed iam illa mala breuiter quantum possumus commemoremus: quæ quanto interiora, tanto miseriora extiterunt: discordiæ ciuiles, uel potius inciuiles: nec iam seditiones, sed etiam ipsa bella urbana, ubi tantus sanguis effusus est: ubi partium studia, non contentionum dissensionibus, uarijsq; uocibus in alterutrum, sed planè iam ferro armisq; scuebāt: bella socialia, bella seruilia, bella ciuilia quantum Romanum cruorem fuderunt, quantam Italiæ uastationem desertionemq; fecerunt? Nam antea quàm se aduersus Romam sociale Latium commoueret, cuncta animalia humanis uisibus subdita: canes, equi, asini, boues, & quæq; alia pecora sub hominum dominio fuerunt, subito efferata & domesticæ lenitatis oblita, relictis tectis, libera uagabantur: & omnem non solum aliorum, uerum etiam domini **B** minorum auersabantur accessum, non sine exitio uel periculo audentis, si quis de proximo urgeret. Quod quanti mali signum fuit? Si hoc signum fuit, quantum malum fuit illud, cuius hoc signum fuit? Hoc si nostris temporibus accidisset, rabidiores istos quàm illi sua animalia pateremur.

De discordia ciuili, quam Gracchi seditiones excitauerunt. Cap. XXIII

Initium autem ciuiliū bellorum fuit, seditiones Gracchorum agrarijs legibus excitatæ. Volebant enim agros populo diuidere, quos nobilitas perperam possidebat. Sed tam uetustam iniquitatem audere conuellere periculosissimum. Tamò uero ut ipsa res docuit, perniciosissimū fuit. Quæ funera facta sunt, cum prior Gracchus occisus est: quæ etiā cum alius frater eius non longo interposito tempore? Neq; enim legibus & ordine potestati, sed turbis armorumq; conflictibus nobiles ignobilesq; necabantur. Post Gracchi alterius interfectionem, Lucius Opimius consul, qui aduersus eum intra urbem arma commouerat, eoq; cum socijs oppresso & extincto, ingentem ciuium stragem fecerat, cum quaestione haberet iam iudiciaria inquisitione cæteros persequens, tria milia hominum occidisse perhibetur. Ex quo intelligi potest, quantam multitudinem mortuum habere potuerit turbidus conflictus armorum, quādo tantam habuit iudiciorū uelut examinata cognitio. Percussor Gracchi ipsius caput quantum graue erat, tanto auri pondere consuli uendidit, hæc enim pactio cædem præcesserat. In qua etiam occisus est cum liberis Marcus Fuluius consularis.

De æde Concordiæ ex senatusconsulto in loco seditionum & cædium condita. Cap. XXV

Elegantem fanè senatusconsulto eo ipso loco ubi funereus tumultus ille commissus est, ubi tot ciues ordinis cuiusq; ceciderunt, ædes deæ Concordiæ facta est, ut Gracchorum poenæ testis concionantiū oculos feriret, memoriāq; compungeret. Sed hoc quid aliud fuit, q̃ irrissio deorum, Illi deæ templum cōstituere, quæ si esset in ciuitate, non tantis dissensionibus dilacerata corrueret? Nihil forte sceleris huius rea Concordia, quia deseruerat animos ciuium,

uium, meruit in illa æde tanquam in carcere includi. Cur enim si rebus gestis congruere uoluerunt, non ibi potius ædem discordiæ fabricarunt? An ulla ratio redditur, cur concordia dea sit, & discordia dea non sit: ut secundum Labeonis distinctionem bona sit ista, illa uero mala? Nec ipse aliud sequutus uidetur, quàm quod aduertit Romæ etiam Febri sicut Saluti templum constitutum. Eo igitur modo, non tantum cōcordiæ, uerum etiam discordiæ constitui debuit. Periculose itaque Romani tam mala dea irata uiuere uoluerunt, nec Troianum exidum recoluerunt originem ab eius offensione sumpsisse. Ipsa quippe quia inter deas non fuerat inuitata, trium dearum litem aurei mali suppositione commentata est. Vnde rixa numinum, & Venus uictrix, & rapta Helena, & Troia deleta est. Quapropter si forte indignata, quod inter deos in urbe nullum templum habere meruit, ideo iam turbabat tantis tumultibus ciuitatem, quanto atrocius potuit iritari, quum in loco illius cædis, hoc est, in loco sui operis aduersariæ suæ constitutam ædem esse uideret. Hæc uana ridetibus nobis illi docti sapientesq; stomachantur, & tamen numinum bonorum malorumq; cultores. De hac quæstione concordia discordiaq; non exeant, siue prætermiserint harum dearum cultum, eisq; Febrem Bellonamq; prætulerint, quibus antiqua phana fecerunt: siue & istas coluerint, quum sic eos discedente concordia, discordia stans usque ad ciuilia bella perduxerit.

De diuersis generibus belli, quæ post conditam ædem
Concordiæ sunt sequuta.

Cap. xxvi

P Ræclarum uero seditionibus obstaculum, ædem Concordiæ testem cædis, suppliciiq; Gracchorum, concionantibus opponendam putarunt. Quantum ex hoc profecerint, indicant sequuta peiora. Laborarunt enim deinceps cōcionatores, non exemplum deuicare Gracchorū, sed superare propositum, Lucius Saturninus tribunus plebis, & Caius Sertilius prætor, & multo post Marcus Drusus, quorum omnium seditionibus cædes primo iam tunc grauissimæ, deinde socialia bella exarserunt: quibus Italia uehementer afflictæ, & ad uastitatem miserabilem desertionemq; perducta est. Bellum deinde seruale successit, & bella ciuilia: in quibus quæ prælia commissa sint, quid sanguinis fustum, ut omnes ferè Italiæ gentes quibus Romanum maxime præpollebat imperium, tanquam sua barbaries domarentur. Iam ex paucissimis, hoc est, minus quàm septuaginta gladiatoribus, quem admodum bellum seruale contractū sit, ad quantum numerum & quàm acrem ferocemq; perueniret: quos ille numerus imperatores populi Romani superauerit: quas & quomodo ciuitates regionesq; uastauerit uix qui historiam scripserunt, satis explicare potuerunt. Neque id solum fuit seruale bellum, sed & Macedoniam provinciam prius seruitia depulata sunt: deinde Siciliam oramq; maritimam. Quanta etiam & quàm horrenda commiserint primo latrocinia, deinde ualida bella piratarum, quis pro magnitudine rerum ualeat eloqui?

De bello ciuili Mariano atque Syllano.

Cap. xxvii

Q Vum uero Marius ciuili sanguine iam cruentus, multis aduersarum sibi partium peremptis, uictus urbe profugisset, uix paululum respirante ciuitate, ut uerbis Tulliana ciuitatis extincta sunt. Vltus est huius uictoriæ crudelitatem postea Sylla: nec dici quid uindicta quæ perniciosior fuit, quam si scelera quæ puniebantur, impunita relinquerentur, ait & Lucanus,
Excessit medicina modum, nimiumq; sequuta est,
Qua morbi duxere manus, periere nocentes.
Sed quum iam soli possent superesse nocentes,
Tunc data libertas odijs, resolutaq; legum
Frenis ira ruit.

A Illo bello Mariano atque Syllano, exceptis his qui foris in acie ceciderunt, in ipsa quoque urbe cadaueribus uici, plateæ, fora, theatra, templa completa sunt: ut difficile iudicaretur quando uictores plus funerum ædiderint, utrum prius ut uincerent, an postea quia uicissent. Quum primum uictoria Mariana, quando de exilio se ipse restituit: exceptis passim quaqua uerum cædibus factis, caput Octauij consulis poneretur in rostris: Cæsar & Fimbria in domibus trucidarētur à suis: duo Crassi pater & filius in conspectu mutuo mactarentur: Bibius & Numitorius unco tracti sparsis uisceribus interirent: Catulus hausto ueneno, se manibus inimicorū subtraheret: Merula flamen Dialis præcisis uenis Ioui etiam suo sanguine litaret. In ipsius autem Marij oculis continuo scriebantur, quibus salutantibus dexteram porrigere noluisse.

Qualis fuerit Syllana uictoria uindex Marianæ crudelitatis. Cap. XXVIII

Syllana uero uictoria sequuta huius uidelicet uindex crudelitatis, post tantum sanguinem ciuium, quo fuso comparata fuerat: finito iam bello inimicis uiuentibus crudelius in pace gratiata est. Iam etiam post Marij maioris pristinas ac recentissimas cædes, additæ fuerant aliæ grauiores à Mario iuvene atque Carbone earundem partium Marianarum. Qui Sylla imminente non solum uictoriam, uerum etiam ipsam desperantes salutem, cum cæta suis alijsq; cædibus impleuerunt. Nam præter stragem late per diuersa diffusam, obsecro etiam senatu, de ipsa curia tanquam de carcere producebatur ad gladium. Mutius Scæuola pontifex quoniam nihil apud Romanos templo Vestæ sanctius habebatur, aram ipsam amplexus, occisus est: ignemq; illum qui perpetua cura uirginum semper ardebat, suo pene sanguine extinxit. Urbem deinde Sylla uictor intrauit: qui in uilla publica, non iam bello, sed ipsa pace sæuiente septem milia deditorum, indecūq; inermia, non pugnando, sed iubendo prostrauerat. In urbe autem tota quem uellet Syllanus quisque scribat. Vnde tot funera numerari omnino non poterant, donec Syllæ suggereretur sinendos esse aliquos uiuere, ut essent quibus possent imperare qui uicerant. Tunc iam cohibita quæ hac atque hac passim furibunda ferebatur licentia iugulandū, tabula illa cum magna gratulatione propolita est, quæ hominum ex utroque ordine splendido, equestri scilicet atque senatorio, occidendorum ac proscribendorum duo milia continebat. contristabat numerus, sed consolabatur modus. Nec quia tot cadebant, tantum erat mæoris, quantum læritiæ, quia cæteri non timebant. Sed in quibusdam eorum, qui mori iussi erant, etiam licet ipsa crudelis cæterorum securitas, genera mortium exquisita congemuisset. Quendam enim sine ferro lamentium manus diripuerunt, immanius homines hominem uiuum, quàm bestię solent disperere cadauer abiectum. Alius oculis effossis & particulatim membris amputatis, in tantis cruciatibus diu uiuere, uel potius diu mori coactus est. Subhastatæ sunt etiam tanquam uillæ quædam nobiles ciuitates. Vna uero uelut unus reus duci iuberetur, sic tota iussa est ciuitas trucidari. Hæc facta sunt in pace post bellum, non ut acceleraretur obtinenda uictoria, sed ne contemneretur obtenta. Pax cum bello de crudelitate certauit & uicit. Illud enim prostrauit armatos, ista nudatos. Bellū erat ut qui scriebatur, si posset, feriret: pax autem non ut qui euaserat, uiueret, sed ut moriens non repugnaret.

De comparatione Gothicæ irruptionis cum eis cladi-
bus, quas Romani uel à Gallis, uel à bellorum ciuium au-
toribus acceperunt. Caput XXIX

QVæ rabies exterarum gentium, quæ sæuitia barbarorū, huic de ciuib; uictoriæ ciuium comparari potest: Quid Roma sanctius, tetius, amariuscq; uidit? Vtrum olim Gallorum & paulo ante Gothorum irruptionem, an Marij & Syllæ, aliorumq; in eorum partibus uiuorum clarissimorum, tanquam suorum luminum in sua membra ferocitatem? Galli quidem trucidauerūt senatum, quicquid eius in urbe tota, præter arcem capitolinam quæ sola utcumq; defensa est, reperire potuerunt. Sed in illo colle constitutis, auro uitam saltem uendiderūt: quam & si ferro rapere non possent, possent tamen obsidione consumere.

Gothi .

Gothi uero tam multis senatoribus pepercerunt, ut magis mirū sit, quod aliquos peremerunt. At uero Sylla uiuo adhuc Mario, ipsum capitolium quod a Gallis tutum fuit, ad decernendas cades uictor insedit. Et cum fuga Marius esset lapsus ferocior cruentiorq; rediturus, iste in capitolio per senatus etiam consultum, tam multos uita rebusq; priuauit. Marianis autem partibus Sylla absente quid sanctum cui parcerent fuit, quando Mutio, cui, senatori, pontifici, aram ipsam ubi erant, ut aiunt, fata Romana miseris ambiēti amplexibus non pepercerunt. Syllana porro tabula illa postrema, ut omittamus alias innumera- biles mortes, plures iugulauit senatores quam Gothi uel expoliare potuerunt.

De connexionē bellorum, quæ aduentum Christi pluri-
ma & grauissima præcelsē.

Cap. xxx

Qua igitur fronte, quo corde, qua impudentia, qua insipientia, uel potius amentia, illa uel dijs suis non imputant, & hæc nostro imputant Christo? Crudelia bella ciuilia omnibus bellis hostilibus, autoribus etiam eorum fatentibus amariora: quibus illa respu- blica nec afflicta, sed perditā omnino iudicata est: longe ante aduentū Christi exorta sunt, & sceleratarum concatenatione causarum à bello Mariano atque Syllano, ad bella Serto- ri & Catilinæ, quorum à Sylla fuerat ille proscriptus, ille nutritus: inde ad Lepidi & Catu- li bellum, quorum alter gesta Syllana refundere, alter defendere cupiebat: inde ad Pom- pen & Cæsaris, quorum Pompeius sectator Syllæ fuerat, eiusq; potētiā uel æquauerat, uel iam etiam superauerat. Cæsar autem Pompei potētiā non ferebat, sed quia non ha- bebat, quam tamen illo uicto interfectoq; transcendit. Hinc ad alium Cæsarem, qui post Augustus appellatus est, perueniunt, quo imperante natus est Christus. Nam & ipse Au- gustus cum multis gessit bella ciuilia: & in eis etiam multi clarissimi uiri perierūt, inter quos & Cicero disertus ille artifex regendæ reipublicæ. Pompei quippe uictorem Caium Cæsa- rem, qui uictoriā ciuilem dementer exercuit, suisq; aduersarijs uitam dignitatēq; dor- nauit: tanquam regni appetitorē, quorundam nobilium coniuratio senatorum uelut pro reipublicæ libertate in ipsa curia trucidauit. Huius deinde potētiā, multum moribus dis- par, uitijsq; omnibus inquinatus atque corruptus, affectare uidebatur Antonius, cui uehe- menter pro eadem illa uelut patriæ libertate Cicero resistebat. Tunc emerferat mirabilis indolis adolescēs ille alius Cæsar, illius Caii Cæsaris filius adoptiuus, qui, ut dixi, postea ap- pellatus est Augustus. Huic adolescenti Cæsari, ut eius potētiā contra Antonium nutrire- tur, Cicero faucebat: sperās eum depulsa & oppressa Antonij dominatione instauratorum reipublicæ libertatem: usque adeo cæcus atq; improuidus futurorum, ut ille ipse iuuenis, cu- ius dignitatem ac potestatem faucebat, & eundem Ciceronem occidendū Antonio qua- dam quæsi concordie pactione promitteret, & ipsam libertatem reipublicæ, pro qua mul- tum ille clamauerat, ditioni propriæ subiugaret.

Quod impudenter præsentia incommoda Christo imputent, qui
deos colere non sinuntur, cum tantæ clades contra eos tempore quo
colebantur extiterint.

Cap. xxxi

Deos suos accusent de tantis malis, qui nostro Christo ingrati sunt de tantis bonis. Cer- te quando illa mala fiebant, calebant aræ numinum Sabæo ture fertisq; recentibus halabant: clarebant sacerdotia, phana renitebāt: sacrificabatur, ludebatur, furebatur in tem- plis, quando passim tantus ciuium sanguis à ciuibus, non modo in cæteris locis, uerum in- ter ipsa quoque decorum altaria fundebatur. Non elegit templum, quod confugeret Iulius: quia frustra elegerat Mutius. Hi uero qui multo indignius insultant Christianis temporibus, aut ad loca Christo dicatissima confugerunt, aut illuc eos ut uiuerent etiam ipsi barba- ri deduxerūt. Illud scio, & hoc mecum quisquis sine studio partium iudicat, facillime agno- scit: ut omittam cætera, quæ multa commemorauī, & alia multo plura, quæ commemorare longum putauī: si humanum genus ante bella Punica reciperet Christianam disciplinam, & consequeretur rerum tanta uastatio, quanta illis bellis Europam, Africamq; contriuit nullus

A nullus taliū, quales nunc patimur, nisi Christianæ religioni illa mala tribueret. Multo autem minus eorum uoces tolerarentur, quantum attinet ad Romanos, si Christianæ religionis receptionem & diffamationem, uel irruptio illa Gallorum, uel Tiberini fluminis, ignium, & illa depopulatio: uel quod cuncta mala præcedit, bella illa civilia sequerentur. Mala etiam alia quæ usque adeo incredibiliter acciderunt, ut inter prodigia numerarentur, si Christianis temporibus accidissent, quibus ea nisi Christianis hominibus tantum; crimina obicerent? Omitto quippe illa, quæ magis fuerunt mira quam noxa, boues locutos: infantes nondum natos de uteris matrum quædam uerba clamasse: uolasse serpentes, sceminas, & gallinas, & homines in masculinum sexum fuisse conuersas: & cætera huiusmodi quæ in eorum libris, non fabulosi, sed historicis seu uera siue falsa sint, non inferunt hominibus perniciem, sed stuporem. Sed & cum pluit terra, cum pluit creta, cum pluunt lapides, non ut grando appellari solet hoc nomine, sed omnino uel terræ, uel cretæ, uel lapidum pluuia. Hæc & rose etiam grauitè ledere potuerunt. Legimus apud eos Atnæis ignibus ab ipso montis uertice usque ad litus proximum decurrentibus ita feruisse mare, ut rupes exurerentur, & pices nauium soluerentur: hoc utique non leuiter noxium fuit, quamuis incredibiliter mirum. Eodem rursus aestu ignium tanta ui fauilla scripserunt oppressam esse Siciliam, ut Catinensis urbis tecta obruta & oppressa diruerit. Qua calamitate permoti misericorditer eiusdem anni tributum ei relaxauere Romani. Locustarum etiam in Africa multitudinem prodigij similem fuisse, cum iam essent populi Romani prouincia, literis mandauerunt, consumptis enim fructibus folijsque lignorum, ingenti atque inæstimabili nube in mare dicunt esse deiectam. Qua mortua redditaque littoribus, atque hinc acie corrupto, tantam ortam pestilentiam dicunt, ut in solo regno Masaniellæ octingenta hominum milia perisse referantur, & multo amplius in terris littoribusque proximis: tunc Vricæ ex tringinta milibus uirorum quæ ibi erant, decem remansisse confirmant. Talis itaque uanitas qualè patimur, eiisque respondere compellimur: quid horum non Christianæ religioni tribueret, si temporibus Christianis uideret? Et tamen dijs suis ista non tribuunt: quorum ideo cultum requirunt, ne ista uel maiora patiantur: cum ea maiora pertulerint, à quibus antea colebatur.

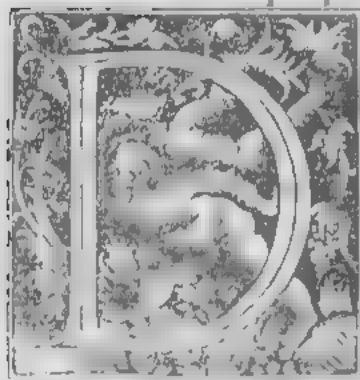
alijs, minora.

F I N I S.

D. AVRELII AVGVSTINI HIPPONENS. EPISCOPI, DE CIVITATE DEI, AD MARCELLINUM LIB. IIII.

De his quæ primo uolumine disputata sunt.

Cap. I

DE CIVITATE dei dicere exorsus prius respondendum putavi eius inimicis, qui terrena gaudia consecretantes, rebusque fugacibus inhiantes, quicquid in eis triste, misericordia potius admonentis dei, quam punientis seueritate patiuntur, religioni increpitant Christianæ, quæ est una salubris & uera religio. Et quoniam cum sit in eis etiam uulgi indoctum, uelut doctorum autoritate in odium nostrum grauius iritantur, existimantibus imperitis, ea quæ suis temporibus insolite acciderunt, per alia retro tempora accidere non solere. Eorumque opinionem, etiam ipsi qui eam falsam esse nouerunt, ut aduersam nos iusta murmura habere uideantur, suæ scientiæ dissimulatione firmanibus: de libris quos autores eorum ad cognoscendam præteritorum temporum historiam memoriæ mandauerunt, longe aliter esse, quam putant, demonstrandum fuit: & simul docendum, deos falsos quos uel palam colebant, uel occulte adhuc colunt, eos esse immundissimos spiritus & malignissimos ac fallacissimos demones: usque adeo ut aut ueris, aut fictis etiã, suis tamen criminibus delectentur, quæ sibi celebrari per sua festa uoluerunt: ut à perpetrandis damnabilibus factis, humana reuocari non possit infirmitas, dum

f ad hæc

a I hæc imitanda uelut diuina præbetur autoritas. Hæc non ex nostra coniectura probauimus, sed partim ex recenti memoria, quia & ipsi uidimus talia ac talibus numinibus exhiberi: partim ex literis eorum, qui non tanquam in contumeliam, sed tanquam in honorem decorum suorum ista conscripta posteris reliquerunt. Ita ut uir doctissimus apud eos Varro, & graui-
al. dispersitos uissimæ autoritatis, cum rerum humanarum atque diuinarum dispersitos faceret libros, alios humanis, alios diuinis, pro sua cuiusque rei dignitate distribuens: non saltem in rebus humanis, sed in rebus diuinis poneret ludos scenicos: cum utique si tantummodo boni & honesti homines in ciuitate essent, nec in rebus humanis ludi scenici esse debuissent. Quod profecto non autoritate sua fecit, sed quoniam eos Romæ natus & educatus in diuinis rebus inuenit.

De his quæ in libro secundo & tertio continentur.

Cap.

II

ET quoniam in fine primi libri quæ deinceps dicenda essent, breuiter posuimus, & ex his quædam in duobus consequentibus diximus, expectationi legentium quæ restant reddenda cognoscimus. Promiseramus ergo quædam nos esse dicturos, aduersus eos, qui Romanæ reipublicæ clades in religionem nostram referunt: & commemoraturos quæcumque & quæcunque occurrere potuissent, uel satis esse uiderentur, mala, quæ illa ciuitas pertulit, uel ad eius imperium prouinciæ pertinentes, antequam eorum sacrificia prohibita fuissent: quæ omnia proculdubio nobis tribuerent, si iam uel illis nostra claresceret religio, uel ita eos à sacris sacrilegis prohiberet. Hæc in secundo & tertio libris satis, quantum exultimo, absoluimus: in secundo agentes de malis morum: quæ mala uel sola, uel maxima deputanda sunt. In tertio autem libro de his malis quæ stulti sola perpeti exhorrent: corporis uidelicet, externarumque rerum, quæ plerumque patiuntur & boni. Illa uero mala non dico patienter, sed libenter habent, quibus ipsi sunt mali. Et quæ pauca dixi de sola ipsa ciuitate, atque eius imperio, nec inde omnia usque ad Cæsarem Augustum. Quod si commemorare uoluissim, & exaggerare illa mala quæ non sibi inuicem homines faciunt, sicut sunt uastationes, euerisionesque bellantium: sed ex ipsis mundi elementis terrenis accidunt rebus, quæ uno loco Apuleius breuiter strinxit in eo loco quem de mundo scripsit: terrena omnia dicens mutationes, euerisiones, & intensio-
D nes, & remissiones, atque interitum habere. Namque immodicis tremoribus terrarum, ut uerbis eius utar, dissiluisse humum & interceptas urbes cum populis dixit, abruptis etiam imbribus prolutas totas esse regiones: illas etiam quæ prius fuerant continentes hospitibus atque aduenis fluctibus insulatas, aliasque desidia maris pedestri accessu peruias factas: uentis ac procellis euerfas esse ciuitates, incendia de nubibus emicuisse, quibus orientis regiones conflagratae perierunt: & in occidentis plagis scaturigines quasdam ac proluuiones easdem strages dedisse. Sic ex Aetnae uerticibus quondam effusis crateribus diuini incendij, per dediuia torrentis uice flammarum flumina cucurrisse. Si hæc atque huiusmodi, quæ habet hystoria, unde possem colligere uoluissim, quando finissem, quæ illis temporibus euenerunt, ante quam Christi nomen illa istorum uana & ueræ salutis perniciofa comprimeret. Promiseram me etiam demonstraturum: quos eorum mores, & quam ob causam deus uerus ad augendum imperium adiuuare dignatus est, in cuius potestate sunt regna omnia, quamque eos nihil adiuuerint nisi quos deos putant, & potius quantum decipiendo & fallendo nocuerint: unde nunc mihi uideo esse dicendum, & magis de incrementis imperij Romani. Nam de noxia fallacia demonum quos uelut deos colebant, quantum malorum inuexerit moribus eorum, in secundo maxime libro non pauca iam dicta sunt. Per omnes autem absolutos tres libros ubi opportunum uisum est commendauimus etiam in ipsis bellicis malis, quantum solationum deus per Christi nomen, cui tantum honoris barbari detulerunt, præter bellorum morem bonis malisque contulerit, quomodo qui facit solem suum oriri super bonos & malos, & pluit super iustos & iniustos.

An

An latitudo imperij quæ non nisi bellis acquiritur, in bono habenda sit
sive felicitum sive sapientium.

Cap. III

IAm itaq; uideamus quale sit, quod tantam latitudinem ac diuturnitatem imperij Ro-
mani illis dijs audent tribuere: quos etiam per turpium ludorum obsequia, & per turpiū
hominum ministeria se honeste coluisse contendunt. Quanquam prius uellem paululum
inquirere, quæ sit ratio, quæ prudentia, cum hominum felicitatē non possis ostendere, sem-
per in bellis cladibus & in sanguine ciuili uel hostili, cum humano, & cum tenebroso timo-
re, & cruenta cupiditate uersantium, ut uitro læticia eorum comparetur fragiliter splendi-
da, cui timeatur horribilius, ne repente frangatur: de imperij magnitudine ac latitudine uel
le gloriari. Hoc ut facilius diiudicetur: nō uanescamus inani uentositate iactati, atq; obtun-
damus intentionis aciem altisonis uocabulis rerum, cum audimus populos, regna, prouin-
cias, sed duos constituamus homines. Nam singulus quisq; homo, ut in sermone una lite-
ra, ita quasi elementum est ciuitatis & regni, quantalibet terrarum occupatione latissimi.
Quorum duorum hominum, pauperem unum, uel potius mediocrem, alterum prædiu-
tem cogitemus: sed diuitem timoribus anxium: mœroribus tabescentem: cupiditate fla-
grantem, nunquam securum: semper inquietum: perpetuis inimicitiarum contentionibus
anhelantem: audentem sanè his miseris patrimonium suum in immensum modum, atq;
illis augmentis curas quoq; amarissimas aggregantem: mediocrem uero illum re familiari
parua atq; succincta sibi sufficientē, charissimum suis cognatis, uicinis, amicis, dulcissima
pace gaudentem, pietate religiosum, benignum mente, sanum corpore, uita parcum, mori-
bus castum, conscientia securum. Nescio utrum quisquam ita desipiat, ut audeat dubitare
quem præferat. Ut ergo in his duobus hominibus, ita in duabus familijs, ita in duobus
populis, ita in duobus regnis regula sequitur æquitatis. Qua uigilanter adhibita, si nostra
intentio corrigatur, facillime uidebimus ubi habiter uanitas, & ubi felicitas. Quapropter si
uerus deus colatur, eiq; sacris ueracibus & bonis moribus seruiatur, utile est, ut boni longe
lateq; diu regnent. Neq; hoc tam ipsis, quàm illis utile est, quibus regnant. Nam quā-
tum ad ipsos pertinet, pietas & probitas eorum, quæ magna dona dei sunt, sufficit eis ad ue-
ram felicitatem, qua & ista uita bene agatur, & postea percipiatur æterna. In hac ergo ter-
ra regnum bonorum, non tam illis præstatur, quàm rebus humanis. Malorum uero regnū
magis regnantibus nocet, qui suos animos uastant scelerum maiore licentia: his autem qui
eis seruiendo subduntur, non nocet nisi iniquitas propria. Nam iustis quicquid malorum
ab iniquis dominis irrogatur, non est pœna criminis, sed uirtutis examen. Proinde bo-
nus etiam si seruiat, liber est: malus autem etiam si regnet, seruus est: nec unius hominis, sed
quod est grauius, tot dominorum, quot uitiorum. De quibus uirgij quum ageret scriptura
diuina: A quo enim quis, inquit, deactus est, huic & seruus addictus est.

Quam similia sint latrocinij regna absq; iusticia.

Cap. IIH

Remota itaq; iusticia, quid sunt regna, nisi magna latrocinia? Quia & ipsa latrocinia
quid sunt, nisi parua regna? Manus etenim ipsa hominum ex imperio principis regi-
tur: pacto societatis astringitur: placiti lege præda diuiditur. Hoc malum si in tantum per-
ditorum hominum accedibus crescit, ut & loca teneat, sedes cōstituatur, ciuitates occupet, po-
pulos subiuguet, euidentius regni nomen allumit, quod eis iam in manifesto confert non
adempta cupiditas, sed addita impunitas. Eleganter enim & ueraciter Alexandro illi Ma-
gno quidam comprehensus pirata respondit. Nam quum idem rex hominem interrogas-
set, quid ei uideretur, ut mare haberet infestum: ille libera contumacia, quid tibi, inquit, ut
orbem terrarum? Sed quia id ego exiguo nauigio facio, latro uocor: quia tu magna clas-
se, imperator.

De fugitiuis gladiatoribus, quorum potentia similis fuerit regis dignitati. Cap. V

Proinde omitto querere quales Romulus congregauerit, quoniam multum eis con-
sultum est, ut ex illa uita dato sibi consortio ciuitatis, pœnas debitas cogitare desiste-
rent:

rent: quarum metus eos in maiora facinora propellebat, ut deinceps pacatioreſ eſſent rebus humanis. Hoc dico, quia ipſum Romanum imperium iam magnum multis gentibus ſubiugatis, cæterisq; terribile, acerbè ſenſit, grauitè timuit, non paruo negotio deuitandæ ingentis cladis oppreſſum: quando pauciſſimi gladiatores in Campania de ludo ſurgentes, exercitum magnum compararunt: tres duces habuerunt: Italiam latiffime & crudeliſſime uafſtauerunt. Dicant, quis iſtos deus adiuuerit, ut ex paruo & contemptibili latrocinio peruenirent ad regnum, tantis iam Romanis uiribus arcibusq; metuendū? An quia non diu fuerunt, ideo diuinitus negabuntur adiuti? Quafi uero ipſa cuiuslibet hominis uita diuturna ſit. Iſto ergo pacto neminem dñ adiuuant ad regnandum, quoniam ſinguli qui cito moriuntur. Nec beneficium deputandū eſt, quod exiguo tempore in unoquoq; homine: ac per hoc ſingillatim utiq; in omnibus uice uaporis euaneſcit. Quid enim inter eſt eorum qui ſub Romulo deos coluerunt, & olim ſunt mortui, quod poſt eorū mortem Romanum tantum creuit imperium, cum illi apud inferos cauſas ſuas agant? Vtrum bonas an malas, ad rem præſentem non pertinet. Hoc autem de omnibus intelligendum eſt, qui per ipſum imperium, quamuis decedentibus ſuccedentibusq; mortalibus in longa ſpacia protendatur, paucis diebus uitæ ſuæ curſim raptimq; tranſierunt, actuum ſuorum ſarcinas baiulantes. Sin uero etiā ipſa breuiſſimi tēporis beneficia deorū adiutorio tribuēda ſunt: non parū adiuti ſunt illi gladiatores, qui ſeruili cōditionis uincula ruperunt, ſuſceperunt, exercitum magnum & fortiſſimum collegerunt, obediētes regum ſuorum conſilijs & iuſſis, multum Romanæ celtitudini metuendi, & aliquot Romanis imperatoribus inſuperabiles multa ceperunt: potiti ſunt uictoris plurimis, uel uoluptatibus quibus uoluerunt: quod ſuggeſſit libido fecerant: poſtremo donec uincerentur quod difficiſſime eſt factum, ſublimes regnantesq; uixerunt. Sed ad maiora ueniamus.

De cupiditate Nini regis qui ut latius dominaretur primus intulit bella finitimis.

Caput

VI

Iuſtinus qui Græcam, uel potius peregrinam, Trogum Pompeium ſecutus, non Latine tantum ſicut ille, uerum etiam breuiter ſcripſit hiftoriam. Opus librorum ſuorum ſic incipit: Principio rerum, gentium, nationumq; imperium penes reges erat, quos ad faſtigiū huius maiſtatis, nō ambitio popularis, ſed ſpectata inter bonos moderatio prouchebat. Populus nullis legibus tenebatur. Arbitria principum pro legibus erant. Fines imperij tunc magis, quā proferre mos erat. Intra ſuam cuiq; patriam regna ſinebantur. Primus omnium Ninus rex Aſſyriorum ueterem & quaſi autum gentibus morem noua imperij cupiditate mutauit. Hic primus intulit bella finitimis, & rudes adhuc ad reſiſtendū populos, ad terminos uſq; Libyæ perdomuit. Et paulo poſt: Ninus, inquit, magnitudinē quæſitæ dominationis continua poſſeſſione firmauit. Domitis igitur proximis, cum acceſſione uirum fortior ad alios tranſiret, & proxima quæq; uictoria, inſtrumentum ſequentis eſſet, totius orientis populos ſubegit. Qualibet autem fide rerum, uel iſte, uel Troguſ ſcripſerit. Nam quædam illos fuiſſe mentitos & aliæ fideiores literæ oſtendunt: cōſtat tamen & inter alios ſcriptores regnum Aſſyriorum à Nino rege fuiſſe longe lateq; porrectum. Tam diu autem perſeuerauit, ut Romanum nondum ſit eiſ ætatis. Nam ſicut ſcribunt qui chronicam hiftoriam proſecuti ſunt, mille ducentos & quadraginta annos ab anno primo quo Ninus regnare cœpit, permanſit hoc regnum, donec tranſſerretur ad Medos. Inferre autē bella finitimis & inde in cætera procedere, ac populos ſibi non moleſtos ſola regni cupiditate contereſcere & ſubdere, quid aliud quā grande latrocinium nominandum eſt?

An regna terrena inter proſectus ſuos atq; defectus deorum uel iuuentur uel deferantur auxilio.

Cap.

VII

Si nullo deorum adiutorio tam magnum hoc regnum & prolixum fuit, quare dijs Romanis tribuitur Romanum regnum, locis amplum temporibusq; diuturnum? Quæcunque enim cauſa eſt, illa eadem eſt etiam iſta. Si autem & illud deorum adiutorio tribuendum

A buendum esse contendunt, quæro quorum? Non enim aliæ gentes quas Ninus domuit & subegit: alios tunc colebant deos. Aut si proprios habuerunt Assyrii, quasi peritiores fabros imperij construendi atque seruandi, nunquid nam mortui sunt, quando & ipsi imperium perdidicerunt? Aut mercede non sibi reddita uel alia promissa maiore, ad Medos transire maluerunt, atque inde rursus ad Persas Cyro inuitante & aliquid cōmodius pollicente? Quæ gens non angustis orientis finibus post Alexandri Macedonis regnum magnum locis, sed breuissimum tempore, in suo regno adhuc usq; perdurat. Hoc si ita est, aut infideles dñi sunt qui suos deserunt, & ad hostes transeunt. Quod nec homo fecit Camillus, quando uictor & expugnator aduersissimæ ciuitatis, Romam cui uicerat sensit ingratam, quam tamen postea oblitus iniuriæ, memor patriæ à Gallis iterum liberauit. Aut non ita fortes sunt, ut deos esse fortes decet: qui possunt humanis uel consilijs uel uiribus uinci? Aut si cum inter se belligerant, non dñi ab hominibus, sed dñi ab alijs dñs forte uincuntur qui sunt, quarūq; proprii ciuitatū. Habent ergo & ipsi inter se inimicitias: quas pro sua quisque parte^r prorsus, suscipiunt. Non itaq; deos suos ulla debuit colere ciuitas magis quàm alios a quibus adiuuarentur sui. Postremo quoquo modo se habeat deorum iste uel transitus, uel fuga, uel migratio, uel in pugna defectio: nondum illis temporibus atque in illis terrarum partibus Christi nomen fuerat prædicatum, quando illa regna per ingentes bellicas clades amissa atq; translata sunt. Nam si post mille ducentos & quadraginta annos, quando regnum Assyrijs ablatum est, iam ibi Christiana religio aliud regnum prædicaret æternum & deorum falsorum cultus sacrilegos inhiheret: quid aliud gentis illius uani homines dicerent, nisi regnū quod tam diu conseruatum est, nulla alia causa nisi suis religionibus desertis & illa recepta perire potuisse? In qua uoce uanitatis quæ poterat esse, isti attendant speculum suum, & similia conqueri, si ullus in eis pudor est, erubescant. Quamquam Romanum imperium afflictū est potius, quàm mutatum, quod & alijs ante

B Christi nomen temporibus ei contigit, & ab illa est afflictione recreatū, quod nec istis temporibus desperandum est. Quis enim de hac re nouit uoluntatem dei?

Prorsus, non est in uet. & codice.

Quorum deorum præsidio putant Rom. imperium suum auctum atq; seruatū, cum singulis uix singularum rerū tuitionem cōmittendam esse crediderunt.

Caput

VIII

D E inde quæramus si placet, ex tanta deorum turba quam Ro. colebant, quem potissimum uel quos deos credant illud imperium dilataisse atq; seruasse. Neq; enim in hoc tam præclaro opere & tantæ plenissimo dignitatis, audent aliquas partes sub nomine deorum uel dearum, deæ Cloacinæ tribuere, aut Volupix, quæ à uoluptate appellata est, aut Libentinæ, cui nomen est à libidine, aut Vagitano, qui infantum uagitibus præsidet, aut Cuninæ, quæ cunas eorū administrat. Quādo autē possunt uno loco libri huius cōmemorari omnia nomina deorum, aut dearum, quæ illi grandibus uoluminibus uix comprehendere potuerunt, singulis rebus propria dispartientes officia numinum? Nec agrorum munus uni alicui deo cōmittendum arbitrati sunt, sed rura deæ Rusinæ: iuga montium deo Iugatino: collibus deam^r Collinam, uallibus Valloniam præfecerunt. Nec saltem potuerunt unam Segetiā talē inuenire, cui semel segetes cōmendarent: sed sata frumēta q̄; diu sub terra essent, præpositam uoluerunt habere deam Seiam: cum uero iam essent super terram & segetem facerent, deam Segetiam: frumentis uero collectis atq; reconditis ut tuto seruarentur, deam Tutillinam præposuerunt, cui nō sufficere uideretur illa Segetia, q̄; diu seges ab iniurijs herbidis usq; ad aristas aridas perueniret. Non tamen satis fuit hominibus deorum multitudinem amantibus, ut anima misera daemoniorum turbæ prostitueretur, unius dei ueri castum dedignata complexum. Præfecerunt ergo Proserpinam frumentis germinantibus: geniculis nodisq; culmorum deum Nodotum: inuolumentis folliculorū deam Volutinam: cum folliculi patefcent, ut spica exeat deam Patelenam: cum segetes nouis aristas æquantur, quia ueteres æquare hostire dixerunt, deam Hostilinam: florentibus frumentis

al. Collatinā.

deam Floram: lactescentibus deum Lacturnum: maturefcentibus deam Maturam: cum runcantur, id est, à terra auferuntur deam Runcinam. Nec omnia cōmemoro, quia me piget quod illos non pudet. Hæc autem paucissima ideo dixi, ut intelligeretur nullo modo eos dicere audere ista numina imperium constituisse, auxilic, conseruasse Romanum, quæ ita suis quæq; adhibebantur officijs, ut nihil uniuersum uni alicui crederetur. Quando ergo Segetia curaret imperium, cui curam gerere simul & segetibus & arboribus non licebat: Quando de armis Cunina cogitaret, cuius præpositura paruulorum cunas non permittebatur excedere: Quando Nodotus adiuuaret in bello, qui nec ad folliculum spicæ, sed tantum ad nodum geniculi pertinebat: Vnusquisque domi suæ ponit ostiarium, & quia homo est, omnino sufficit. Tres deos isti posuerunt, Forculum foribus, Cardeam cardini, Limentinum limini. Ita non poterat Forculus simul fores & cardinem limenque seruare.

An imperij Romani amplitudo & diuturnitas Ioui fuerat ascribēda, quem summum deum cultores ipsius opinantur.

Cap.

IX.

Omissa igitur turba ista minorum deorum uel aliquantum intermissa officia maiorum deorum debemus inquirere, quo Roma tam magna est facta, ut tam diu tot gentibus imperaret. Nimirum ergo Iouis hoc opus est. Ipsum enim deorū omnium deorumq; regem esse uolunt, hoc eius indicat sceptrum: hoc in alto colle capitolium. De isto deo quamuis à poëta dictum, conuenientissime prædicatur: Iouis omnia plena. Hunc Varro credit etiam ab his coli, qui unum deum solum sine simulachro colunt, sed alio nomine nuncupari. Quod si ita est, cur tam male tractatus est Romæ, sicut quidem & in cæteris gentibus, ut ei fieret simulachrum, quod ipsi etiam Varroni ita displicet, ut cum tantæ ciuitatis peruersa consuetudine premeretur, nequaquā tamen dicere & scribere dubitaret, quod hi qui populis instituerunt simulachra & metum demplerunt, & errorem addiderunt.

Quas opiniones secuti sunt qui diuersos deos diuersis mundi partibus præfecerunt.

Cap.

X

Cur illi etiam Iuno uxor adiungitur, quæ dicatur soror & coniunx? Quia Iouem, inquit, in æthere accipimus: in aëre Iunonem. Et hæc duo elementa coniuncta sunt, alterum superius, alterum inferius. Non est ergo ille de quo dictum est: Iouis omnia plena: si aliquam partem implet & Iuno. An uterq; utrūq; implet, & ambo isti coniuges, & in duobus istis elementis, & in singulis simul sunt: Cur ergo æther datur Ioui, aër Iunoni? Postremo si ipsi duo satis essent, quid est quod mare Neptuno tribuitur, terra Plutoni? Et ne ipsi quoq; sine coniugibus remanerent, additur Neptuno Salacia, Plutoni Proserpina. Nam dicit inferiorem cœli partē, id est aërem, inquit Iuno tener, ita inferiorem maris Salacia, & terræ inferiorem Proserpina. Quærent quemadmodum sariant fabulas, nec inueniunt. Si enim hæc ita essent, tria potius elementa mundi esse, non quatuor eorum ueteres proderent, ut singula deorum coniugia diuiderentur singulis elementis. Nūc uero omni modo affirmauerūt aliud esse ætherem, aliud aërem. Aqua uero siue superior siue inferior, utiq; aqua est, puta quia dissimilis, nunquid intantū ut aqua nō sit? Et inferior terra, quid aliud potest esse quam terra, quantalibet diuersitate distincta? Deinde ecce iam totus in his quatuor uel tribus elementis corporeus completus est mundus. Minerua ubi erit? Quid tenebit? Quid implebit? Simul enim cum his in capitolio constituta est, cum ista filia non sit amborum. Aut si ætheris partem superiorem Mineruam tenere dicunt, & hac occasione fingere poëtas, quod de Iouis capite nata sit, cur non ergo ipsa potius deorum regina deputatur, quod sit Ioue superior? An quia indignum erat præponere patri filiam? Cur non de Ioue ipso erga Saturnum iusticia ista seruata est? an quia uictus est? Ergo pugnarunt? Absit inquit. Fabularum est ista garrulitas. Ecce fabulis non credatur, & de dijs sentiantur meliora. Cur ergo non data est patri Iouis: etsi nō sublimior, æqualis certe sedes honoris? Quia Saturnus, inquit, temporis longitudo est. Tempus igitur colunt, qui

A qui Saturnum colunt, & rex Iudæorum Iupitur insinuatur natus ex tempore. Quid enim indignum dicitur, cum Iupiter & Iuno nati dicuntur ex tempore, si Cælum est ille, & illa Terra, cum facta sint utiq; Cælum & Terra? Nam hoc quoq; in libris suis habent eorum docti atq; sapientes. Neq; de figmentis poeticis, sed de philolophorum libris à Virgilio dictum est: Tum pater omnipotens fecundis imbris æther Coniugis in gremium lætæ descendit, id est, in gremium telluris aut terræ, quia etiam hic aliquas differentias uolunt esse, atq; in ipsa terra aliud terram, aliud tellurem, aliud tellumonem putant. Et omnes hos deos habent suis nominibus appellatos, suis officijs distinctos, suis aris sacrisq; ueneratos. Eandem terram etiam matrem deorum uocant: ut iam poëtæ tolerabiliora confingant, si secundum istorum non poëticos, sed sacrorum libros, non solum Iuno soror & coniunx, sed etiam mater est Iouis. Eandem terram Cererem, eandem etiam Vestam colunt, cum tamen sepius Vestam non nisi ignem esse perhibeant pertinentem ad focos, sine quibus ciuitas esse non potest. & ideo illi uirgines solere seruire, quod sicut ex uirgine, ita nihil ex igne nascatur. Quam totam aboleri uanitatem & extinguere utiq; ab illo oportuit, qui est natus ex uirgine. Quis enim ferat quod cum tantum honoris & quasi castitatis igni tribuerint, aliquando Vestam non erubescunt etiam Venerem dicere, ut uanescat in ancillis eius honorata uirginitas? Si enim Vesta Venus est, quomodo ei rite uirgines à Veneris operibus abstinendo seruiuerūt? An Veneres duæ sunt, una uirgo, altera mulier? An potius tres, una uirginum quæ etiam Vesta est, alia coniugatarum, alia meretricum? Cui etiam Phœnices donum dabant de prostitutione filiarum, anteq; iungerent eas uiris. Quæ illarum matrona est Vulcani? Non utiq; uirgo, quoniam habet maritū. Absit autem ut meretrix, ne filio Iunonis, & cooperario Mineruæ facere iniuriam uideamur. Ergo hæc ad coniugatas intelligitur pertinere, sed eam nolumus imitentur in eo, quod fecit illa cum Marte. Rursus, inquit, ad fabulas redis. Quæ ista iusticia est, nobis succensere quod talia dicimus de dijs eorum, & sibi nō succensere qui hæc in theatris libentissime expectant crimina deorum suorum? Et quod esset incredibile, nisi contestatissime probaretur, hæc ipsa theatra crimina deorum in honorem instituta esse eorundem deorum.

at, spectant.

De multis dijs, quos doctores paganorum unum eundemq; Iouem esse defendunt.

Cap.

XI

Q Votquot libet igitur physicis rationibus & disputationibus asserant: modo sit Iupiter corporei huius mundi animus, qui uniuersam istam molem ex quatuor, uel quot eis placet, elementis constructam atq; compactam implet & mouet: modo inde suas partes sorori & fratribus cedat: modo sit æther ut aërem Iunonem subterfusalam desuper amplectatur: modo totum simulcum aëre sit ipse cælum, terram uero tanq; coniugem eandemq; matrem: quia hoc in diuinis turpe non est fecundis imbris & seminibus fœtet: modo autem ne sit necesse per cuncta discurrere, deus unus de quo multi à poëta nobilissimo dictum putant:

Deum nanq; ire per omnes

Terrasq; tractusq; maris, cælumq; profundum.

Ipse in æthere sit Iupiter, ipse in aëre Iuno, ipse in mari Nuptunus: in inferioribus etiā maris ipse Salacia, in terra Pluto, in terra inferiore Proserpina: in focis domesticis Vesta, in fabrorū fornace Vulcanus, in syderibus Sol & Luna & stellæ: in diuinantibus Apollo, in merce Mercurius, in Iano Initiator: in termino Terminator, Saturnus in tempore, Mars & Bellona in bellis, Liber in uineis, Ceres in frumentis, Diana in syluis, Minerua in ingenijs. Ipse sit postremo etiam in illa turba quasi plebiorum deorum. Ipse præsit nomine Liberi uirorum seminibus, & nomine Liberæ fœminarum. Ipse sit Diespiter, qui partum perducit ad diem. Ipse sit dea Mena, quam præfecerūt menstruis fœminarum. Ipse Lucina, quæ à parturiētibus inuocetur. Ipse opem ferat nascentibus, excipiens eos sinu terræ, & uocetur Ops. Ipse in uagitu os aperiat, & uocetur deus Vagitanus. Ipse leuet de terra, & uocet dea

f 4

Leuana.

*Siue uirtutes
eius, non habe
batur in Lon
gobardico co
dice, tolerabi
lis erat, uir
tus eius*

Leuana. Ipse cunas tueatur, & uocetur dea Cunina. Non sit alius, sed ipse in deabus illis, c
quæ fata nascentibus canunt, & uocantur Carmentes. Præsit fortuitis: uoceturq; Fortuna.
In diua Rumina mamam paruulo immulgeat, quia rumam dixerunt ueteres mammā.
In diua Potin i potionem ministret. In diua Edolica escam præbeat. De pauore infantium
Pauentia nuncupetur: de spe quæ uenit, Venilia: de uoluptate, Volupia: de actu, Ageno
ria: de stimulis, quibus ad nimium actum homo impellitur, dea Stimula nominetur. Stre
nua dea sit, strenuum faciendo. Numeria, quæ numerare doceat: Camcena, quæ canere.
Ipse sit & deus Confus, præbendo consilia, & dea Sentia, sententias inspirando. Ipse dea
luuentas, quæ post prætextam excipiat iuuenilis ætatis exordia. Ipse sit Fortuna barba
ta, quæ adultos barba induit, quos honorare uoluerit, ut hoc qualecūq; numen saltem ma
sculum deum: uel à barba barbatum, sicut à nodis Nodotum. Vel certe nō fortunam, sed
quia barbas habet, Fortunium nominarent. Ipse in Iugatino deo coniuges iungat, & cum
uirgini uxori zona soluitur, ipse inuocetur siue uirtutes eius, & dea Virginenis uocet. Ipse
sit Motunus uel Tutinus, qui est apud Græcos Priapus, si non pudet. Hæc omnia quæ di
xi, & quæcunque non dixi, non enim omnia dicenda arbitratus sum, hi omnes dii deaq;
sit unus Iupiter: siue sint, ut quidam uolunt, omnia ista partes eius, siue uirtutes eius, sicut
eis uidetur, quibus cum placet esse mundi animum, quæ sententia uelut magnorum mul
torumq; doctorum est. Hæc si ita sunt, quod quale sit, nondum interim quaero, quid per
derent, si unum deum colerent prudentiore compendio? Quid enim eius contemneretur,
cum ipse coleretur? Si autem metuendum fuit, ne prætermittæ siue neglectæ partes eius ira
scerentur: non ergo ut uolunt, uelut unius animantis hæc tota uita est, quæ omnes simul cō
tinet deos, quasi suas uirtutes, uel membra, uel partes, sed suam quæq; pars habet uitam à
cæteris separatam, si præter alteram irasci altera potest: & alia placari, alia concitari. Si au
tem dicitur omnes simul, id est, totum ipsum Iouē potuisse offendi, si partes eius nō etiam
singillatim minutatimq; colerentur, stulte dicitur. Nulla quippe earum prætermitteretur,
cum ipse unus qui haberet omnia, coleretur. Nam ut alia omitam, quæ sunt innumerabi
lia, cum dicunt omnia sydera partes Iouis esse, & omnia uiuere, atq; rationales animas ha
bere, & ideo sine controuersia deos esse, non uident, quàm multos non colant, quàm mul
tis ædes non construunt, aras non statuunt, quas tamen paucissimis syderum statuendas
esse putauerunt, & singillatim sacrificandum. Si igitur irascuntur, qui non singillatim co
luntur, non metuunt paucis placatis, toto cœlo irato uiuere. Si autem stellas omnes ideo
colunt, quia in Ioue sunt, quem colunt, isto compendio possent in illo uno omnibus sup
plicare. Sic enim nemo irascetur, cum in illo uno omnibus supplicaretur: nemo contemne
retur, potius quam cultis quibusdam ista irascendi causa illis, qui prætermitti essent multo
numerosioribus præberetur: præsertim cum eis de superna sede fulgentibus, turpi nudita
te distentus præponeretur & Priapus.

De opinione eorum, qui deum animam mundi, & mundum corpus
dei esse putauerunt.

Cap.

XII

QUOD & illud non debet mouere acutos homines, uel qualescunque homines. Non
enim ad hoc ingenij opus est excellentia, ut deposito studio cōtentionis attendant,
si mundi animus deus est, eiq; animo mundus ut corpus est, ut sit unum animal constans
ex animo & corpore: atq; iste deus est linus quidam natura, in seipso continens omnia: ut
ex ipsius anima, qua uiuificatur tota ista moles uitæ atque animæ cunctorum uiuentium
pro cuiusque nascentis sorte sumantur, nihil omnino remanere potest, quod non sit pars
dei. Quod si ita est, quis non uideat quanta impietas & ineligiositas cōsequatur: ut quod
calcauerit quisque, partem dei calcet: & in omni animante occidendo, pars dei trucidetur? Nolo omnia dicere, quæ possunt occurrere cogitantibus: dici autem sine uerecun
dia non possunt.

De his

De his qui sola rationalia animantia partes esse unius dei asserunt.

Caput

XIII

SI autem sola animalia rationalia, sicut sunt homines partes dei esse contendunt: non uideo quidem si totus mundus est deus, quomodo bestias ab eius partibus separent? Sed oblectari quid opus est? De ipso rationali animâ, id est, homine, quid infelicius credi potest, quàm dei partem uapulare cum puer uapulat? Iam uero partes dei fieri lasciuas, iniquas, impias, atq; omnino damnabiles, quis ferre posset, nisi qui prorsus insaniat? Postremo quid irascitur eis, à quibus non colitur, cum à suis partibus non colatur? Restat ergo ut dicant omnes deos suas habere uitas, sibi quenq; uiuere: nullum eorum esse partem cuiusquam, sed omnes colendos, qui cognosci & coli possunt: quia tam multi sunt ut omnes non possint. Quorum Iupiter, quia rex præsidet, ipsum credo ab eis putari regnum, uel cōstituisse, uel auxisse Romanum. Nam si hoc ipse non fecit, quem alium deum opus tam magnum potuisse aggredi credatur, cum omnes occupati sint officijs & operibus proprijs, nec alter irruat in alterius? A rege igitur deorum, regnum hominum potuit & propriari & augeri.

Augmenta regnorum Ioui incongruenter ascribi, cum si, ut uolunt, dea est Victoria, ipsa huic negotio sola sufficeret.

Cap.

XIII

Hic primum quaero, cur non etiam ipsum regnum aliquis deus est? Cur enim non ita sit, si Victoria dea est? Aut quid ipso Ioue in hac causa opus est, si Victoria faueat, sitq; propitia, & semper eat ad illos, quos uult esse uictores? Hac dea fauente & propitia, etiam Ioue uacante, uel aliud agente, quæ gentes non subditæ remanerant? Quæ regna non cederent? An forte non displicet bonis iniquissima improbitate pugnare, & finitimos quietos nullamq; iniuriam facientes, ad dilatandum regnum bello spontaneo prouocare? Planè si ita sentiunt, approbo & laudo.

An congruat bonis latius uelle regnare.

Cap.

XV

Videant ergo ne forte non pertineat ad uiros bonos gaudere de regni latitudine. Iniquitas enim eorum cum quibus iusta bella gesta sunt, regnum adiuit, ut cresceret; quod utique paruum esset, si quies & iusticia finitimorum contra se bellum geri, nulla prouocaret iniuria; ac felicioribus sic rebus humanis omnia regna parua essent concordis uicinitate latantia. Et ita essent in mûdo regna plurima gentium, ut sunt in urbe domus plurimæ ciuium. Proinde belligerare, & perdomitis gentibus dilatare regnum malis uidetur felicitas, bonis necessitas. Sed quia prius esset, ut iniuriosi iustioribus dominarentur, ideo non incongrue dicitur etiam ista felicitas. Sed proculdubio felicitas maior est uicinum bonum habere cōcordem, quàm uicinum malum subiugare bellantem. Mala uota sunt optare habere quem oderis, uel quem timeas, ut possit esse quem uincas. Si ergo iusta gerendo bella, non impia, non iniqua, Romani imperium tam magnum acquirere potuerunt, nunquid tanquam aliqua dea colenda est eis etiam iniquitas aliena? Multum enim ad istam latitudinem imperij eam cooperatam uidemus, quæ faciebat iniuriosos, ut essent, cum quibus iusta bella gererentur, & augeretur imperium. Cur autem & iniquitas dea non sit, uel externarum gentium, si pauor, & pallor, & febris dñi Romani esse meruerunt? His igitur duabus, id est, aliena iniquitate, & dea Victoria, dum bellorum causas iniquitas excitat, Victoria eadem bella feliciter terminat, etiam feriato Ioue creuit imperium. Quas enim hic partes Iupiter haberet, cum ea, quæ possent beneficia eius putari, dñi habentur, dñi uocantur, dñi coluntur: ipsi pro suis partibus inuocantur? Haberet hic autem etiam ille aliquam partem, si regnum etiam ipse appellaretur, sicut appellatur illa uictoria. Aut si regnum munus est Iouis, cur non & uictoria munus eius habeatur? Quod profecto haberetur, si non lapis in capitolio, sed uerus rex regum & dominus dominantium cognosceretur atque coleretur.

Quid

Quid fuerit quod Romani omnibus rebus & omnibus motibus deos singulos de c
putantes, ædem Quietis extra portas esse uoluerunt. Cap. XVI

Mlor autem plurimum, quod cum deos singulos singulis rebus, & penè singulis
motibus attribuerent, uocauerunt deam Agenoriam, quæ ad agendum excita-
ret: deam Stimulam, quæ ad agendum ultra modum stimularet: deam Murceam, quæ præ-
ter modum non moueret, ac faceret hominem, ut ait Pomponius, murcidum, id est, nimis
desidiosum & inactuosum: deam Strenuam, quæ faceret strenuum, his omnibus dijs & dea
bus publica sacra facere susceperunt. Quietem uero appellantes, quæ faceret quietum, cum
ædem haberet extra portam Collinam, publice illam suscipere noluerunt. Vtrum indicium
fuit animi inquieti, an potius ita significatum est, quod qui illam turbam colere perseuera-
ret: non plane deorum, sed demoniorum, eum Quietem habere non posse: ad quam uo-
cat uerus medicus, dicens: Discite à me, quia mitis sum, & humilis corde, & inuenietis re-
quiem animabus uestris.

An si Iouis summa potestas est, etiam Victoria dea debuerit existimari. Cap. XVII

AN forte dicunt, quod deam Victoriæ Iupiter mittat, atque illa tanquam regi deorum ob-
temperans, ad quos iusserit, ueniat, & in eorum parte consistat. Hoc uere dicitur non
de illo Ioue, quem eorum regem pro sua opinione confingunt, sed de illo uero rege seculo-
rum, quod mittat non Victoriæ, quæ nulla substantia est, sed angelum suum: & faciat uin-
cere, quem uoluerit: cuius consilium occultum esse potest, iniquum esse non potest. Nam si
Victoria dea est, cur non deus est & triumphus, & uictoriæ iungitur uel maritus, uel frater,
uel filius? Iam quippe isti de dijs opinati sunt, qualia si poëta fingeret, atque à nobis exag-
gerarentur: responderent isti, ridenda esse figmenta poëtarum, non ueris attribuenda nu-
minibus: & tamen se ipsi non ridebant, cum talia deliramenta non apud poëtas legebant,
sed in templis colebant. Iouem igitur de omnibus rogarent, ei uni tantummodo supplica-
rent. Non enim se misisset Victoria, si dea esset sub illo rege, & posset & auderet resistere, &
suam potius facere uoluntatem.

aliàs, fecerunt

Felicitatem & Fortunam qui deas putant, qua ratione fecerunt. Cap. XVIII

Quid quod & Felicitas dea est? Ædem accepit, aram meruit, sacra ei congrua persolu-
ta sunt: ipsa ergo sola coleretur? Vbi enim ipsa esset, quid boni non esset? Sed quid tibi
uult, quod & Fortuna dea putat, & colit? An aliud est Felicitas & aliud fortuna? Quia for-
tuna potest esse & mala, felicitas autem si mala fuerit, felicitas non erit. Certe omnes deos utri-
usque sexus, si & sexus habent, non nisi bonos existimare debemus. Hoc Plato dicit, hoc alij
philosophi, hoc excellentes rei publicæ, populorumque rectores. Quomodo ergo dea fortuna
aliquando bona est, aliquando mala? An forte quando mala est, dea non est, sed in malignum
demonem repente conuertit? Quot sunt ergo deæ istæ? Profecto quotquot sunt homines
fortunati, hoc est, bonæ fortunæ. Nam cum sint & alij plurimi simul, hoc est, uno tempore ma-
læ fortunæ, nunquid si ipsa esset simul & bona esset & mala: his aliud, illis aliud? An illa
quæ dea est, semper bona est? Ipsa est ergo felicitas, cur adhibentur diuersa nomina? Sed
& hoc ferendum est. Solet enim & una res diuersis nominibus appellari. Quid diuersæ ædes,
quid diuersæ aræ, diuersa sacra? Est causa, inquit, quia felicitas illa est, quæ boni habent præ-
cedentibus meritis. Fortuna uero quæ dicitur bona, sine ullo examine meritorum fortuitus
accidit hominibus & bonis & malis, unde etiam fortuna nominatur. Quomodo ergo
bona est, quæ sine ullo iudicio uenit & ad bonos & ad malos? Vt quid autem colitur, quæ
ita caeca est, passim in quoslibet incurrens, ut suos cultores plerumque prætereat, & suis contem-
ptoribus hæreat? Aut si aliquid proficiunt cultores eius, ut ab illa uideantur, & amentur:
iam merita sequitur, non fortuitu uenit. Vbi est ergo definitio illa fortunæ? Vbi est quod
à fortuitis etiam nomen accepit? Nihil enim prodest eam colere, si fortuna est. Si autem
suos cultores discernit ut pro it, fortuna non est. An & ipsam quod uoluerit, Iupiter mit-
tit? Colatur ergo ipse solus. Non enim potest ei iubenti, & eam quod uoluerit, mittenti
fortuna

PORTV,
NA.

A fortuna resistere. Aut certe ipsam mali colant, qui nolunt habere merita, quibus possit dea Felicitas inuitari.

De fortuna muliebri.

Cap.

XIX

Tantum sanè huic, uelut uni numini tribuunt, quod fortunam uocāt, ut simulachrum eius quod à matronis dedicatum est, & appellatum est Fortuna muliebris, etiam loquutum esse memoriæ cōmendarint: atq; dixisse non semel, sed iterum: propter quod eam rite matronæ dedicauerint. Quod quidem si uerum sit, mirari nos non oportet. Nō enim malignis dæmonibus etiam sic difficile est fallere, quorum artes atq; uerutias hinc potius isti aduertere debuerunt, quod illa dea loquuta est, quæ fortuitu accidit, non quæ meritis uenit. Fuit enim fortuna loquax, & muta felicitas, & ad quid aliud, nisi ut homines recte uiuere non curarent, conciliata sibi Fortuna, quæ illos sine ullis bonis meritis faceret fortunatos? Et certe si fortuna loquitur, non saltē muliebris, sed uirilis potius loqueretur, ut non ipsæ quæ simulachrū dedicauerunt, putarentur tantū miraculum muliebri loquacitate finxisse:

De Virtute & Fide, quas pagani templis & sacris honorauerūt, prætermittentes alia bona, quæ similiter colenda fuerunt, si recte alijs diuinitas tribuebatur.

Cap. XX

Virtutem quoq; deam fecerunt: quæ quidem si dea esset, multis fuerat præferenda. Et nunc quia dea non est, sed donum dei, ipsa ab illo impetretur, à quo solo dari potest: & omnis falforum deorum turba uanescit. Sed cur & Fides dea credita est, & accepit etiam FIDES: ipsa templum, & altare? Quam quisquis prudenter agnoscat, habitaculum illi seipsum facit. Vnde autem sciunt illi quid sit Fides, cuius primum & maximum officium est, ut in uerum credatur deum? Sed cur non suffecerat Virtus? Nōne ibi est & fides? Quandoquidem uirtutem in quatuor species distribuendam esse uiderunt: prudentiam, iusticiam, fortitudinem, temperantiam. Et quoniam istæ singulæ species suas habent, in partibus iusticiæ B fides est: maximumq; locum apud nos habet, quicunq; scimus quid sit, quod iustus ex fide uiuit. Sed illos miror appetitores multitudinis deorum, si fides dea est, quare alijs tam multis deabus iniuriam fecerunt, prætermittendo eas, quibus similiter ædes & aras dedicare potuerunt? Cur Temperantia dea esse non meruit, cum eius nomine nonnulli Romani principes non paruam gloriam compararint? Cur deniq; Fortitudo dea non est, quæ affuit Mutio, cum dexteram porrexit in flammam: quæ affuit Curtio, cum se pro patria in abruptam terram præcitem dedit: quæ affuit Decio patri, & Decio filio, cum pro exercitu se uouerunt? Si tamen his omnibus uera inerat fortitudo, unde modo non agitur? Quare prudentia: quare sapientia nulla numinum loca meruerunt? An quia in nomine generali ipsius uirtutes omnes coluntur? Sic ergo posset & unus deus coli, cuius partes ceteri dij putantur. Sed in illa una uirtute & fides est, & pudicitia, quæ tamen extra in ædibus proprijs altaria meruerunt. Has deas non ueritas, sed uanitas facit.

Quod unum non intelligentes deum, uirtute saltem & felicitate debuerunt esse contenti.

Cap.

XXI

Hæc enim ueri dei munera sunt, non ipsæ sunt deæ. Veruntamen ubi est uirtus & felicitas, quid aliud queritur? Quid ei sufficit, cui uirtus felicitasq; non sufficit? Omnia quippe agenda complectitur uirtus, omnia obtinēda felicitas. Si Iupiter, ut hæc daret, ideo colebatur: quia si bonum aliquid est latitudo regni atque diuturnitas, ad eandem pertinet felicitatem, cur non intellectum est, dona dei esse, non deas? Si autem putatæ sunt deæ, saltem alia tanta deorum turba non quateretur. Consideratis enim officijs deorum dearumq; omnium, quæ sicut uoluerunt pro sua opinione finxerunt: inueniant, si possunt aliquid quod ab aliquo deo præstari possit homini habenti uirtutem, habenti felicitatem. Quid doctrinæ, uel à Mercurio, uel à Minerva petendum esset, quum uirtus omnia secum haberet? Ars quippe ipsa bene, recteque uiuendi, uirtus à ueteribus definita est.

ARS.

Vnde ab eo quod Græce ἀρετή dicitur uirtus, nomen artis Latinos traduxisse putauerunt.

VIRTUS

Sed

Sed si uirtus non nisi ad ingeniosum posset uenire, quid opus erat deo Cautio patre, qui c
cautos, id est acutos, faceret, quum hoc posset conferre felicitas? Ingeniosum quippe nasci,
felicitatis est. Vnde etiam si non potuit a nondum nato coli dea Felicitas, ut hoc ei concilia
ta donaret, conferret hoc parentibus eius cultoribus suis, ut eis ingeniosi filij nascerentur.
Quid opus erat parturientibus inuocare Lucinam, cum si adesset Felicitas, non solum be
ne parerent, sed etiam bonos? Quid necesse erat, Opi deæ cōmendare nascentes deo Vagi
tano uagientes, deæ Cūminas iacentes, deæ Rumina fugentes, deo Statilino stantes, deæ
Adeon eadeuntes, Abconæ abeuntes, deæ Menti, ut bonam haberent mentem, deo Vor
lumno & deæ Volumnæ, ut bona uellent: dijs nuptialibus, ut bene coniungerent: dijs agre
stibus, ut fructus uberrimos caperent, & maxime ipsi diuæ Fruges: Marti & Bellonæ, ut be
ne belligerarent: deæ Victoriæ, ut uincerent: deo Honorino, ut honoraretur: deæ Pecuniæ,
ut pecuniosi essent: deo Aesculano & filio eius Argentino, ut haberent arcam argenteamq;
pecuniam: Nam ideo patrem Argentinum Aesculanum posuerunt, quia prius arca pecunia
in usu esse coepit, post argentea. Miror autem, quod Argentinus non genuit Aurinū, quia
& aurea sublequuta est. Quem deum isti si haberent licet Saturno loquem, ita & patri Ar
gentino, & auo Aesculano, Aurinum præponerent. Quid ergo erat necesse propter hæc bo
na, uel animi, uel corporis uel externa, tantam deorum turbam colere & inuocare: quos
neq; omnes cōmemorauimus, nec ipsi potuerunt omnibus humanis bonis minutatim singilla
timq; digestis & deos minutos & singulos prouidere: cum posset magno faciliq; compen
dio una dea Felicitas cuncta cōferre: nec solum ad bona capienda quicquam aliud, sed neq;
ad depellenda mala quæteretur? Cur enim esset inuocanda propter scissos diua Fessonia,
propter hostes depellendos diua Pellonia, propter agros medicus uel Apollo, uel Aescula
pius, uel ambo simul quando esset grande periculum? Nec deus Spinensis, ut spinas ex
agris eradicaret: nec dea Rubigo, ut non accederet, rogaretur: una Felicitate præfente &
tuerente, ut uel nulla mala exorirentur, uel facillime pellerentur? Postremo quid de dua
bus istis deabus Virtute & Felicitate tractamus, si felicitas uirtutis est præmium, non dea,
sed dei donum est: Si autem dea est, cur non dicatur, & uirtutem ipsa cōferre, quandoqui
dem etiam uirtutem consequi felicitas magna est?

De scientia colendorum deorum, quam à se Varro gloriatur col
latam esse Romanis.

Cap.

XXII

Quid ergo est, quod pro ingenti beneficio Varro iactat pia stare se ciuibus suis: quia
non solum commemorat deos, quos coli oporteat a Romanis: uerū etiam dicit, quid
ad quenq; pertineat? Quomodo nihil prodest, inquit Varro, homini a cuius medici no
men formamq; nosse, & quid sit medicus ignorare: ita dicit nihil prodesse scire deum esse
Aesculapium, si nescias eum ualitudini opitulanti: atq; ita ignores cur ei debeas supplicare.
Hoc etiam affirmat alia similitudine, dicens: Non modo bene uiuere, sed uiuere omnino
neminem posse, si ignoret quisnam sit faber, quis pictor, quis tector: ita quo quid utensile pe
tere possit, quem adiutorem allumere, quem ducem, quem doctorem. Eo modo nul
li dubium esse asserens, ita esse utilem cognitionem deorum, si sciatur, quam quisque
deus uim & facultatem ac potestatem cuiusq; rei habeat. Ex eo enim poterimus, inquit,
scire quem cuiusq; causa deum aduocare atq; inuocare debeamus, ne faciamus ut mimi
solent, & optemus à Libero aquam, à Lymphis uinum. Magna sanè utilitas. Quis non
huic gratias ageret, si uera monstraret: & si unum uerum deum a quo essent omnia bona
hominibus cotendum doceret?

De Felicitate quam Romani multorum ueneratores deorum diu non coluerunt
honore diuino, cum pro omnibus sola sufficeret.

Cap.

XXIII

Sed unde nunc agitur, si libri & sacra eorum uera sunt, & Felicitas dea est, cur non ipsa
Suna quæ coleretur const. tuta est, quæ posset uniuersa conferre & compendio facere feli
cem? Quis enim optat aliquid propter aliud, quàm ut felix fiat? Cur deniq; tam sero
huic

A huic tantæ deæ post tot Romanos principes Lucullus ædem cōstituit? Cur ipse Romulus felicem cupiens condere ciuitatem, non huic templum potissimum struxit, nec propter aliquid dñs cæteris supplicauit, quādo nihil deesset, si hæc adesset? Nam & ipse nec prius rex, nec, ut putāt, postea deus fieret, si hanc deam propitiam non haberet. Vt quid ergo Romulus cōstituit Romanis deos, Ianum, Iouem, Martem, Picum, Faunum, Tiberinum, Herculem: & si quos alios? Vt quid Titus Tatius addidit Saturnū, Opem, Solem, Lunam, Vulcanum, Lucem, & quoscūq; alios addidit, inter quos etiam deam Cloacinam Felicitate neglecta? Vt quid Numa tot deos & tot deas sine ista? An eam forte in tanta turba uidere non potuit? Hostilius certe rex, deos & ipse nouos Pauorem atq; Pallorem, propitiandos non introduceret, si deam istam nosset, aut coleret. Præsente quippe Felicitate, omnis pauor & pallor non propitiatus abscederet, sed pulsus aufugeret. Deinde quid est hoc, quod iam Romanum imperium longe lateq; crescebat, & adhuc nemo felicitatem colebat? An ideo grādius imperium quā felicius fuit? Nam quomodo ibi esset uera felicitas, ubi uera non erat pietas? Pietas enim uera est uerax ueri dei cultus, non cultus falsorū tot deorū, quot demoniorum. Sed & postea iam in deorum numerū felicitate suscepta, magna bellorum ciuiliū infelicitas subsecuta est. An forte iuste est indignata felicitas, quod & tam sero & non ad honorem, sed ad contumeliam potius inuitata est, ut cum ea coleretur Priapus, & Cloacina, & Pauor, & Pallor, & Febris, & cætera non numina colendorum, sed crimina colentium? Ad extremum, si cum turba indignissima tanta dea colenda uisa est, cur non uel illustrius cæteris colebatur? Quis enim ferat, quod neq; inter deos Consentes, quos dicūt in consilium Iouis adhiberi, nec inter deos, quos selectos uocant, Felicitas cōstituta est: ut templum aliquod ei fieret, quod & loci sublimitate & operis dignitate præmineret? Cur enim non aliquid melius, quā ipsi Ioui? Nam neq; etiam Ioui regnum nisi Felicitas dedit: si tamen cum regnaret felix fuit, & potior est felicitas regno. Nemo enim dubitat, facile inueniri hominē, qui timeat se fieri regem. Nullus autem inuenitur, qui se nolit esse felicem. Ipsi ergo dii, si per auguria uel quolibet modo eos posse consuli putant, de hac re cōsulerentur, utrum uellent Felicitati loco cedere: si forte aliorum ædibus uel altaribus iam fuisset locus occupatus, ubi ædes maior atq; sublimior Felicitati construeretur: etiam ipse Iupiter cederet, ut ipsum uerticem collis Capitolini Felicitas potius obtineret. Non enim quispiam resisteret Felicitati, nisi, quod fieri nō potest, qui esse uellet infelix. Nullo modo omnino si cōsuleretur faceret Iupiter, quod ei fecerunt tres dii, Mars, Terminus & Iuuentas, qui maiori & regi suo nullo modo cedere loco uoluerunt. Nam sicut habent eorum literæ, quum rex Tarquinius capitolium fabricare uellet, cumq; locum qui ei dignior aptiorq; uidebatur, à dijs alijs cerneret præoccupatum, non audens aliquid contra eorum facere arbitrium: & credens eos tanto numini suoq; principi uoluntate celsuros: quia multi erant illic ubi capitolium constitutum est: per augurium quæsiuit, utrum concedere locum uellent Ioui: atq; ipsi inde cedere omnes uoluerunt, præter illos quos commemorauimus, Martem, Terminum, Iuuentatem, atq; ideo capitolium ita cōstructum est, ut etiam isti tres intus essent tam obscuris signis, ut hoc uix homines doctissimi scirent. Nullo modo igitur felicitatem Iupiter ipse contemneret, sicut à Termino, Marte, Iuuentate contemptus est. Sed ipsi etiam qui non cesserant Ioui, profecto cederent Felicitati, quæ illis regem fecerat Iouem. Aut si non cederent, non id contemptu eius facerent, sed quod in domo Felicitatis, uel obscuri esse mallent, q̃ sine illa in locis proprijs eminere. Ita dea Felicitate in loco amplissimo & celsissimo constituta discerent ciues omnes, unde boni uoti petendum esset auxilium. Ac sic ipsa suadente natura, aliorum deorum superflua multitudine derelicta coleretur una Felicitas: uni supplicaretur: unius templū frequentaretur à ciuibus qui felices esse uellent, quorum esset nemo, qui nollet: atq; ita ipsa à seipsa peteretur, quæ ab omnibus petebatur. Quis enim aliquid ab aliquo deo, nisi Felicitatem uelit accipere, uel quod ad felicitatem exilimat pertinere? Proinde, si Felicitas habet in potestate cum quo homine sit, habet autem si dea est: quæ tandem

stultitia est, ab aliquo eam deo petere, quam possis à seipsa impetrare? Hæc ergo deam super deos ceteros honorare etiam loci dignitate debuerunt. Sic enim apud ipsos legitur: Romani veteres nescio quem Summanum cui nocturna fulmina tribuebant, coluerunt magis quam Iovem, ad quem diurna fulmina pertinebant. Sed postquam Iovi templum intigne ac sublime constructum est, propter adis dignitatem, sic ad eum multitudo conflavit, ut uix inueniatur, qui Summani nomen, quod audire iam non potest, se saltem legile meminerit. Si autem Felicitas dea non est, quoniam, quod verum est, munus est dei, ille deus quaeratur, qui eam dare possit, & deorum falsorum multitudo noxia relinquatur, quam stultorum hominum multitudo uana sectatur, dona dei deos sibi faciens, & ipsum cuius ea dona sunt, obstinatione superbae uoluntatis offendens. Sic enim carere non potest infelicitate, qui tanquam deam Felicitatem colit, & deum datorem felicitatis relinquit: sicut carere non potest fame, qui panem pictum lingit, & ab homine qui uerum habet, non petit.

Qua ratione defendant pagani, quod inter deos colant ipsa dona diuina.

Cap. XXIII

Libet autem eorum rationes considerare. Usque adeo ne, inquiunt, maiores nostros insipientes fuisse credendum est, ut hæc nescirent munera diuina esse non deos? Sed quoniam sciebant nemini talia, nisi aliquo deo largiente concedi: quorum deorum nomina non inueniebant, earum rerum nominibus appellabant deos, quas ab eis sentiebant dari, aliqua uocabula inde flectentes: sicut à bello Bellonam nuncupauerunt, non bellum: sicut à cunis Cuninam, non cunam: sicut a segetibus Segetiam, non segetem: sicut à pomis Pomonam, non pomum: sicut à bobus Bobonam non bouem: aut certe nulla uocabuli declinatione, sicut res ipsae nominantur: ut Pecunia dicta est dea, quæ dat pecuniā, non omnino pecunia dea ipsa putata est. Ita Virtus, quæ dat uirtutem, Honor, qui honorem, Concordia, quæ concordiam: Victoria, quæ uictoriam dat. Ita, inquiunt, cum felicitas dea dicitur, non illa quæ datur sed numen illud attenditur à quo felicitas datur. Ista nobis reddita ratione, multo facilius eis, quorum cor non nimis obduruit, persuadebimus fortasse quod uolumus.

De uno tantum colendo deo, qui licet nomine ignoretur, tamen felicitatis dator esse sentitur.

Cap. XXV

Si enim iam humana infirmitas sensit non nisi ab aliquo deo dari posse felicitatem: & hoc senserunt homines, qui tam multos colebant deos, in quibus & ipsum eorum regem Iouem: quia nomen eius à quo daretur felicitas ignorabant, & ideo ipsius rei nomine quam credebant ab illo dari, eum appellare uoluerunt: Satis ergo indicant, nec ab ipso Ioue dari posse felicitatem, quem iam colebant, sed utique ab illo, quem nomine ipsius felicitatis colendum esse censebant. Confirmo prorsus à quodam deo quem nesciebant, & eos credidisse dari felicitatem. Ipse ergo quaeratur, ipse colatur, & sufficit. Repudietur strepitus innumerabilium demoniorum. Illi non sufficiat hic deus, cui non sufficit munus eius. Illi inquam, non sufficiat ad colendum deus dator felicitatis, cui non sufficit ad accipiendum, ipsa felicitas. Cui autem sufficit: non enim habet homo, quid amplius optare debeat: seruiat uni deo datori felicitatis. Non est ipse, quem nominant Iouem. Nam si cum datorem felicitatis agnoscerent, non utique alium uel aliam, à quo daretur felicitas, nomine ipsius felicitatis inquirerent: neque ipsum Iouem cum tantis iniurijs colendum putarent. Iste alienarum dicitur adulterator uxorum. Iste pueri pulchri impudicus amator, & raptor.

De ludis scenicis, quos sibi dei celebrari à suis cultoribus exegerunt.

Caput XXVI

Sed fingeat hæc Homerus, ait Tullius, & humana ad deos transferebat. Diuina mallem ludi scenici, ubi hæc dicuntur, cantantur, actantur, deorum honoribus exhibentur, inter res diuinas a doctissimis conscribuntur. Hic exclamat Cicero non contra fimenta poetarum, sed contra instituta maiorum. An non exclamarent & illi, quid nos fecimus? Ipsi dei ista suis

A ista suis honoribus exhibenda flagitauerunt: atrociter imperarunt: cladem, nisi fieret, præ-
nunciauerunt: quia neglectum est aliquid, seuerissime uindictarunt: quia id quod neglectum
fuerat factum est, placatos se esse monstrarunt. Inter eorum cōmemoratur uirtutes, & mi-
randa facta, quod dicam. Tito Latino rustico Romano patrifamiliās dictum est in som-
nis, in senatum nunciaret, ut ludi Romani instaurarentur, quod primo eorum die in quo-
dam scelerato, qui populo spectante ad supplicium duci iussus est, numinibus uidelicet ex
ludis hilaritatem quærētibus triste displicuisset imperium. Cum ergo ille qui somnio com-
monitus erat postera die iussa facere non ausus esset, secunda nocte hoc idem rursus seue-
rius imperatum est. Amisit filium, quia non fecit. Tertia nocte dictum est homini, quod
maior ei poena, si non faceret, immineret. Cum etiam sic non auderet, in morbum incidit a-
crem & horribilem. Tum uero ex amicorum sententia, ad magistratus rem detulit: atq; in
lætica allatus est in senatum. Expositoq; somnio, recepta continuo ualitudine, pedibus su-
is sanus abcessit. Tanto stupefactus miraculo senatus, quadruplicata pecunia, ludos cen-
sui instaurari. Quis non uideat, qui sanum sapit, subditos homines malignis dæmonibus,
a quorum dominatione non liberat nisi gratia dei per Iesum Christum dominū nostrum,
ui compulso esse, exhibere talibus dijs, quæ recto consilio poterant turpia iudicari? In illis
certe ludis poetica numinum crimina frequentantur: qui ludi cogentibus numinibus, iussu
senatus instaurabantur. In illis ludis corruptorem pudicitiae Iouem turpissimi histriones
cantabant, agebant, placabant: si illud fingebatur, ille irasceretur. Si autem seais criminibus
etiam fictis delectabatur, quando coleretur, nisi diabolo seruiretur? Itā ne iste Romanum
conderet, dilatarct, conseruaret imperium quouis Romano cui displicebant talia, homine
abiectionis? Iste daret felicitatem, qui tam infelicitate colebatur: & nisi ita coleretur, infelicius
irascebatur.

De tribus generibus deorum, de quibus Scæuola pon-
tifex disputauit.

Caput XXVII

B

Relatum est in literis, doctissimum pontificem Scæuolam disputasse tria genera tradi-
ta deorum: unum à poetis, alterum à philosophis, tertium à principibus ciuitatis. Pri-
mum genus nugatorium dicit esse, quod multa de dijs fingantur indigna: Secundum, non
congruere ciuitatibus, quod habeat aliqua superuacua: aliqua etiam quæ obsit populis
nosse. De superuacuis non magna causa est. Solet enim & à uiris peritis dici: superflua non
nocent. Quæ sunt autem illa, quæ prolata in multitudine nocent? Hæc, inquit, non esse de-
os Herculem, Æsculapium, Castorem, Pollucem. Proditur enim à doctis quod homines
fuerint, & humana conditione defecerint. Quid aliud, quàm quod eorum qui sint dii non
habebant ciuitates uera simulachra: quod uerus deus, nec sexum habeat, nec ætatem, nec
definita corporis membra? Hæc pontifex nosse populos non uult, nam falsa esse non pu-
tat. Expedire igitur existimat falli in religione ciuitates. Quod dicere etiam in libris re-
rum diuinarum ipse Varro non dubitat. Præclara religio, quod confugiat liberandus infir-
mus: & cum ueritatem qua liberetur inquirat, credatur ei expedire, quod fallitur. Poeticum
sane deorum genus cur Scæuola respuat, eisdem literis non tacetur: quia sic uidelicet deos
deformant, ut nec bonis hominibus comparentur, cum alium faciunt turari, alium adulte-
rari. Sic item, inquit, aliquid aliter, turpiter atque inepte dicere aut facere: tres inter se deas
certasse de præmio pulchritudinis: uictas duas à Venere Troiam euertisse: Iouem ipsum
conuertri in bouem aut cygnum, ut cum aliqua concumberet, deam homini nubere: Satur-
num filios deuorare: Nihil denique posse confingi miraculorum atque uitiorum, quod
non ibi reperiatur, atq; à deorum natura longe ablit. O Scæuola pontifex maxime, ludos
tolle, si potes: præcipe populis, ne tales honores dijs immortalibus deferant, ubi crimina
deorum libeat mirari, & quæ fieri possunt, placeat imitari. Si autem tibi responderit popu-
lus: uos nobis importastis ista pontifices, deos ipsos roga, quibus instigantibus ipsa iussi-

g 2 istis, ne

stus, ne talia sibi iubeant exhiberi. Quæ si mala sunt, & propterea nullo modo de deorum maiestate credenda, maior est deorum iniuria, de quibus impune finguntur. Sed non te au-
et, potius diunt, daemones sunt, praua docent, turpibus gaudent: non solum non deputant iniuriam, si de illis ista fingantur, sed eam *prorsus iniuriam ferre non possunt, si per eorum solennia non agantur. Iam uero si aduersus eos Iouem interpelles, maxime ob eam causam, quia eius plura crimina ludis scenicis ætulantur: nonne etiam si deum Iouem nuncupatis, à quo regitur totus atq; administratur hic mundus: eo illi fit à uobis maxima iniuria, quod cum cum illis colendum putatis, eorumq; regem esse perhibetis?

An ad obtinendum dilatandumq; regnum profuerit Romanis cultus deorum,

Caput XXVIII

Nullo igitur modo dii tales, qui talibus placantur, uel potius accusantur honoribus, ut maius sit crimen quod eis falsis oblectantur, quàm si de illis uera dicerentur, Romanum imperium augere, & cōseruare potuissent. Hoc enim si possent, Græcis potius donum tam grande conferrent, qui eos in huiusmodi rebus diuinis, hoc est ludis scenicis honorabilius digniusq; coluerunt: quando & à moribus portarum quibus deos dilacerari uidebant, se non subtraxerunt, dando eis licentiam male tractandi homines, quos liberet, & ipsos scenicos non turpes iudicauerunt, sed dignos etiam prædatis honoribus habuerunt. Sicut autem potuerunt auream pecuniam habere Romani, quāuis deum Aurinum non colerent, sic & argenteam habere potuerunt, & æream, si nec Argentinum, nec eius patrem colerent Æscanum, & sic omnia quæ retexere piget. Sic ergo & regnum inuito quidem deo uero nullo modo habere possent, dñs uero istis falsis & multis ignoratis siue contemptis, atque uno illo cognito & fide sincera ac moribus culto, & melius hic regnum haberent quantumcunque haberent, & post hoc acciperent sempiternum, siue hic haberent, siue non haberent.

De falsitate auspicii quo Romani regni fortitudo & stabilitas uisa est iudicari.

Cap. XXIX

Nam illud quale est, quod pulcherrimum auspiciū fuisse dixerunt, Martem & Terminus, & Iuuentatem, nec Ioui regi deorum loco cedere uoluisse? Sic enim, inquit, significatum est Martiam gentem, id est Romanam nemini locum quem teneret daturam: Romanos quoque terminos propter deum Terminum neminem commoturum: iuuentutem etiam Romanam propter deam Iuuentatem nemini esse cessuram. Videant ergo quomodo habeant istum regem deorum suorum & datorem regni sui, ut ei auspicia ista pro aduersario ponerent, cui non cedere pulchrum esset, quanquam hæc si uera sunt, non habent omnino quid timeant. Non enim confessuri sunt, quod dñs cesserint Christo, qui Ioui cedere noluerunt. Saluis quippe imperij finibus, Christo cedere potuerunt, & de sedibus locorum, & maxime de corde credentium. Sed ante quàm Christus ueniret in carnea quam factum est sub rege Tarquinio illud auspiciū, aliquoties Romanus exercitus fuit: hoc est uersus in fugam, falsumq; ostendit auspiciū, quod iuuentus illa non cesserit Ioui: & gens Martia superantibus atque irruentibus Gallis in ipsa urbe contrita est: & termini imperij, deficientibus multis ad Hannibalem ciuitatibus in angustum fuerant coartati. Ita euacuata est pulchritudo auspiciorum, remansit contra Iouem contumacia, non deorum sed demoniorum. Aliud est enim non celsisse, aliud unde celsas redisse. Quanquam etiam postea in Orientalibus partibus Hadriani uoluntate mutati sunt termini imperij Romani. Ille nanque tres prouincias nobiles, Armeniam, Mesopotamiam, Assyriam Persarum concessit imperio, ut deus ille Terminus qui Romanos terminos secundum istos tuebatur, & per illud pulcherrimum auspiciū loco non cesserat Ioui, plus Hadrianum regem hominum, quàm regem deorum timuisse uideatur. Receptis quoque alio tempore

A tempore provincijs memoratis, nostra penè memoria retrorsus terminus cessit, quâdo Iulianus deorum illorum oraculis deditus, immoderato ausu, naues iussit incendi, quibus alimonia portabatur: qua exercitus destitutus, mox etiam ipso hostili uulnere extincto, in tantam est redactus inopiam ut inde nullus euaderet, undique hostibus incurstantibus, milite imperatoris morte turbato: nisi placito pacis illic imperij fines constituerentur, ubi hodieq; persistunt, non quidem tanto detrimento quantum concesserat Hadrianus, sed media tantum compositione defixi. Vano igitur augurio deus Terminus non cessit Ioui, qui cessit Hadriani uoluntati, cessit etiam Iuliani temeritati & Iouiani necessitati. Viderunt hæc intelligentiores grauioresq; Romani, sed contra consuetudinem ciuitatis quæ dæmoniacis ritibus fuerat obligata, parum ualebant: quia & ipsi etiam si illa uana esse sentiebant, natura tamen rerum sub unius ueri dei regimine atque imperio constitutæ, religiosum cultum qui deo deberetur exhibendum putabant: seruientes, ut ait Apostolus, creaturæ potius quàm creatori: qui est benedictus in secula. Huius ueri dei erat auxilium necessarium, à quo mitterentur sancti uiri & ueraciter pii, qui pro uera religione morerentur, ut falsa à uiuentibus tolleretur.

Qualia de dijs gentium cultores eorum se sentire
fateantur.

Caput xxx

Cicero augur irridet auguria, & reprehendit homines corui & corniculæ uocibus uitæ consilia moderantes. Sed iste Academicus qui omnia esse contendit incerta, indignus est qui habeat ullam in his rebus auctoritatem. Disputat apud cum Quintus Lucilius Balbus in secundo de deorum natura libro, & cum ipse superstitiones ex natura rerum uelut phyzicas & philosophicas inferat, indignatur tamen institutioni simulachrorum, & opinionibus fabulosis ita loquens: Videtis ne igitur, ut à phyzicis rebus bene atque utiliter inuentis, ratio sit tracta ad commentitios & fictos deos? Quæ res genuit falsas opiniones, erroresque turbulentos, & superstitiones penè aniles. Et formæ enim nobis deorum, & arates & uestitus ornatusq; noti sunt: genera præterea, coniugia, cognationes, omniaq; traducta ad similitudinem imbecillitatis humanæ: nam & perturbatis animis inducuntur. Accepimus enim deorum cupiditates, ægritudines, iracundias. Nec uero, ut fabulæ ferunt, dñ bellicis, prælijsq; caruerunt. Nec solum, ut apud Homerum duos exercitus contrarios alij dñ ex alia parte defenderent, sed etiam cum Titanis, aut cum gigantibus sua propria bella gesserunt. Hæc & dicuntur & creduntur stultissime, & plena sunt uanitatis summæq; leuitatis. Ecce interim quæ confitentur qui defendunt deos gentium. Deinde quum hæc ad superstitionem pertinere dicat, ad religionem uero quæ ipse secundum Stoicos uidetur docere, Non enim philosophi solum, inquit, uerumetiam maiores nostri superstitionem à religione separauerunt, Nam qui totos dies precabantur & immolabant, ut sibi sui liberi superstites essent, supersticiosi sunt appellati: quis non intelligat eum conari dum consuetudinem ciuitatis timet, religionem laudare maiorum, eamq; à superstitione uelle seîungere, sed quomodo id possit non inuenire? Si enim à maioribus illi sunt appellati supersticiosi, qui totos dies precabantur & immolabant, nunquid & illi qui instituerunt, quod iste reprehendit, deorum simulachra diuersa arate, & ueste distincta, deorum genera, coniugia, cognationes? Hæc utique quum tanquam superstitiosa culpantur, implicat ista culpa maiores talium simulachrorum institutores atque cultores: implicat & seipsum, qui quâtolibet eloquio se in libertatem nitatur euoluere, necesse habebat ista uenerari: nec quod in hac disputatione disertus insonat, mutire audet in populi concione. Agamus itaque Christiani domino deo nostro gratias, non cœlo & terræ, sicut iste disputat, sed ei qui fecit cœlum & terram: qui has superstitiones quas iste Balbus uelut balbutiens uix reprehendit: per altissimam Christi humilitatem, per apostolorum prædicationem, per fidem martyrum pro ueritate morientium, & cum ueritate uiuentium, non solum in cordibus religiosis, uerumetiam in

ædibus superstitionis libera suorum seruitute subuerterit.

De opinionibus Varronis qui reprobata suafione populari licet ad notitiã ueri dei non peruenierit, unum tamen deum colendum esse censuerit.

Caput XXXI

Quid ipse Varro, quem dolemus in rebus diuinis ludos scenicos, quamuis non iudicio proprio posuisse, quum ad deos colendos multis locis uelut religiosus hortetur, nonne ita cõtetur: non se illa iudicio suo sequi, quæ ciuitatem Romanam instituisse commemorat: ut si eam ciuitatem nouam constitueret, ex naturæ potius formula deos nominatq; deorum se fuisse dedicaturum non dubitet confiteri. Sed iam quoniam in uetere populo esset acceptum, ab antiquis nominum & cognominum historiam tenere, ut tradita est debere se dicit, & ad eum finem illam scribere ac perferuari, ut potius eos magis colere, quàm despiciere uulgo uelit. Quibus uerbis homo acutissimus satis indicat, non se aperire omnia, quæ non sibi tantum contemptui essent, sed etiam ipsi uulgo despicienda uidentur, nisi tacerentur. Ego ista conijcere putari debui, nisi euidenter alio loco ipse diceret de religionibus loquens, multa esse uera quæ non modo uulgo scire non sit utile, sed etiam tametsi falsa sunt aliter existimare populum expediat, & ideo Græcos teletas ac mysteria taciturnitate parietibusq; clausisse. Hic certe totum consilium prodidit uelut sapientium, per quos ciuitates & populi regerentur. Hac tamen fallacia miris modis maligni dæmones delectantur: qui & deceptores & deceptos pariter possident, à quorum dominatione non liberat nisi gratia dei per Iesum Christum dominum nostrum. Dicit etiam idem autor acutissimus atque doctissimus, quod hi soli ei uideantur animaduertisse quid esset deus, qui crediderunt eum esse animam, motu ac ratione mundum gubernantem: ac per hoc etsi nondum tenebat quod ueritas habet: deus enim uerus non anima, sed animæ quoque est effector & conditor: tamen si contra præiudicia consuetudinis liber esse posset, unum deum colendum fateretur, atque suaderet, motu ac ratione mundum gubernantem, ut ea cum illo de hac re quæstio remaneret, quod cum non diceret esse animam, sed potius animæ creatorem. Dicit etiam antiquos Romanos plus quam annos centum & septuaginta deos sine simulachro coluisse. Quod si adhuc, inquit, mansisset, castius diu obseruarentur. Cuius sententiæ suæ testem adhibet inter cætera etiam gẽtem Iudæam: nec dubitat eum locum ita concludere, ut dicat: qui primi simulachra deorum populis posuerunt, eos ciuitatibus suis & metum dempsisse, & errorem addidisse, prudenter existimans deos facile posse in simulachro stoliditate contemni. Quod uero non ait errorem tradiderunt, sed addiderunt, iam utique fuisse etiam sine simulachris intelligi uult errorem. Quapropter quum solos dicit usq; existimat sine simulachris obseruari religionem, quis non uideat quatum propinquum, à quo mundum crederet gubernari, & sine simulachro colendum esse censeret: atque in tam proximo inuentus facile fortasse de animæ mutabilitate commoneretur, ut naturam ret. Hæc quum ita sint, quæcunque tales uiri in suis literis multorum deorum ludibria posuerunt, confiteri ea potius occulta dei uoluntate compulsi sunt, quàm persuadere conati. Si qua igitur inde a nobis testimonia proferuntur, ad eos redarguendos proferuntur, qui nolunt aduertere de quanta & quàm maligna dæmonum potestate nos liberet singulare sacrificium tam sancti sanguinis fusi & donum spiritus impertiti.

Ad quam speciem utilitatis principes gentium apud subiectos sibi populos falsas religiones uoluerunt permanere.

Caput XXXII

Dicit etiam de generationibus deorum magis ad poetas, quàm ad phisicos fuisse populos

A pulos inclinatos, & ideo & sexum & generationes deorum maiores suos, id est, ueteres credidisse Romanos, & eorum constituisse coniugia. Quod utique non aliam ob causam factum uidetur, nisi quia hominum uelut prudentium & sapientium negocium fuit populum in religionibus fallere, & in eo ipso non solum colere, sed imitari etiam daemones, quibus maxima est fallendi cupiditas. Sicut enim daemones nisi eos quos fallendo deceiverint possidere non possunt: sic & homines principes non sane iusti, sed daemonum similes ea quae uana esse nouerunt, religionis nomine populis tanquam uera suadebant, hoc modo eos ciuili societati uelut artius alligantes, quo similiter subditos possiderent. Quis autem infirmus & indoctus euaderet simul fallaces, & principes ciuitatis, & daemones?

Quod iudicio & potestate ueri dei omnium
regum atque regnorum ordinata sint tempora.

Caput XXXIII

Deus igitur ille felicitatis autor & dator, quia solus est uerus deus, ipse dat regna terrena & bonis & malis. Neque hoc temere & quasi fortuito, quia deus est, non fortuna, sed pro rerum ordine ac temporum occulto nobis, notissimo sibi: cui tamen ordini temporum non subditus seruit, sed cum ipse tanquam dominus regit, moderatorque disponit: felicitatem uero non dat nisi bonis. Hanc enim possunt habere & non habere seruientes: possunt & non habere & habere regnantes. Quae tamen plena in ea uita erit ubi iam nemo seruiet ulli. Et ideo regna mundi huius, deus bonis & malis communiter praestat: ne boni ea tanquam dei magna munera concupiscant. Et ideo regna terrena & bonis ab illo dantur & malis: ne eius cultores adhuc in prouectu animi paruuli, haec ab eo munera quasi magnum aliquid concupiscant. Et hoc est sacramentum ueteris testamenti, ubi occultum erat nouum: quod illic promissa & dona terrena sunt intelligentibus & tunc spiritualibus, quamuis nondum in manifestatione praedicantibus, & quae illis temporalibus rebus significaretur aeternitas & in quibus dei donis esset uera felicitas.

De regno Iudaeorum quod ab uno & uero deo institutum atque seruatum est, donec in uera religione manserunt.

Caput XXXIII

Itaque ut cognosceretur etiam illa terrena bona quibus solis inhiant qui meliora cogitare non possunt, & in ipsius unius dei esse posita potestate, non in multorum falsorum quos colendos Romani ante crediderunt, populum suum in Aegypto de paucissimis multiplicauit, & inde signis mirabilibus liberauit. Nec Lucinam mulieres illae inuocauerunt, quando earum partus ut miris modis multiplicarentur, & gens illa incredibiliter cresceret. ab Aegyptiorum persequentium & infantes omnes necare uolentium manibus ipse liberauit, ipse seruauit. Sine dea Rumina suxerunt: sine Cunina in cunis fuerunt: sine Edulica & Potina escam potumque sumpserunt: sine tot dijs puerilibus educati sunt: sine dijs coniugalibus coniugati: sine cultu Priapi coniugibus mixti: sine inuocatione Neptuni mare transeuntibus diuisum patuit, & sequentes eorum inimicos fluctibus in se redeuntibus obruit. Nec consecrauerunt aliquam deam Mannam quando de caelo manna sumpserunt: nec quando sitientibus aquam percussa petra profudit, Nymphas lymphasque coluerunt. Sine infanis sacris Martis & Bellonae bella gesserunt, & sine uictoria quidem non uicerunt: non eam tamen deam, sed dei sui munus habuerunt. Sine Segetia segetes: sine Bobona boues, melia sine Mellona, poma sine Pomona. Et prorsus omnia pro quibus tantae falsorum deorum turbae Romani supplicandum putauerunt, ab uno uero deo multo felicius acceperunt. Et si non in eum peccassent impia curiositate, tanquam magicis artibus seducti ad alienos deos, & ad idola defluendo, & postremo Christum occidendo, in eodem regno ceteri non spaciosiore, tamen feliciore mansissent. Et nunc quod per omnes fere terras gentesque

dispersi sunt, illius unius ueri dei prouidentia est: ut quod deorum falsorum usquequaque simulachra, aræ, luci, templa evertuntur & sacrificia prohibentur, de codicibus eorum probetur, quemadmodum hoc fuerit tanto ante prophetatum: ne forte quum legeretur in nostris à nobis putaretur esse confictum, iam quod sequitur in uolumine sequenti uidendum est, & hic dandus huius prolixitatis modus.

FINIS.

D. AVRELII AVGVSTINI EPISCOPI
DE CIVITATE DEI AD MAR/
CELLINVM LIBER V.

Causam Romani imperij omniumq; regnorum, nec fortuitam esse,
nec in stellarum positione consistere.

Caput I

QVONIAM constat omnium rerum optandarum plenitudinem esse felicitatem, quæ non est dea, sed donum dei, & ideo nullum deum colendum esse ab hominibus, nisi qui potest eos facere felices: unde si illa dea esset, sola colenda merito diceretur: iam consequenter uideamus, qua causa deus, qui potest & illa bona dare, quæ habere possunt etiam non boni, ac per hoc etiam non felices, Romanum imperium tam magnum, tamq; diuturnum esse uoluerit. Quia enim hoc deorum falsorum illa, quam colebant, multitudo non fecit, & multa iam diximus, & ubi uisum fuerit opportunum esse, dicemus. Causa ergo magnitudinis imperij Romani, nec fortuita est, nec fatalis, secundum eorum sententiam siue opinionem: qui ea dicunt esse fortuita, quæ uel nullas causas habent, uel non ex aliquo rationabili ordine uenientes: & ea fatalia, quæ præter dei & hominû uoluntatem cuiusdam ordinis necessitate contingunt. Prorsus diuina prouidentia regna constituuntur humana. Quæ si propterea quisquam fatetur tribuit, quia ipsam dei uoluntatem uel potestatem fati nomine appellat, sententiam reneat, linguam corrigat. Cur enim non hoc primum dicit, quod postea dicturus est, cum ab illo quisquam quaesierit, quid dixerit fatum? Nam id homines quando audiunt, usitata loquendi consuetudine, non intelligunt nisi uim positionis syderû, qualis est, quando quis nascitur, siue concipitur: quod aliqui alienant à dei uoluntate: aliqui ex illa etiam hæc pendere confirmant. Sed illi, qui sine dei uoluntate decernere opinantur sydera, quid agamus, uel quid bonorum, malorum ue patiamur, ab auribus omnium repellendi sunt: non solum eorum qui ueram religionem tenent, sed qui deorum qualiumcûq; licet falsorum, uolunt esse cultores. Hæc enim opinio quid agit aliud, nisi ut nullus omnino colatur, aut rogetur deus? Contra quos modo nobis disputatio non est instituta, sed cõtra eos, qui pro defensione eorû, quos deos putant, Christianæ religioni aduersantur. Illi uero qui positionem stellarum quodam modo decernentium qualis quisq; sit, & quid ei proueniat boni, quid ue mali accidat, ex dei uoluntate suspendunt, si easdem stellas putant habere hanc potestatem traditâ sibi a summa illius potestate, ut uolentes ista decernant, magnam cœlo faciunt iniuriam: in cuius uelut clarissimo senatu, ac splendidissima curia opinantur scelera facienda decerni: qualia si aliqua terrena ciuitas decreuisset, genere humano decernente fuerat cuertenda. Quale deinde iudicium de hominum factis deo relinquitur, quibus cœlestis necessitas adhibetur, quum dominus ille sit & syderum & hominum? Aut si non dicunt stellas, accepta quidem potestate à summo deo arbitrio suo ista decernere: sed in talibus necessitatibus ingerendis illius omnino iussa complere: ita ne de ipso deo sentiendum est, quod indignissimum uisum est de

A est de stellarum uoluntate sentire? Quod si dicuntur stellæ significare potius ista, quàm facere: ut quasi loquutio quædam sit illa positio, prædicens futura, non agens: non enim mediocriter doctorum hominum fuit ista sententia: non quidem ita solent loqui Mathematici, ut uerbi gratia dicant, Mars ita positus homicidam significat, sed homicidam non facit. Veruntamen ut concedamus non eos, ut debent loqui: & à philosophis accipere oportere sermonis regulam, ad ea prænuncianda, quæ in syderum positione se putant reperi: qui sit, de quo nihil unquam dicere potuerunt, cur in uita geminorum, in actionibus, & in euentis, in professionibus, artibus, honoribus, cæterisque rebus ad humanam uitam pertinentibus, atque in ipsa morte sit plerunque tanta diuersitas, ut similiores eis sint, quantum ad hæc attinet multi extranei, quam ipsi inter se gemini, pro exiguo temporis interuallo in nascendo separati, in conceptu autem per unum concubitus uno etiam momento seminati?

De geminorum simili dissimiliq; ualitudine.

Cap. II

Cicero dicit Hippocratem nobilissimum medicum scriptum reliquisse, quosdam fratres quum simul agrotare cœpissent, & eorum morbus eodem tempore ingrauesceret, eodem leuaretur, geminos suspicatum. Quos Posidonius Stoicus multum Astrologiæ deditus, eadem constitutione astrorum natos, eademq; conceptos solebat asserere. Ita quod medicus pertinere credebat ad simillimam temperiem ualitudinis: hoc philosophus astrologus ad uim constitutionemq; syderum, quæ fuerat quo tempore concepti natiq; sunt. In hac causa multo est acceptabilior, & de proximo credibilior coniectura medicinalis: quoniam parentes ut erant corpore affecti dum concumberent, ita primordia conceptorum affici potuerunt, ut consequutis ex materno corpore prioribus incrementis paris ualitudinis nascerentur: deinde in una domo eisdem alimentis nutriti, ubi aerem, & loci positionem, & uim aquarum, plurimum ualere ad corpus, uel bene uel male accipiendum medicina testatur: eisdem etiam exercitationibus assuefacti tam similia corpora gererent, ut etiam ad ægrotandum uno tempore eisdemq; causis similiter mouerentur. Constitutionem uero cœli ac syderum, quæ fuit quando concepti siue nati sunt, uelle trahere ad istam ægrotandi parilitatem, quum tam multa diuersissimi generis animalia diuersissimorum affectuum & euentuum eodem tempore in unius regionis terra eidem cœlo subdita potuerunt concipi & nasci: nescio cuius sit insolentiæ. Nos autem nouimus, geminos non solum actus & peregrinationes habere diuersas, uerum etiam dispares ægrotudines perpeti. De qua re facillimam, quantum mihi uidetur, rationem redderet Hippocrates, diuersis alimentis & exercitationibus, quæ non de corporis temperatione, sed de animi uoluntate ueniunt, dissimiles eis accidere potuisse ualitudines. Porro autem Posidonius uel quilibet fatalium syderum assertor, mirum si potest hic inuenire quid dicat, si nolit imperitorum mentibus in eis quas nesciunt, rebus illudere. Quod enim conantur efficere de interuallo exigui temporis, quod inter se gemini dum nascerentur, habuerunt, propter cœli particulam, ubi ponitur horæ notatio, quam horoscopum uocant: aut non tantum ualeat, quanta inuenitur in geminorum uoluntatibus, actibus, moribus, casibusq; diuersitas: aut plus etiam ualeat, quam est geminorum uel humilitas generis eadem, uel nobilitas: cuius maximam diuersitatem non nisi in hora qua quisque nascitur, ponunt. Ac per hoc si tam celeriter alter post alterum nascitur, ut eadem pars horoscopi maneat: cuncta paria quæro, quæ in nullis possunt geminis inueniri. Si autem sequentis tarditas horoscopum mutat: parentes diuersos quæro, quos gemini habere non possunt.

De argumento quod ex rota figuli Nigidius mathematicus assumpsit, in questione geminorum.

Cap. III

Frustra igitur assertur nobile illud commentum de figuli rota, quod respondisse ferunt Nigidium hac quæstione turbatum, unde & Figulus appellatus est. Dum enim rotam

figuli

figuli ui quanta potuit, intorssisset, currente illa bis numero de attramēto tanquam uno eius loco summa celeritate percussit: deinde inuenta sunt signa quæ fixerat, desistente motu non paruo interuallo in rotæ illius extremitate distantia. Sic, inquit, in tanta cœli rapacitate, etiam si alter post alterum tanta celeritate nascatur, quanta rotam bis ipse percussit, in cœli spatio plurimum est. Hinc sunt, inquit, quæcunq; dissimillima perhibentur in moribus, calibusq; geminorum. Hoc figmentum fragilius est, quàm uasa quæ illa rotatione finguntur. Nam si tam multum in cœlo interest, quod constellationibus comprehendere non potest, ut alteri geminorum hæreditas obueniat, alteri non obueniat: cur audent cæteris, qui gemini non sunt, cum inspexerint eorum constellationes talia pronunciare, quæ ad illud secretum pertinent, quod nemo potest comprehendere, & momentis annotare nascentium? Si autem propterea talia dicunt in aliorum genituris: quia hæc ad productiora spacia temporum pertinent: momenta uero illa partium minutarum, quæ inter se gemini possunt habere nascentes, rebus minimis tribuuntur, de quibus Mathematici non solent consuli. Quis enim consulat quando sedeat, quando deambulet, quando, uel quid prandeat? nunquid ista dicimus, quando in moribus, operibus, calibusq; geminorum plurima, plurimumq; diuersa monstramus?

De Esau & Iacob geminis multum inter se morum & actionum qualitate disparibus.

Caput III

Nati sunt duo gemini antiqua patrum memoria, ut de insignibus loquar, sic alter post alterum ut posterior plantam prioris teneret. Tanta in eorum uita fuerunt moribusque diuersa: tanta in actibus disparilitas, tanta in parentum amore dissimilitudo, ut etiam inimicos eos inter se faceret ipsa distantia. Nunquid hoc dicitur, quia uno ambulante, alius sedebat: & alio dormiente, alius uigilabat: alio loquente, alius tacebat: quæ pertinent ad illas minutias, quæ non possunt ab eis comprehendere, qui constitutioni syderum, quæ quisq; nascatur, ascribunt, unde Mathematici consulantur? Vnus duxit mercenariam seruitutem, alius non seruiuit: unus à matre diligebatur, alius non diligebatur: unus honorem, qui magnus apud eos habebatur, amisit, alter adeptus est. Quid de uxoribus, quid de filiis, quid de rebus, quanta diuersitas?

Quibus modis conuincantur Mathematici uanam scientiam profiteri.

Caput V

Sed ergo hæc ad illas pertinent minutias temporum, quæ inter se habent gemini, & constellationibus non ascribuntur, quare aliorum constellationibus inspectis ista dicuntur? Si autem ideo dicuntur, quia non ad minuta ita comprehensibilia, sed ad temporum spacia pertinent, quæ obseruari notariq; possunt: quid hic agit rota illa luti figuli, nisi ut homines luteum cor habentes in gyrum mittantur, ne Mathematicorum uaniloquia conuincantur? Quid denique idem ipsi, quorum morbum quod eodem tempore grauior letiorque apparebat amborum, medicinaliter inspiciens Hippocrates, geminos suspicatus est. Nonne satis istos redarguunt, qui uolunt syderibus dare, quod de corporum simili temperatione ueniebat? Cur enim similiter eodemque tempore non alter prior, alter posterior ægrotabant, sicut nati fuerant: quia utique simul nati ambo non poterant? Aut si nihil momenti attulit, ut diuersis temporibus ægrotarent, quod diuersis temporibus nati sunt: quare tempus in nascendo diuersum ad aliarum rerum diuersitates ualere contendunt? Cur poterunt diuersis temporibus peregrinari, diuersis temporibus ducere uxores, diuersis temporibus filios procreare: & multa alia propterea, quia diuersis temporibus nati sunt, & non poterunt eadem causa diuersis etiam temporibus ægrotare? Si enim illud in ægritudinibus mansit, quod habebat in temporis æqualitate conceptus: Aut si fata ualeudinis in conceptu sunt, aliarum uero rerum in ortu esse dicuntur, non deberent in-

A rent inspectis natalium constellationibus de ualitudine aliquid dicere, quando eis inspicienda conceptionalis hora non datur. Si autem ideo prænunciant ægritudines, non inspecto conceptionis horoscopo, quia indicant eas momenta nascentiam, quomodo dicerent cuilibet eorum geminorum ex natiuitatis hora, quando ægrotaturus esset, cum & aliter qui non habebat eandem horam natiuitatis necesse haberet pariter ægrotare? Deinde quero, si tanta distantia est temporis in natiuitate geminorum, ut per hanc oporteat eis constellationes fieri diuersas, propter diuersum horoscopum: & ob hoc diuersos omnes cardines, ubi tanta uis ponitur, ut hinc etiam diuersa sint fata, unde hoc accidere potuit, cum eorum conceptus diuersum tempus habere non possit? Aut si duorum uno momento temporis conceptorum potuerunt esse ad nascendum fata disparia, cur non & duorum uno momento temporis natorum possint esse ad uiuendum atque moriendum fata disparia? Nam si unum momentum quo ambo concepti sunt non impedit, ut alter prior, alter posterior nasceretur: cur uno momento si duo nascuntur, impediat aliquid, ut alter prior, alter posterior moriatur? Si conceptio momenti unius diuersos casus in utero geminos habere permittit: cur natiuitas momenti unius non etiam quolibet duos in terra diuersos casus habere permittat? Ac ut omnia huius artis uel potius uanitatis comimenta tollantur, quid est hoc quod uno tempore, uno momento, sub una eademque cæli positione concepti diuersa habent fata, quæ illos perducant ad diuersarum horarum natiuitatem: & uno momento temporis sub una eademque cæli positione, de duabus matribus duo pariter nati, diuersa fata habere non possunt, quæ illos perducant ad diuersam uiuendi uel moriendi necessitatem? An concepti nondum habent fata, quæ nisi nascuntur, habere non potuerunt? Quid est ergo quod dicunt, si hora conceptionalis inueniatur, multa ab istis dici posse diuinitus? Vnde etiam illud à nonnullis prædicatur, quod quidam sapiens horam elegit, quæ cum uxore cõcumberet, unde filium mirabilem gigneret. Vnde postremo & hoc est, quod **B** de illis pariter ægrotantibus geminis Posidonius magnus astrologus, idemque philosophus respondebat: ideo fieri quod eodem tempore fuissent nati, eodemque concepti? Nam utique propter hoc addebat conceptionem, ne diceretur ei non ad liquidum eodem tempore potuisse nasci, quos constabat omnino eodem tempore fuisse conceptos: ut hoc quod similiter simulque ægrotabant, non daret de proximo pari corporis temperamento, sed eandem quoque ualitudinis paritatem sydereis nexibus alligaret. Si igitur in conceptu tanta uis est ad æqualitatem factorum, non debuerunt nascendo eadem fata mutari. Aut si propterea mutantur fata geminorum, quia temporibus diuersis nascuntur, cur non potius intelligamus iam fuisse mutata, ut diuersis temporibus nascerentur. Itaque ne non mutat fata natiuitatis uoluntas uiuentium, cum mutet fata conceptionis ordo nascentium?

De geminis disparis sexus.

Cap. VI

Q Vanquam & in ipsis geminorum conceptibus, ubi certe amborum eadem momenta sunt temporum, sæpe fit, ut sub eadem constellatione fatali alter concipiatur masculus, altera femina. Nouimus geminos diuersi sexus, ambo adhuc uiuunt, ambo ætate uigent adhuc. Quorum cum sint inter se similes corporum species, quantum in diuerso sexu potest: instituto tamen & proposito uitæ ita sunt dispares, ut præter actus quos necesse est à uirilibus distare femineos, quod ille in officio comitis militat, & à sua domo pene semper peregrinatur: illa de solo patrio, & de rure proprio non recedit. Insuper quod est incredibilius, si astralia fata credantur: non autem mirum si uoluntates hominum & dei munera cogitentur. Ille coniugatus, illa uirgo sacra est: ille numerosam prolem genuit, illa nec nupsit. At enim plurimum uis horoscopi ualeat. Hoc quippe nihil sit, iam satis disserui. Sed quaecumque sit, in ortu ualere dicunt. Nunquid & in conceptu, ubi & unum concubitum esse manifestum est. Et tanta naturæ uis est, ut cum conceperit femina, deinde alterum concipere omnino non possit. Vnde necesse est, eadem esse in geminis momenta conceptus. An forte quia diuerso horoscopo nati sunt, aut ille in masculum dum nasceretur, aut illa in feminam commutata est?

tata est? Cum igitur non usquequaquē absurde dici possit ad solas corporum differētiās afflatus quosdam ualere sydereos, sicut in solaribus accessibus & decellibus uidemus etiam ipsius anni tempora uariari, & lunaribus incrementis atque decrementis augeri, & minui quādam genera rerum, sicut echinos, & conchas, & mirabiles aestus Oceani: non autem & animi uoluntates positionibus syderum subdi: nunc isti cum etiam nostros actus inde religare conantur, admonent, ut quaramus, unde nec in ipsis quidem corporibus eis possit ratio ista constare. Quid enim tam ad corpus pertinens, quā corporis sexus? Et tamen sub eadem positione syderum diuersi sexus gemini concipi potuerunt. Vnde quid insipientius dici aut credi potest, quā syderum positionem, quæ ad horam conceptionis eadem ambobus fuit, facere non potuisse, ut cum quo habebat eandem constellationem, sexum diuersum à fratre non haberet: & positionem syderum, quæ fuit ad horam natiuitatis facere potuisse, ut ab eo tam multum uirginali sanctitate distaret?

De electione diei, quo uxor ducitur, quōue in agro aliquid plantatur aut feritur.

Caput VII

IAm illud quis ferat, quod in eligendis diebus noua quādam suis actibus fata moluntur? Non erat uidelicet ille ita natus, ut haberet admirabile filium, sed ita potius, ut contemptibilem gigneret: & ideo uir doctus elegit horam qua misceretur uxori. Fecit ergo fatum quod non habebat, sed ex ipsius fato cœpit esse fatale, quod in eius natiuitate nō fuerat. O stultitiam singularem, eligitur dies ut ducatur uxor. Credo propterea, quia potest in diem non bonum, nisi eligatur incurrī, & infeliter duci. Vbi est ergo quod nascenti iam sydera decreuerunt? An potest homo quod ei iam constitutum est diei electione mutare: & quod ipse in eligendo die constituerit, non poterit ab alia potestate mutari? Deinde si soli homines, non autē omnia quæ sub cœlo sunt constellationibus subiacent, cur alios eligunt dies accommodatos, ponēdis uitibus uel arboribus, uel segetibus: alios dies pecoribus, uel domandis, uel admittendis manibus, quibus equarum uel boum fœtentur alimenta, & cetera huiusmodi? Si autem propterea ualent ad has res dies electi, quia terrenis omnibus corporibus, siue animantibus, siue non animantibus, secundum diuersitates temporalium momentorum, syderum positio dominatur: considerent quā innumerabilia sub uno temporis puncto uel nascantur, uel oriantur, uel inchoentur: & tam diuersos exitus habeant, ut istas obseruationes cuius puero ridendas esse persuadeāt. Quis enim est tam excors, ut audeat dicere, omnes arbores, omnes herbas, omnes bestias, serpētes, aues, pisces, uermiculos momenta nascendi singillatim habere diuersa? Solent tamen homines ad tentandam peritiam Mathematicorum afferre ad eos constellationes mutorum animalium, quorum ortus propter hanc explorationem domi suæ diligenter obseruāt, eosq; Mathematicos precus. Audent etiam dicere quale pecus, utrum aptum lancio, an uectationi, an aratro, an curstodiz domus. Nam & ad canina fata tentantur, & cum magnis admirātium clamoribus ista respondent. Sic desipiunt homines, ut existimet cum homo nascitur, & ceteros rerum ortus ita inhiberi, ut cum illo sub eadem cœli plaga nec musca nascatur. Nam si hanc admiserint, procedit ratiocinatio, quæ gradatim accessibus modicis eos à muscis ad camelos elephantosq; perducit. Nec illud uolunt aduertere, quod electo ad seminandum agrum die, tam multa grana in terram simul ueniunt, simul germinant, & exorta segete simul herbescunt, pubescunt, flauescunt: & tamen inde spicas cæteris coæuas, atq; ut ita dixerim, cengerminales alias rubigo interimit, alias aues depopulantur, alias homines auellunt. Quomodo istis alias constellationes fuisse dicturi sunt, quas tam diuersos exitus habere conspiciunt? An eos pœnitebit his rebus dies eligere, easq; ad cœleste negabunt pertinere decretū. His omnibus consideratis, non immerito creditur, cum astrologi mirabiliter multa uera respondēcant, ex occulto instinctu fieri spirituum non bonorum, quorum cura est has falsas & noxias

A & noxias opiniones de astralibus fati inferere humanis mentibus, atq; firmare, non horoscopi notati & inspecti aliqua arte, quæ nulla est.

De his qui non astrorum positionem, sed connexionem causarum ex dei uoluntate pendentem fati nomine appellant. Cap. VIII

Q Vi uero non astrorum constitutionem, sicuti est cum quicquid concipitur uel nascitur uel inchoatur, sed omnium connexionem seriemq; causarum, qua fit omne quod fit, fati nomine appellant: non multum cum eis de uerbi cōtrouersia laborandum atq; certandū est: Quamdoquidē ipsum causarū ordinē, & quandā connexionē dei summi tribuūt uolūtati & potestati, qui optime & ueracissime credit, & cūcta scire anteq; fiant: & nihil inordinatū relinquere, à quo sunt omnes potestates: q̄uis ab illo nō sint omniū uoluntates. Ipsam itaq; præcipue dei summi uoluntatē, cuius potestas insuperabiliter per cuncta porrigitur, eos appellare fatū sic probatur. Ancei Senecæ sunt, nisi fallor, hi uersus:

Duc me pater summiq; dominator poli
Quocunq; placuit, nulla parendi mora est
Assum impiger, comitabor gemens,
Malusq; patiar facere, quod licuit bono,
Ducunt uolentem fata, nolentem trahunt.

Nempe euidentissime hoc ultimo uersu, ea fata appellauit, quæ supra dixerat summi patris uoluntatem. Cui se paratum obedire dicit, ut uolens ducatur, ne nolens trahatur: quoniam scilicet ducunt uolentem fata, nolentem trahunt. Illi quoq; uersus Homericī, huic sententiæ suffragantur, quos Cicerō in Latinum uertit: Tales sunt hominū mentes[†] quæ^{al, quali} illis pater ipse Iuppiter auctiferas lustrauit lumine terras. Nec in hac quæstiōe auctoritatem haberet poëtica sententia. Sed quoniam Stoicos dicit, uim fati asserentes, istos ex Homero uersus solere usurpare, non de illius Poëtæ, sed istorum philosophorum opinione tractatur, cum per istos uersus quos disputationi adhibent, quam de fato habent, quid sentiant esse fatum apertissime declaratur, quoniam Iouem appellant, quem summum deum putant, à quo connexionem dicunt pendere factorum.

De præscientia dei & libera hominis uoluntate contra Ciceronis definitionem. Caput IX

H Os Cicerō ita redarguere conatur, ut non existimet aliquid se aduersus eos ualere, nisi auferat diuinationē. Quam sic conatur auferre, ut neget esse scientiam futurorum, eamq; omnibus uiribus nullam esse omnino contendat, uel in deo uel in homine, nullamq; rerum prædictionem. Ita & dei præscientiam negat, & omnē prophetiam luce clariorem conatur euertere, uanis argumentationibus, & opponendo sibi quædam oracula, quæ facile possunt refelli: quæ tamen nec ipse conuincit. In his autem mathematicorū coniecturis refutandis eius regnat oratio, quia uere tales sunt, ut se ipse destruant & refellant. Multo sunt autem tolerabiliōres, qui uel sydera fata cōstituunt, q̄ iste, qui tollit præscientiam futurorum. Nam & confiteri esse deum, & negare præscium futurorum, apertissima insania est. Quod & ipse cum uideret, etiam illud tentauit asserere, quod scriptum est: Dixit insipiens in corde suo, non est deus: sed non ex sua persona. Vidit enim q̄ esset inuidiosum & molestum, ideoq; Cottam fecit disputantem de hac re aduersum Stoicos in libris de Deorū natura, & pro Lucilio Balbo, cui Stoicorū partes defendendas dedit, maluit ferre sententiam, quàm pro Cotta, qui nullam naturam diuinam esse contendit. In libris uero de Diuinat. ex seipso apertissime oppugnat præscientiam futurorum. Hoc autē facere uidetur, ne fatum esse consentiat, & perdat liberam uolūtatem. Putat enim concessa scientia futurorum, ita esse consequens fatum, ut negari omnino non possit. Sed quoquo modo se habeant tortuosissimæ concertationes & disputationes philosophorum: nos ut confitemur summum & uerum deum, ita uoluntatem, summamq; potestatem ac præscientiam eius confitemur. Nec timemus ne ideo uoluntate non faciamus, quod uoluntate facimus:

h quia

quia id nos facturos ille præsciuit cuius præscientia falli non potest. Quod Cicero timuit, ut oppugnaret præscientiam: & Stoici, ut non omnia necessitate fieri dicerent, quibus omnia fato fieri contenderent. Quid est ergo quod Cicero timuit in præscientia futurorum, ut eam labefactare disputatione detestabili niteretur? Videlicet quia si præscita sunt omnia futura, hoc ordine venient, quo ventura esse præscita sunt. Et si hoc ordine venient, certus est ordo rerum præscienti deo: & si certus est ordo rerum, certus est ordo causarum. Non enim aliquid fieri potest, quod non aliqua efficiens causa præcellerit. Si autem certus est ordo causarum, quo fit omne quod fit: fato, inquit, fiunt omnia quæ fiunt. Quod si ita est, nihil est in nostra potestate, nullumque est arbitrium voluntatis. Quod si concedimus, inquit, omnis humana vita subvertitur: frustra leges dantur: frustra obiurgationes, laudes, vituperationes, exhortationes adhibentur: neque ulla iusticia bonis præmia, & malis supplicia constituta sunt. Hæc ergo ne consequantur indigna, absurda, & perniciose rebus humanis, non vult esse præscientiam futurorum: atque in has angustias Cicero coarctat animum religiosum, ut unum eligat ex duobus: aut esse aliquid in nostra voluntate, aut esse præscientiam futurorum: quoniam utrumque arbitratur esse non posse: sed si alterum confirmatur, alterum tolli: si elegerimus præscientiam futurorum, tolli voluntatis arbitrium: si elegerimus voluntatis arbitrium, tolli præscientiam futurorum. Ipse itaque ut uir magnus & doctus, & vitæ humanæ plurimum, ac peritissime consulens, ex his duobus elegit liberum voluntatis arbitrium. Quod ut confirmaretur, negavit præscientiam futurorum: atque ita dum vult facere liberos, facit sacrilegos. Religiosus autem animus utrumque eligit, utrumque confitetur, & fide pietatis utrumque confirmat. Quomodo inquit. Nam si est præscientia futurorum, sequuntur illa omnia, quæ connexa sunt, donec eo perueniatur, ut nihil sit in nostra voluntate. Porro si est aliquid in nostra voluntate, eisdem recursis gradibus eo peruenitur, ut non sit præscientia futurorum. Nam per illa omnia sic recurritur. Si est voluntatis arbitrium, non omnia fato fiunt. Si non omnia fato fiunt, non est omnium certus ordo causarum. Si certus causarum ordo non est, nec rerum certus est ordo præscienti deo, quæ fieri non possunt, nisi præcedentibus & efficientibus causis. Si rerum ordo præscienti deo certus non est, non omnia sic veniunt, ut ea ventura præsciuit. Porro si non omnia sic eveniunt, ut ab illo ventura præscita sunt: non est, inquit, in deo præscientia omnium futurorum. Nos aduersus istos sacrilegos ausus atque impios, & deum dicimus omnia scire, antequam fiant: & voluntate nos facere, quicquid à nobis non nisi uolentibus fieri sentimus, & nouimus. Omnia uero fato fieri non dicimus, immo nulla fieri fata dicimus: quoniam fati nomen ubi solet à loquentibus poni, id est, in constitutione syderum, qua quisque conceptus aut natus est: quoniam res ipsa inaniter asseritur, nihil ualere monstramus. Ordinem autem causarum ubi uoluntas dei plurimum potest, neque negamus, neque fati uocabulo nuncupamus, nisi forte ut fatum à fando dictum intelligamus, id est, à loquendo: non enim abnuere possumus esse scriptum in literis sanctis: Semel locutus est deus, duo hæc audiuis: quoniam potestas est dei: & tibi dñe misericordia: quia tu reddes unicuique secundum opera eius. Quod enim dictum est: semel locutus est intelligitur immobiliter, hoc est, incommutabiliter est locutus, sicut nouit incommutabiliter omnia quæ futura sunt, & quæ ipse facturum est. Hæc itaque ratione possemus à fando fatum appellare, nisi hoc nomen iam in alia re solet intelligi, quo corda hominum nolumus inclinari. Non est autem consequens, ut si deo certus est omnium ordo causarum, ideo nihil sit in nostra voluntatis arbitrio. Et ipsæ quippe nostræ uoluntates in causarum ordine sunt, qui certus est deo, eiusque præscientia continetur, quoniam & humanæ uoluntates humanorum operum causæ sunt. Atque ita qui omnes rerum causas præsciuit, profecto in eis causis etiam nostras uoluntates ignorare non potuit: quas nostrorum operum causas esse præsciuit. Nam & illud quod idem Cicero contendit, nihil fieri, si causa efficiens non præcedat, satis est ad eum in hac questione redarguendum. Quid enim cum adiuuat, quod dicit: Nihil quidem fieri sine causa, sed non omnem causam esse fatalem: quia est causa fortuita, est naturalis

A naturalis, est uoluntaria? Sufficit quia omne quod fit, non nisi causa præcedente fieri confiteretur. Nos enim eas causas quæ dicuntur fortuitæ, unde etiā fortuna nomen accepit, non esse dicimus nullas, sed latentes, easque tribuimus, uel dei ueri, uel quorumlibet spirituū uoluntati: ipsasque naturales nequaquam ab illius uoluntate sciungimus, qui est autor omnis conditorque naturæ. Iam uero causæ uoluntariæ, aut dei sunt, aut angelorum, aut hominū, aut quorumque animalium. Si tamen appellandæ sunt uolūtates animalū rationis expertium, motus illi quibus aliqua faciunt secundum naturam suam, cum quid uel appetunt, uel cuius tant. Angelorum autem uoluntates dico, siue bonorum, quos angelos dei dicimus: siue malorum, quos angelos diaboli, uel etiam dæmones appellamus. Sic & hominum & bonorum scilicet, & malorum: ac per hoc colligitur non esse causas efficientes omnium quæ fiunt, nisi uoluntarias illius naturæ, scilicet quæ spiritus uitæ est. Nam & aer iste siue uentus dicitur spiritus: sed quoniam corpus est, non est spiritus uitæ. Spiritus ergo uitæ qui uiuificat omnia, creatorque est omnis corporis & omnis creati spiritus, ipse est deus utique spiritus non creatus. In eius uoluntate summa potestas est, quæ creatorum spirituum uoluntates bonas adiuuat, malas iudicat: omnes ordinat, & quibusdam tribuit potestatem, quibusdam non tribuit. [†] Malæ quippe uoluntates ab illo non sunt, quoniam contra naturam sunt, quæ ab illo est. Corpora igitur magis subiacent uoluntatibus: quædam nostris, id est omnium animantium mortalium, & magis hominū, quam bestiarum: quædam uero angelorum, sed omnia maxime dei uoluntati subdita sunt. Cui etiam uolūtates omnes subiunguntur quia non habet potestatem, nisi quā ille cōcedit. Causa itaque rerū quæ facit, nec fit, deus est. Aliæ uero causæ & faciunt, & fiunt: sicut sunt omnes creati spiritus, & maxime rationales. Corporales autem causæ, quæ magis fiunt, quam faciunt, non sunt inter causas efficiētes annumerandæ, quoniam in hoc possunt, quod ex ipsis faciunt spirituū uolūtates. Quomodo igitur ordo causarū qui præscienti certus est deo, id efficit, ut nihil sit in nostra uoluntate, cum in ipso causarū ordine magnū habeant locū nostræ uoluntates? Cōtendat ergo Cicero cum eis qui hunc causarū ordinē dicunt esse fatālē, uel potius ipsum fati nomine appellant, quod nos abhorremus: præcipue propter uocabulū, quod non in re uera consueuit intelligi. Quod uero negat ordinē omnium causarum esse certissimū, & dei præscientiæ notissimū, plus cum quam Stoici detestamur. Aut enim deū esse negat, quod quidē inducta alterius persona in libris de Deorum natura facere molitus est: aut si esse cōfiteatur deum quē negat præsciū futurorum, etiam sic dicit nihil aliud, quam quod ille: Dixit insipiens in corde suo, non est deus. Qui enim non est præsciū futurorum, non est utique deus. Quapropter & uoluntates nostræ tantū ualent, quantum deus eas ualere uoluit atque præsciauit: & ideo quicquid ualent, certissime ualent, & quod facturæ sunt ipse, omnino facturæ sunt: quia ualituras atque facturas ille præsciuit, cuius præscientia falli non potest. Quapropter si mihi fati nomen aliqui rei adhibendū placeret, magis dicere fatū esse infirmitatis, potētioris uoluntatē qui eū habet in potestate, quam illo causarū ordine, quem non usitato, sed suo more Stoici fatum appellant, arbitriū nostræ uoluntatis auferri.

An uoluntatibus hominum aliqua dominetur necessitas. Cap. x

Vnde nec illa necessitas formidanda est, quam formidando Stoici laborauerunt: causas rerum ita distinguere, ut quasdam subtraherent necessitati, quasdam subderent: atque in his quas esse sub necessitate uoluerunt, posuerunt etiam nostras uoluntates, ne uide licet non essent liberæ, si subderentur necessitati. Si enim necessitas nostra illa dicenda est, quæ non est in nostra potestate, si d etiam si nolumus efficit, quod potest: si ut est necessitas mortis: manifestum est uoluntates nostras, quibus recte, uel perperam uiuitur, sub tali necessitate non esse. Multa enim facimus, quæ si nollemus, non utique faceremus. Quo primus pertinet ipsum uelle, nam si uolumus, est, si nolumus non est. Non enim uellemus, si nollemus. Si autem illa definitur esse necessitas, secundū quā dicimus necesse esse, ut ita sit aliquid, uel ita fiat, nescio cur eam timeamus, ne nobis libertatem auferat uoluntatis. Neque enim & uitam dei & præscientiā dei sub necessitate ponimus, si dicamus, necesse est deum

Exemplar Romanū sic habet. Sicut enim omnium naturarū creator est, ita omnium potestatem datur, non uolūtati. Malæ.

semper uiuere, & cuncta præscire: sicut nec potestas eius minuitur cum dicitur mori falli^q non posse. Sic enim hoc non potest, ut potius si posset, minoris esset utiq; potestatis. Recte quippe omnipotens dicitur: qui tamen mori & falli non potest. Dicitur enim omnipotens faciendo quod uult, nõ patiendo quod nõ uult. Quod si ei accideret, nequa^q esset oĩu potens. Vnde propterea quædam non potest, quia omnipotens est. Sicut etiam cum dicimus necesse est esse, ut cum uolumus, libero uelimus arbitrio: & uerum proculdubio dicimus: & non ideo ipsum liberum arbitrium necessitati subicimus, quæ adimit libertatem. Sunt igitur nostræ uoluntates, & ipsæ faciunt, quicquid uolendo facimus, quod non fieret si nollemus. Quicquid autem aliorum hominum uoluntate nolens quisq; patitur, etiam sic uoluntas ualet: et si non illius tamen hominis uoluntas, sed potestas dei. Nam si uoluntas tantum esset, nec posset quod uellet, potentiore uoluntate impederetur. Nec sic tamen uoluntas, nisi uoluntas esset, nec alterius, sed eius esset, qui uellet: et si non posset implere quod uellet. Vnde quicquid præter suam uoluntatem patitur homo, nõ debet tribuere humanis, uel angelicis, uel cuiusquam creati spiritus uoluntatibus, sed eius potius qui dat potestatem uolentibus. Non ergo propterea nihil est in nostra uoluntate, quia deus præciuit quid futurum esset in nostra uoluntate. Non enim qui hoc præciuit, nihil præsciuit. Porro si ille qui præsciuit, quid futurum esset in nostra uoluntate: non utiq; nihil, sed aliquid præsciuit: profecto & illo præsciente, est aliquid in nostra uoluntate. Quo circa nullo modo cogimur: aut retenta præscientia dei, tollere uoluntatis arbitrium, aut retento uoluntatis arbitrio, deum, quod nefas est, negare præscium futurorum: sed utrūq; amplectimur: utrūq; fideliter & ueraciter confitemur. Illud, ut bene credamus, hoc, ut bene uiuamus. Male autē uiuitur, si de deo nõ bene creditur. Vnde ablit à nobis eius negare præscientiam, ut liberi esse uelimus, quo adiuuante sumus liberi, uel erimus. Proinde non frustra sunt leges, obiurgationes, exhortationes, laudes, & uituperationes: quia & ipsas futuras esse præsciuit, & ualent plurimum, quantum eas ualituras esse præsciuit: & preces ualent ad ea impetranda, quæ se precantibus concessurum esse præsciuit, & iusta præmia bonis factis, & peccatis supplicia constituta sunt. Neq; enim ideo peccat homo, quia deas illum peccaturum esse præsciuit: imò ideo non dubitatur i; sum peccare, cum peccat: quia ille, cuius præscientia falli non potest, non fatum, nõ fortunam, non aliquid aliud, sed ipsum peccaturum esse præsciuit, qui si nolit omnino, non peccat: sed si peccare noluerit, etiam hoc ille præsciuit.

De uniuersali prouidentia dei, cuius legibus omnia continentur. Cap. xi

Deus itaq; summus & uerus cum uerbo suo & spiritu sancto, quæ tria unum sunt: deus unus omnipotens, creator & factor omnis animæ atq; omnis corporis: cuius sunt participatione felices quicunq; sunt ueritate, non uanitate felices: qui fecit hominem rationale animal ex anima & corpore, qui cum peccantem non impunitum esse permittit, nec sine misericordia dereliquit: qui bonis & malis essentiam etiam cum lapidibus, uitam seminalem etiam cum arboribus, uitam sensualem etiam cum pecoribus, uitam intellectualem cum solis, angelis dedit, à quo est omnis modus, omnis species, omnis ordo: à quo est mensura, numerus, pondus: à quo est quicquid naturaliter est, cuiuscunq; generis est, cuiusque eximationis est: à quo sunt semina formarum, formæ seminum, motus seminum, atque formarum. Qui dedit carni originem, pulchritudinem, ualitudinem, propagationis fecunditatem, membrorū dispositionem, salutē, concordiam: qui & animæ irrationali dedit mentem, sensum, appetitum: rationali autem insuper mentem, intelligentiam, uoluntatem: qui non solum cælum & terram, nec solum angelum & hominem, sed nec exigui & cõtempnibilis animantis uiscera, nec auis pennulam, nec herbe flosculum, nec arboris folium sine suarum partium conuenientia & quadam ueluti pace dereliquit, nullo modo est credendum regna hominum eorumq; dominationes & seruitutes, a suæ prouidentie legibus alienas esse uoluisse.

Quibus

A Quibus moribus antiqui Romani meruerunt ut deus uerus, quamuis non
eum colerent, eorum augeret imperium. Cap. XII

Proinde uideamus quos Romanorum mores, & quam ob causam deus uerus ad au-
gendum imperium adiuuare dignatus est, in cuius potestate sunt etiam regna terrena.
Quod ut absolutius disserere possemus, ad hoc pertinentem & superiorem librum conscri-
pimus, quod in hac re potestas nulla sit eorum deorum, quos etiam rebus nugatoris co-
lendos putarunt, & presentis uoluminis partes superiores quas hucusq; perduximus, de
fati quaestione tollenda, ne quisq; cui iam persuasum esset, non illorū deorum cultu Roma-
num imperium propagatum atq; seruatum, nescio cui fato potius id tribueret, q̃ dei summi
potentissimæ uoluntati. Veteres igitur primiq; Romani, quantum eorum docet & cōmen-
dat historia, quamuis ut aliæ gentes, excepta una populi Hebræorū, deos falsos colerent,
& non deo uictimas, sed dæmonijs immolarēt, tamen laudis audis, pecuniæ liberales erāt,
gloriam ingentem, diuitias honestas uolebant: hanc ardentissime dilexerunt: propter hanc
uiuere uoluerunt: pro hac & mori non dubitauerūt. Cæteras cupiditates huius unius ingen-
ti cupidine presserunt. Ipsam deniq; patriam suam, quoniam seruire uidebatur inglorium,
dominari uero atq; imperare gloriosum, prius omni studio liberam, deinde dominā esse
concupierunt. Hinc est quod regalem dominationem nō ferentes, annua imperia binosq;
imperatores sibi fecerunt, qui consules appellati sunt à consulendo, non reges, aut domini
à regnando atq; dñando, cū & reges utiq; à regendo dicti melius uideant, q̃ regnū à re-
gibus, reges aut ut dictum est a regēdo: sed fastus regius nō disciplina putata est regentis,
uel beniuolentia cōsulentis, sed superbia dominātis. Expulso itaq; rege Tarquinio, & con-
sulibus institutis, secutū est, quod idem autor in Romanorum laudibus posuit, quod ciui-
tas incredibili memoratu adepta libertate, quantum breui creuerit, tanta cupido gloriæ in-
cesserat. Ista ergo laudis auditas, & cupido gloriæ, multa illa miranda fecit, laudabilia scilicet
atq; gloriosa secundum hominum existimationem. Laudat idem Salustius temporibus
suis magnos & præclaros uiros, Marcum Catonem, & Caium Cæsarem, dicens quod
diu illa respublica non habuit quenq; uirtute magnum, sed sua memoria fuisse illos duos
ingenti uirtute, diuersis moribus. In laudibus autē Cæsaris posuit, quod sibi magnum im-
perium, exercitum, bellum nouum exoptabat, ubi uirtus enitescere posset, ita fidebat in uo-
tis uiro-um uirtute magnorum, ut excitaret in bellum miseras gentes, & flagello agigaret
Bellona sanguineo, ut esset, ubi uirtus eorum enitesceret. Hæc illa profecto laudis auditas,
& gloriæ cupido faciebat. Amore itaq; primitus libertatis, post etiam dominationis, & cu-
piditate laudis, & gloriæ multa magna fecerūt. Reddit eis utriusq; rei testimonium etiam
poëta insignis corū: Inde quippe ait. Nec non Tarquiniū eiectum Porsenna iubebat:
Accipere, ingenitiq; urbem obsidione premebat.

REGES
CONSULS.

al. fiebat.

Æneadæ in ferrum pro libertate ruebant.

Tunc itaque magnum illis fuit aut fortiter emori, aut liberos uiuere. Sed cum esset ade-
pta libertas, tanta cupido gloriæ incesserat, ut parum esset sola libertas, nisi & dominatio
quereretur, dum pro magno haberetur quod uelut loquente Ioue idem poëta dicit:

Quin aspera Iuno, Quæ mare nunc, terrasq; metu, cælumq; fatigat,

Consilia in melius referet, mecumq; fouebit

Romanos rerum dominos gentemq; togatam.

Sic placitum, ueniet lustris labentibus ætas,

Cum domus Assaraci Phthiam clarasq; Mycenæ

Seruitio premet, ac uictis dominabitur Argis. Quæ quidem Virgilius Iouem inducens
tanq; futura prædicentem, ipse iam facta relegebat: cernebatq; præsentia. Verum propter
reæ cōmemorare illa uolui, ut ostenderem dominationem post libertatem sic habuisse Ro-
manos, ut in eorum magnis laudibus poneretur. Hinc est & illud eiusdē poëta: quod cum
aliarum gentium auribus eas ipsas proprias Romanorū aures regnandi atq; imperandi, &

h ; subigendi

subigendi, ac debellandi populos anteponeret ait:

Excudent alij spirantia mollius æra:

Credo equidem, uiuos ducent de marmore uultus:

Orabunt causas melius, cœliq; meatus

Describent radio: & surgentia sydera dicent.

Tu regere imperio populos Romane memento.

et pacisq; Hæ tibi erunt artes, paci q; imponere morem,

Parcere subiectis, & debellare superbos. Has artes illi tãto peritius exercebãt, quanto minus se uoluptatibus dabant, & enervationi animi & corporis in cœcupiscendis & augendis diuitijs, & per illas moribus corrumpendis, rapiendo miseris ciuibus, largiendo scenicis turpibus. Vnde qui tales iam morũ labes superabant, atq; abũdabant, quando scribebat ista Salustius, canebatq; Virgilius, nō illis artibus ad honores & gloriã, sed dolis atq; fallacjs ambiebant. Vnde idem dicit: Sed primo magis ambitio q; auaritia animos hominũ exercebat, quod tamẽ uitiũ propius uirtuti erat. Nam gloriã, honorẽ, imperiũ bonus & ignauus æque sibi exoptant. Sed ille, inquit, uera uia nititur, hũc quia bonæ artes desunt, dolis atq; fallacjs cõtendit. Hæ sunt illæ bonæ artes, per uirtutẽ scilicet, nō per fallacẽ ambitionem ad honorẽ & gloriã & imperiũ peruenire, quæ tamen bonus & ignauus æque sibi exoptant. Sed ille, id est bonus uera uia nititur. Via uirtus est qua nititur tanq; ad possessionis finẽ, id est ad gloriã, honorẽ, imperiũ. Hoc insitũ habuisse Romanos etiam deorũ apud illos ædes indicant, quas cōiunctissimas constituerunt Virtutis & Honoris, pro dñs habentes, quæ dantur à deo. Vnde intelligi potest quẽ finem uolebant esse uirtutis, & quo eam referebant, qui boni erant ad honorẽ scilicet, nam mali nec habebant eam, q; uis honorẽ habere cuperent, quẽ malis artibus conabantur adipisci, id est dolis atq; fallacjs. Melius laudatus est Cato. De illo quippe ait: Quo minus petebat gloriã, eo magis illũ sequebat. **GLORIA.** Quod quidẽ gloria est, cuius illi cupiditate flagrabant, iudicium hominũ bene de hominibus opinantium. Et ideo melior est uirtus quæ humano testimonio cõtenta nō est, nisi cōscientiæ suæ. Vnde dicit Apostolus. Nam gloria nostra hæc est, testimoniũ conscientiæ nostræ. Et alio loco. Opus autẽ suum probet unusquisq; & tunc in se magis tantũ gloriã habebit, & nō in altero. Gloriã ergo & honorẽ & imperiũ, quæ sibi exoptabant: & quo bonis artibus peruenire nitentur, boni nō debet sequi uirtus, sed ipsa uirtutẽ. Neq; enim est uirtus nisi quæ ad eũ finem tendit, ubi est bonũ hominis: quo melius non est. Vnde & honores quos expetiuit, Cato petere nō debuit, sed eos ciuitas ob eius uirtutem nō petenti dare. Sed cū illa memoria duo Romani essent uirtute magni, Cæsar & Cato, longe uirtus Catonis uirtuti uideretur propinquior fuisse, q; Cæsaris. Proinde qualis esset illo tempore ciuitas, & antea qualis fuit, let uideamus in ipsa sententia Catonis: Nolite, inquit, existimare maiores nostros armis reipublicam ex parua magnã fecisse. Si ita esset: multo pulcherrimam eam nos haberemus. Quippe sociorũ atq; ciuium, præterea armorũ & equorũ maior copia nobis q; illis est. Sed alia fuisse quæ illos uiros magnos fecerunt, quæ nobis nulla sunt: domi industria, foris iustũ imperium, animus in consulendo liber, neq; libidini neq; delicto obnoxius. Pro his nos habemus luxuriam atq; auaritiã, publice egestatem, priuatim opulentiam: laudamus diuitias, sequimur inertiam: inter bonos & malos discrimen nullum: omnia uirtutis præmia ambitio possidet. Neq; mirũ ubi uos separatim sibi quisq; consilia capitis, ubi domi uoluptatibus, hic pecunie aut gratiæ firmitas. Eo tunc ut impetus fiat in uacuam reipub. Qui audit hæc Catonis uerba siue Salustij, putat quales laudatur Romani ueteres omnes eos tales tũc fuisse, uel plures. Non ita est, alioquin uera nō essent quæ ipse idem scribit, ea quæ cōmemorauit in secundo libro huius operis, ubi dicit: Iniurias ualidiorũ & ob eas discessionẽ plebis a patribus, aliasq; dissensionẽ domi fuisse, iam inde à principio, neq; amplius æquo & modesto iure actũ, q; expulsis regibus. q; diu merus à Tarquinio fuit, donec bellũ graue quod ppter ipsum cū Etruria susceptũ fuerat finiret. Postea

**VIRTUS
VERI-
TATIS.**

A Postea uero seruili imperio patres exercuisse plebem, regio more uerberasse, agro pepulisse, & cæteris expertibus solos egisse in imperio. Quarum discordiarum dum illi dominari uellent, isti seruire nollent, finem fuisse bellum Punicum secundum. Quia rursus grauis metus coepit urgere, atque ab illis perturbationibus alia maiore cura cohibere animos inquietos, & ad concordiam reuocare ciuile. Sed per quosdam paucos, qui pro suo modo boni erant magna administrabatur, atque illis toleratis ac temperatis malis, paucorum bonorum providentia res illa crescebat sicut idem historicus dicit, multa sibi legenti, & audienti, quæ Pop. Ro. domi militiaeque, mari atque terra præclara facinora fecerit, se libuisse attendere, quæ res maxime tanta negotia sustinisset, quoniam sciebat sæpenumero parua manu cum magnis legionibus hostium contendisse Ro. cognouerat, paruus copias bella gesta cum opulentis regibus, sibi quoque multa agitati constare dixit: paucorum ciuium egregiam uirtutem cuncta patrauisse, eoque factum ut diuitias paupertas, multitudinem paucitas superaret. Sed postquam luxu atque desidia, inquit, ciuitas corrupta est: rursus resp. magnitudine sui imperatorum atque magistratum uitia sustentabat. Paucorum igitur uirtus ad gloriam, honorem, imperium, uera uia, id est, uirtute ipsa nitentium etiam à Catone laudata est. Hinc erat domi industria, quam commemorauit Cato: ut ærarium esset opulentum, tenues res priuatae. Vnde corruptis moribus uitium esse contrarium posuit, publice egestatem, priuatim opulentiam. Quobrem cum diu fuissent regna Orientis illustria, uoluit deus & occidentale fieri, quod tempore esset posterius, sed imperii latitudine & magnitudine illustrius. Idque talibus potissimum concessit hominibus ad domanda grauius mala multarum gentium, qui causa honoris, laudis & gloriae consulerent patriæ, in qua ipsam gloriam requirebant, salutemque eius saluti suae præponere non dubitarent, pro isto uno uitio, id est, amore laudis pecunie cupiditate, & multa alia uitia comprimentes.

De amore laudis, qui cum sit uitium, ob hoc uirtus putatur, quia per ipsum uicia maiora cohibentur. Cap. XIII

B Nam sanius uidet, qui & amorem laudis uitium esse cognoscit. Quod nec poetam fugit Horatium qui ait: Laudis amore tumes: sunt certa piacula quæ te Ter pure lecto poterunt recreare libello. Idemque in carmine Lyrico, ad reprimendam dominandi libidinem ita cecinit: Latitis regnes auidum domando Spiritum, quæ si Libyam remotis Gadibus iungas, & uterque Poenus Seruiat uni. Veruntamen qui libidines turpiores fide pietatis, impertrato spiritu sancto, & amore intelligibilis pulchritudinis non refrenant: melius saltem cupiditate humane laudis & gloriae, non quidem iam sancti, sed minus iam turpes sunt. Etiam Tullius inde silere non potuit, in iisdem lib. quos de rep. scripsit, ubi loquitur de instituendo principe ciuitatis: quem dicit alendum esse gloria, & consequenter commemorat maiores suos multa mira atque præclara gloriae cupiditate fecisse. Huic ergo uitio non solum non resistebat, uerumetiam id excitandum, & accendendum esse censebant: putantes hoc utile esse reip. Quamquam nec in ipsius philosophiae lib. Tullius ab hac peste dissimulat, ubi eam luce clarius confitetur. Cum enim de studiis talibus loqueretur, quæ utique sectanda sunt sine ueni boni, non ueniositate laudis humanae, hanc intulit uniuersalem generalemque sententiam: Honos alit artes omnesque accenduntur ad studia gloriae, iacentque ea semper quæ apud quosque improbantur.

al. dissimulare

De refecando amore laudis humanae, quoniam iustorum gloria omnis in deo sit. Cap. XIII
Hic igitur cupiditati melius resistitur sine dubitatione, cum ceditur. Tanto enim quisque est deo similior, quanto & ab hac immunditia mundior. Quæ in hac uita, etsi non funditus eradicatur ex corde, quia etiam bene proficientes animos tentare non cessat: saltem cupiditas gloriae superetur dilectione iustitiae. Vt si alicubi iacent, quæ apud quosque improbantur, si bona, si recta sunt, etiam ipse amor humanae laudis erubescat, & cedat amori ueritatis. Tam enim est hoc uitium inimicum patrie fidei, si maior in corde sit cupiditas gloriae, quam dei timor uel amor, ut dominus diceret: Quomodo potestis credere gloriam ab inuicem expectantes, & gloriam quæ à solo deo est, non querentes? Item de quibusdam, qui in eum crediderant, & uerebatur palam confiteri, ait Euangelista: Dilexerunt

h 4 gloriam

gloriam hominum magis q̄ dei. Quod sancti Apostoli non fecerunt. Qui cum in his locis prædicarent Christi nomen, ubi nō solum improbatur, sicut ille ait, iacentq̄ ea semper, quæ apud quosq̄ improbantur, uerum etiā summæ detestationis habebātur, tenētes quod audierant à bono magistro, eodemq̄ medico mentiū: Si quis me negauerit coram hominibus, negabo eū coram patre meo, qui in cœlis est: uel coram angelis dei, inter maledicta & opprobria, inter grauissimas persecutiones crudelesq̄ pœnas non sunt deteriti à prædicatione salutis humanæ tanto fremitu offensionis humanæ. Et quo eos diuina facientes atq̄ dicentes diuineq̄ uiuentes debellatis quodāmodo cordibus duris, atq̄ introducta pace iusticiæ ingens in ecclesia Christi gloria consecuta est: non in ea tanq̄ in suæ uirtutis fine quieuerūt, sed eam quoq̄ ipsam ad dei gloriā referentes, cuius gratia tales erāt. Isto quoq̄ fomite eo: quibus consulebant, ad amorem illius, à quo & ip̄i tales fierent accendebant. Nāq̄ ne propter humanam gloriā boni essent, docuerat eos magister illorū dicens: Caue te facere iusticiam uestrā coram hominibus ut uideamini ab eis: alioquin mercedem nō habebitis apud patrem uestrū qui cœlis est. Sed rursus ne hoc peruerse intelligentes hominibus placere metuerent, minusq̄ prodesse latendo, quod boni sunt: demonstrās, quo fine innotescere deberent: Luceant, inquit, opera uestra coram hominibus, ut uideāt bona facta uestra: & glorificent patrem uestrū, qui in cœlis est. Non ergo ut uideamini ab eis, id est, in hac intentione, ut eos ad uos conueriti uelitis, quia non per uos aliquid estis, sed ut glorificent patrem uestrum, qui in cœlis est, ad quē conuersi fiant, quod estis. Hoc secuti sunt martyres, qui Scauolas, & Curtios, & Decios non sibi inferendo pœnas, sed illatas ferendo, & uirtute uera, quoniam uera pietate & innumerabili multitudine superarunt. Sed cum illi essent in ciuitate terrena, quibus propositus erat omnium pro illa officiorum finis, incolumitas eius, & regnum non in cœlo, sed in terra: nō in uita æterna, sed in decessione morientium, & successione morituroꝝ: quid aliud amarent quam gloriam, qua ualebant etiam post mortem tanq̄ uiuere in ore laudantium.

De mercede temporali quam deus reddidit bonis moribus Romanorū. Cap. xv

ἀρετή. **Q**uibus ergo non erat deus daturus uitam æternam cum sanctis angelis suis in ciuitate sua cœlesti, ad cuius societatem pietas uera perducit, quæ non exhibet seruitutem religionis, quam latrā Græci uocant: nisi uni uero deo, si neq̄ hanc eis terrenam gloriam excellentissimi imperij concederet: non redderetur merces bonis artibus eorum, id est, uirtutibus: quibus ad tantam gloriam peruenire nitebātur. De talibus enim, qui propter hoc boni aliquid facere uidentur, ut gloriarentur ab hominibus, etiam dominus, ait: Amen dico uobis, receperūt mercedem suam. Sic & isti priuatas res suas pro re cōmuni, hoc est, rep. & pro eius arario contempserunt, auaritiæ resisterunt: consuluerunt patriæ consilio liberos: neq̄ delicto secūdam suas leges, neq̄ libidini obnoxij. Sed his omnibus artibus tanq̄ uera uia nisi sunt ad honores, imperium, gloriam, honorati sunt in omnibus fere gentibus: imperij sui leges imposuerunt multis gentibus: hodieq̄ literis & historia gloriosi sunt penē in omnibus gentibus. Non est, quod de summi & ueri dei iusticia conquerantur: perceperunt mercedem suam.

De mercede sanctorum ciuium ciuitatis æternæ, quibus utilia sunt Romanorum exempla uirtutum.

Cap.

xvi

Merces autem sanctorum longe alia est etiam hic opprobria sustinentiū pro ciuitate dei, quæ mundi huius dilectoribus odiosa est. Illa ciuitas sempiterna est. Ibi nullus orit̄, quia nullus moritur. Ibi est uera & plena felicitas: nō dea, sed donū dei. Inde tibi dei pignus accepimus, q̄diu peregrinātes eius pulchritudini suspiramus. Ibi nō orit̄ sol super bonos & malos, sed sol iusticiæ solos protegit bonos. Ibi nō erit magna indultia dare arariū publicū priuatis rebus angustis, ubi thesaurus cōmunis est ueritatis. Proinde nō solū ut talis merces talibus hominibus redderet, Romanū imperiū ad humanā gloriā dilatatum est, uerū etiam ut ciues æternæ illius ciuitatis q̄diu hic peregrinantur, diligenter & sobrie

A Sobrie illa intueantur exempla, & uideant quanta dilectio debeaturnæ patriæ propter uitam æternā: si tantum à suis ciuibus terrena dilecta est propter hominum gloriam.

Quo fructu Ro. bella gesserint, & quantū his quos uicere contulerint. Cap. xvii

Q Vantum enim pertinet ad hanc uitam mortalium, quæ paucis diebus ducitur & finitur, quid interest, sub cuius imperio uiuat homo moriturus, si illi qui imperant, ad impia, & iniqua non cogant? Aut uero aliquid nocuerunt Romani gentibus, quibus subiugatis imposuerunt leges suas: nisi quia id factum est ingenti strage bellorū: quod si concorditer fieret, id ipsum fieret meliore successu: sed nulla esset gloria triumphantium. Neque enim & Romani non uiuebant sub legibus suis, quas ceteris imponebant. Hoc sufficeret reipub. nisi quia Marti & Bellonæ displicebat, ut nec uictoria locum haberet, nemine uincente, ubi nemo pugnauerat. Nonne Romanis & ceteris gentibus una esset eademque conditio? Præsertim, si mox fieret, quod postea gratissime, atque humanissime factum est: ut omnes ad Romanum imperium pertinentes, societatem acciperent ciuitatis, & Romani ciues essent: ac si esset omnium quod erat ante paucorum: tantum, quod plebs illa quæ suos agros non haberet, de publico uiueret: qui apparatus eis per bonos administratores reip. al. pastus, gratius à concordibus præstaretur, quam uictis extorqueretur. Nam quid interit ad incolumitatem, bonosque mores, & ipsas certe hominum dignitates, quod aliqui uicerunt, alij uicti sunt, omnino non uideo, præter illum gloriæ humanæ inanissimum fastum, in quo perceperunt mercedem suam, qui eius ingenti cupidine arserunt, & ingentia bella gesserunt. Nunquid enim illorum agri tributa non soluunt? Nunquid eis licet discere, quod alijs non licet? Nunquid non multi senatores sunt in alijs terris, qui Romam, nec scire quidē norunt?

Tolle iactantiam, & omnes homines quid sunt, nisi homines? Quod si peruersas seculi admitteret, ut honoratiores essent, quique meliores: nec sic pro magno haberi debuit honor humanus, quia nullius est ponderis fumus. Sed utamur & in his rebus beneficio domini dei nostri: consideremus quanta contempserint, quæ pertulerint, quas cupiditates subegerint pro humana gloriā, qui eam tanquam mercedem talium uirtutum accipere meruerint: & ualeat nobis etiam hoc ad opprimendam superbiam, ut cum illa ciuitas, in qua nobis regnare promissum est, tantum ab hac distet, quantum distat cælum a terra: à temporali lætitia, uita æterna: ab inanibus laudibus, solida gloria: à societate mortalium, societas angelorum: à lumine solis & lunæ, lumen eius qui fecit solem & lunam: nihil sibi magnum fecisse uideantur tantæ patriæ ciues, si pro illa adipiscenda fecerint boni operis aliquid, uel mala aliqua sustinuerint: cum illi pro hac terrena iam adepta tanta fecerint, tanta perpessi sint: præsertim, quia remissio peccatorū, quæ ciues ad æternam colligit patriam, habet aliquid, cui per umbram quandam simile fuit asyllum illud Romuleum, quod multitudinem, qua illa ciuitas conderetur, quorumlibet delictorum congregauit impunitas.

Quod alieni à iactantia debeant esse Christiani, si aliquid fecerint pro dilectione æternæ patriæ, cum tanta Romani gesserint pro humana gloria & ciuitate terrena. Cap. xviii

Q Vid ergo magnum est pro illa æterna cœlestique patriā, cuncta seculi huius quamlibet iucunda blandimenta contemnere, si pro hac temporali atque terrena filios Brutus potuit & occidere, quod illa facere neminem cogit? Sed certe difficilius est filios interimere, quam quod per ista faciendum est, ea quæ filijs congreganda uidebātur, atque seruanda uel donare pauperibus, uel si existat retentio, quæ id per fidem atque iusticiā fieri cōpellat amittere. Felices enim uel nos uel filios nostros, non diuitiæ terrenæ faciunt, aut nobis uiuentibus amittendæ, aut nobis mortuis à quibus nescimus, uel forte à quibus nolumus possidendæ. Sed deus felices facit, qui est mentium uera opulentia. Bruto autem quia filios occidit, infelicitatis perhibet testimonium etiam poëta laudator. Ait enim:

Natosque pater noua bella mouētes

Ad poenam pulchra pro libertate uocabit

Infelix, utcumque feret ea facta minores. Sed uersa sequenti, cōsolatus est infelicē: Vincit amor patriæ

patriæ, laudumq; immensa cupido. Hæc sunt duo illa libertas & cupiditas laudis humanæ quæ ad facta compulere miranda Ro. Si ergo pro libertate monitoriū & cupiditate laudum, quæ à mortalibus expetuntur, occidi sin à patre potuerunt, quid magnum est si pro uera libertate quæ nos ab iniquitatis & mortis & diaboli dominatu liberos facit, nec pro cupiditate humanarū laudum, sed charitate liberandorū hominū: non à Tarquinio rege, sed a dæmonibus & dæmonū principe, non filij occiduntur, sed Christi pauperes inter filios computantur? Si alius etiam Ro. princeps cognomine Torquatus filiū, non quia cōtra ipsam patriam, sed etiam pro patriâ, tamen quia cōtra imperium suum, id est cōtra quod imperauerat pater imperator, ab hoste prouocatus iuuenili ardore pugnauerat, licet uicisset, occidit: ne plus mali eilet in exemplo imperij contempti, q̃p̃ boni in gloria hostis occisi: ut quid se iactent, qui pro immo, talis patriæ legibus omnia quæ multo minus q̃p̃ filij diliguntur, bona terrena cōtemnunt? Si Furius Camillus etiam ingratiā patriam à cuius ceruicibus acerrimorū hostium Veientium iugū depularat, damnatusq; ab amulis fuerat, à Gallis iterum liberauit: quia nō habebat potiorē ubi posset uiuere gloriosus, cur extollatur uelut grande aliquid fecerit, qui forte in ecclesiâ ab inimicis carnalibus uelut grauissimā ex honorationis passus iniuriā: nō se ad eius hostes hæreticos transtulit, aut aliquam contra illam ipse hæresim condidit, sed eam potius quantū ualuit ab hæreticorū perniciosissima prauitate defendit, cum alia non sit ubi uiuatur in hominum gloria, sed ubi uita acquirat æterna? Si Mutius, ut cum Porfena rege pax fieret, qui grauissimo bello Romanos premebat: quia Porfenam ipsam occidere non potuit, & pro eo alterū deceptus occidit, in ardentem aram ante eius oculos dexteram extendit, dicens: multos tales, qualem illum uideret, in eius exitium coniurasse: cuius ille fortitudinem & coniurationem talium perhorrescens, sine ulla dilatione se ab illo bello facta pace compescuit. Quis regno cælorum imputaturus est merita sua: si pro illo non unam manum, neq; hoc tibi ultio faciens, sed persequente aliquo patiens totum flāmis corpus impenderit? Si Curtius armatus equo concito in abruptum hiatus terræ se præcipitem dedit, deorum suorum oraculis seruans, qui iusserant, ut illuc id, quod Romani haberent optimum mitterent: nec aliud intelligere potuerunt quā uiris, armisq; se excellere, unde uidelicet oportebat ut deorum iussis in illum intretum uir præcipitaretur armatus. Quid se n. agnum pro æterna patriâ fecisse dicturus est, qui aliquem fidei suæ passus inimicum, non se ultro in talem mortem mittens, sed ab illo missus obierit, quandoquidem à domino suo eodemq; rege patriæ suæ certius oraculum accepit: Nolite timere eos, qui corpus occidunt, animam autem non possunt occidere. Si se occidendo certis uerbis quodammodo consecrantes Deo deuotunt, ut illis cadentibus & iram deorum sanguine suo placantibus, Romanorū liberaretur ex tunc, nullo modo superbiant sancti martyres, tanquam dignum aliquid pro illius patriæ participatione fecerint, ubi æterna est, & uera felicitas: pro qua usq; ad sui sanguinis effusionem non solum suos fratres pro quibus fundebatur, uerum & ipsos inimicos, à quibus fundebatur: sicut eis præceptum est diligentes, charitatis fide, & fidei charitate certarunt. Si Marcus Pulvillus dedicans ædem Iouis, Iunonis, Minervæ, falso sibi ab inuidis morte filij nuntiata, ut illo nuncio perturbatus abscederet, atq; ita dedicationis gloriam collega eius consequeretur, ita contempsit, ut eum etiam prope insepultum iuberet: & sic in eius corde orbitans dolorem, gloriæ cupiditas uicerat, quid magnum se pro euangelij sancti prædicatione, quæ ciues supernæ patriæ de diuersis liberantur & colliguntur erroribus, fecisse dicturus est: cui dominus de sepultura patris sui sollicito ait: Sequere me, & sine mortuos sepelire mortuos suos? Si Marcus Regius ne crudelissimos hostes iurando falleret, ad eos ab ipsa Roma reuersus est, quoniam sicut Romanis eum tenere uolentibus respondisse fertur, posteaq; Afris seruierat, dignitatē illic honesti ciuis habere nō posset: eamq; Carthaginienses, quoniam cōtra eos in Romano senatu egerat, grauissimis supplicis necauerūt, qui ciuiatus nō sunt p̃ fide illius patriæ cōtemnēdi, ad cuius beatitudinē fides ipsa perducit? Aut quid retribuetur do-

A tur domino pro omnibus quæ retribuit, si pro fide quæ illi debetur talia fuerit homo passus, qualia pro fide, quam perniciosissimis inimicis debebat, passus est Regulus? Quomodo autem se audebit extollere de uoluntaria paupertate Christianus, ut in huius uitæ peregrinatione expeditior ambulet uiam, quæ perducit ad patriam, ubi ueræ diuitiæ ipse deus est, cum audiat uel legat Lucium Valerium, qui in suo defunctus est cōsulatu, usque adeo fuisse pauperem, ut nummis à populo collatis, eius sepultura curaretur? Audiat uel legat Quintium Cincinnatū, cum quatuor iugera possideret, & ea suis manibus coleret, ab aratro esse abductum ut dictator fieret: maior utique honore, quam cōsul: uictisque hostibus, ingentem gloriam consecutum, in eadem paupertate mansisse? Aut quid se magnū fecisse prædicabit, qui nullo præmio mundi huius fuerit ab æternæ illius patriæ societate seductus, cum Fabritium didicerit tantis muneribus Pyrrhi regis Epirotarum, promissa etiam quarta parte regni, à Ro. ciuitate non potuisse diuellere: ubique in sua paupertate priuatum manere maluisse? Nam illud quod tempus, id est, rem populi, rem patriæ, rem cōmunem cum haberent opulentissimam atque ditissimam, sic ipsi in suis domibus pauperes erant, ut quidam eorum qui iam bis consul fuisset ex senatu pauperum hominum pelleretur notatione censoria, quod decem pondo argenti in uasis habere cōpetitus est: ita idem ipsi pauperes erant, quorum triumphis publicum ditabatur ærarium. Nōne omnes Christiani, qui excellentiore proposito diuitias suas cōmunes faciunt: secundum quod scriptum est in actibus apostolorum: ut distribuatur, sicut cuique opus est: & nemo dicat aliquid proprium, sed sint illis omnia cōmunia: intelligunt se nulla ob hoc uentilari oportere iactantia: id faciēdo pro obtinenda societate angelorum: cum penē tale aliquid illi fecerint pro cōseruanda gloria Romanorū? Hæc & alia, si qua reperiuntur in literis eorum, quando sic innotescerent, quando tanta fama prædicarentur, nisi Ro. imperium longe lateque porrectum, magnificis successibus augeretur? Proinde per illud imperium tam magnum tamque diuturnum, uitorumque tantorum uirtutibus præclarum atque gloriosum, & illorum intentioni merces, quam quærebant, est red dita, & nobis proposita necessaria cōmonitionis exempla: ut si uirtutes, quarum istæ utcumque sunt similes, quas isti pro ciuitatis terrena gloria tenuerunt, pro dei gloriosissima ciuitate non tenuerimus, pudore pungamur: si tenuerimus, superbia non extollamur. Quoniā sicut dicit Apostolus, indignæ sunt passionēs huius tēporis ad futuram gloriam, quæ reuelabatur in nobis. Ad humanā uero gloriā præsentisque tēporis satis digna uita æstimabitur illorū. Vnde etiā Iudæi qui Christū occiderūt, reuelante testamento nouo, quod in ueteri uelātū fuit: ut nō pro terrenis & tēporalibus beneficijs, quæ diuina prouidentia permixte bonis malisque concedit, sed pro æterna uita muneribusque perpetuis & ipsius supernæ ciuitatis societate colatur deus unus & uerus: rectissime istorū gloriæ donati sunt: ut hi qui qualibuscumque uirtutibus terrenam gloriā quæserunt & acquisierūt, uincerent eos, qui magnis uitjs datorem ueræ gloriæ & ciuitatis æternæ occiderūt, atque respuerunt.

Quomodo inter se differant cupiditas gloriæ & cupiditas dominationis. Cap. XIX
Interest sanē inter cupiditatem humanæ gloriæ, & cupiditatem dominationis. Nam licet procliuē sit, ut qui humana gloria nimium delectatur, etiam dominari ardentē affectet, tamen qui ueram licet humanarum laudum gloriā cōcupiscunt, dant operam bene iudicantibus non displicere. Sunt enim multa in moribus bona, de quibus multi bene iudicant: quibus ea multi non habeant, & per ea bona morū nituntur ad gloriam, & imperium, uel dominationem, de quibus ait Salustius: Sed ille uera uia nititur. Quisquis autem sine cupiditate gloriæ, qua ueretur homo bene iudicantibus displicere, dominari atque imperare desiderat, etiam per apertissima scelera quærit plerumque obtinere, quod diligit. Proinde qui gloriam concupiscit, aut uera uia nititur, aut certe dolis atque fallacis contendit, uolens bonus uideri, quod non est. Et ideo uirtutes habenti magna uirtus est cōtemnere gloriam, quia contemptus eius in conspectu dei est: iudicio autē non reperitur humano. Quicquid enim fecerit ad oculos hominū, quo gloriæ contēptor appareat, ad maiore laude, hoc est,
ad maio

ad maiorem gloriam facere si credatur, non est unde se suspicantium sensibus aliter esse, & suspicantur ostendat. Sed qui contemnit iudicia laudantium, contemnit etiam suspicantium merita: quorum tamen, si uere bonus est, non contemnit salutem: quoniam tanta iusticia est, qui de spiritu dei uirtutes habet, ut etiam ipsos diligat inimicos, & ita diligat, ut suos ocores, uel detractores uelit correctos habere consortes: non in terrena patria, sed superna. In laudatoribus autem suis, quamuis paruipendat, quod cum laudant, non tamen paruipendit, quod amant, nec eos uult fallere laudantes, ne decipiat diligentes. Ideoque instat ardentius, ut potius ille laudetur, a quo habet homo, quicquid in eo iure laudatur. Qui autem contemptor gloriæ dominationis est audax, bestias superat: siue crudelitate uitæ, siue fluxu luxuriæ. Tales quidem Romani fuerunt. Non enim cura existimationis amissa, dominationis cupiditate caruerunt. Multos tales fuisse prodit historia. Sed huius uitæ summam, & quasi arcem quandam Nero Cæsar primus obtinuit: cuius fuit tanta luxuries, ut nihil ab eo putaretur uirile metuendum: tanta crudelitas, ut nihil molle habere crederetur, si nesciretur. Etiam talibus dominandi potestas non datur, nisi summi dei providentia, quando res humanas iudicat talibus dominis dignas. Aperta de hac re uox diuina est, loquente dei sapientia: Per me reges regnāt, & tyrāni per me tenent terrā. Sed ne tyranni non pessimi atque improbi reges, sed ueteri nomine fortes dicti existimētur: unde ait Vergilius:

Pars mihi pacis erit dextram tetigisse tyranni.

Apertissime alio loco de deo dictum est: Qui regnare facit hominem hypocritam propter perueritatem populi. Quam ob rem, quamuis, ut potui, satis exposuerim qua causa deus unus uerus & iustus, Romanos secundum quandam formam terrenæ ciuitatis bonos adiuuerit, ad tanti imperij gloriam consequendam: potest tamen & alia causa esse latentior, propter diuersa merita generis humani, deo magis nota, quam nobis: dum illud constet inter omnes ueraciter pios, neminem sine uera pietate, id est, ueri dei, uero culta, ueram posse habere uirtutem: nec eam ueram esse, quando gloriæ seruit humanæ. Eos tamen qui ciues non sunt ciuitatis æternæ, quæ in sacris literis nostris dicitur ciuitas dei, utiliores esse terrenæ ciuitati, quando habent uirtutē, uel ipsam, quam si nec ipsam. Illi autem qui uera pietate præditi, bene uiuunt, si hanc scientiam regendi populos consecrati sunt, nihil est felicius rebus humanis, quam si deo miserante habeant potestatem. Tales autem homines, uirtutes suas, quantascunque in hac uita possunt habere, non tribuunt nisi gratiæ dei: quod eas uolentibus, credentibus, petentibusque dederit: simulque intelligunt, quantum sibi desit ad perfectionem iustitiæ: qualis est in illorum sanctorum angelorum societate, cui se nituntur aptare. Quantumlibet autem laudetur, atque prædicetur uirtus, quæ sine uera pietate seruit hominum gloriæ, nequaquam sanctorum exiguis inijs comparanda est, quorum spes posita est in gratia & misericordia ueri dei.

Tam turpiter seruire uirtutes humanæ gloriæ, quam corporis uoluptati. Cap. xx
Solent philosophi, qui finem boni humani in ipsa uirtute constituunt, ad ingerendum pudorem quibusdam philosophis, qui uirtutes quidem probant, sed eas uoluptatis corporalis sine metuuntur, & illam per se ipsam putant appetendam, istas propter ipsam, tabulam quandam uerbis pingere, ubi uoluptas in sella regali quasi delicata quædam regina consideat, atque uirtutes famulæ subiiciantur, obseruantes eius nutum, ut faciant, quod illa imperauerit. Quæ prudentiæ iubeat, ut uigilanter inquirat, quomodo uoluptas regnet, & salua sit. Iustitiæ iubeat, ut præstet beneficia quæ potest ad comparandas amicitias corporalibus commodis necessarias, nulli faciat iniuriam: ne offensis legibus, uoluptas uiuere secure non possit. Fortitudini iubeat, ut si dolor corpori acciderit, qui non compellat in mortem, teneat dolorem suam, id est uoluptatem fortiter in animi cogitatione, ut per pristinarum deliciarum suarum recordationem mitiget præsentis doloris aculeos. Temperantiæ iubeat, ut tantum capiat alimentorum: & si qua delectant, ne per immoderationem noxium aliquid uoluptatis, quam etiam in corporis sanitate Epicurei maximam ponunt, grauiter

A grauitè offendatur. Ita uirtutes cum tota suæ gloriæ dignitate, tãquam imperiosæ cuidam & inhonestæ mulierculæ seruiant uoluptati. Nihil hac pictura dicunt esse ignominiosius, & deformius, & quod minus bonorum ferre possit aspectus: & uerum dicunt. Sed non existimo satis debiti decoris esse picturam, si etiam talis fingatur, ubi uirtutes humanæ gloriæ seruiant. Licet enim ista gloria delicata mulier non sit, inflata tamē est, & multum inanitatis habet. Vnde non ei digne seruit soliditas quædam firmitasq; uirtutum, ut nihil prouideat prudentia, nihil distribuatur iusticia, ut nihil toleret fortitudo, nihil temperantia moderetur, nisi unde placeatur hominibus, & uentosæ gloriæ seruiatur. Nec illi se ab ista defenderunt fœditate, qui cum aliena spernant iudicia, uelut gloriæ contemptores, sibi sapientes uidentur, & sibi placet. Nam eorum uirtus, si tamen ulla est, alio modo quodam humanæ subditur laudi. Neque enim ipse qui sibi placet, homo non est. Qui autem uera pietate in deum quem diligit, credit, & sperat, plus intendit in ea, in quibus sibi displicet, quàm in ea, si qua in illo sunt, quæ non tam ipsi quàm ueritati placent. Neque id tribuit, unde iam potest placere, nisi eius misericordiæ, cui metuit displicere, de his sanatis gratias agens, de illis sanandis preces fundens.

Romanum regnum à deo uero esse dispositum, à quo est omnis potestas, & cuius prouidentia reguntur uniuersa.

Cap. XXI

QUæ quum ita sint, non tribuamus dandi regni atque imperij potestatem, nisi deo uero, qui dat felicitatem in regno cœlorum, non nisi solis pñs: regnum uero terrenum, & pñs, & impñs: sicut ei placet, cui nihil iniuste placet. Quamuis enim aliquid dixerimus quod apertum nobis esse uoluit, tamen multum est ad nos, & ualde superat uires nostras, hominum occulta discutere, & liquido examine merita diiudicare regnorum. Ille igitur unus uerus deus, qui nec iudicio, nec adiutorio deserit genus humanum, quando uoluit, & quātum uoluit Romanis regnū dedit: qui dedit Assyrijs, uel etiam Persis: à quibus solos duos deos coli, unum bonum, alterum malum, cōtinent literæ istorum: ut taceam de populo Hebræo, de quo iam dixi, quantum satis uisum est: qui præter unum deum non coluit, & quando regnauit. Qui ergo Persis dedit segetes, sine cultu deæ Segetiæ: qui alia dona terrarū sine cultu tot deorum, quos isti rebus singulis singulos, uel etiam rebus singulis plures præposuerunt: ipse etiam regnum dedit sine cultu eorum, per quorum cultum se isti regnasse crediderunt. Sic etiam hominibus, qui Mario, ipse Caio Cæsari: qui Augusto, ipse & Neroni: qui Vespasianis, uel patri, uel filio suauissimis imperatoribus, ipse & Domitiano crudelissimo. Et ne per singulos ire necesse sit, qui Constantino Christiano, ipse apostatæ Iuliano, cuius egregiam indolem decepit amore dominandi sacrilega & detestanda curiositas, cuius uanis deditus oraculis erat, quando fretus securitate uictoriæ, naues quibus uictus necessarius portabatur, incendit. Deinde feruide instans immodicis ausibus & mox merito temeritatis occisus, in locis hostilibus egenum reliquit exercitum, ut aliter inde non posset euadere, nisi contra illud auspicium dei Terminii, de quo superiore libro diximus, Romani imperij termini mouerentur. Cessit enim Terminus deus necessitati, qui non cesserat Ioui. Hæc plane deus unus & uerus regit, & gubernat, ut placet. Et si occultis causis, nunquid & iniustis?

Tempora exitusq; bellorum ex dei pendere iudicio.

Cap. XXII

Sic etiam tempora ipsa bellorum sicut in eius arbitrio est, iustoq; iudicio & misericordia uel atterere, uel consolari genus humanum, ut alia citius, alia tardius finiantur. Bellum Piratarum à Pompeio, bellum Punicum tertium à Scipione incredibili celeritate, & temporis breuitate confecta sunt. Bellum quoq; fugitiuorum gladiatorum quāuis multis Romanis ducibus, & duobus consulibus uictis, Italiaq; horribiliter contrita atq; uastata, tertio tamen anno post multa consumpta cōsummatum est. Picentes, Marsi, & Peligni, gentes non exteræ, sed Italicæ, post diuturnam & deuotissimam sub Romano iugo seruitutem, in libertatem caput erigere tentauerunt: iam multis nationibus Romano imperio subiugatis, deletaq; Carthagine. In quo bello Italico Romanis sæpissime uictis, ubi & duo consules perierunt,

i runt,

runt, & alij nobilissimi senatores, non diuturno tamen tempore tractum est hoc malum. c
Nam quintus ei annus finem dedit, sed bellum Punicum secundum cum maximis detri-
mentis & calamitate reipublicæ per annos decem & octo Romanas vires extenuavit, & pe-
nè consumpsit, in duobus prælijs fermè septuaginta Romanorum milia ceciderunt. Bellum
Punicum primum per viginti & tres annos peractum est: bellum Mithridaticum quadra-
ginta annis. Ac ne quisquam arbitretur rudimenta Romanorum fuisse fortiora ad bella ci-
tius peragenda, superioribus temporibus multum in omni uirtute laudatis, bellum Sam-
niticum annis tractum est fermè quinquaginta: in quo bello Romani ita uicti sunt, ut
sub iugum etiam mitterentur. Sed quia non diligebant gloriam propter iustitiam, sed ius-
titiam propter gloriam diligere uidebantur, pacem factam, fœdusq; ruperunt. Hæc ideo
commemoro, quoniam multi præteritarum rerum ignari: quidam etiam dissimulatores suæ
scientiæ, si temporibus Christianis aliquod bellum paulo diutius trahi uident: illico in nos-
tram religionem proteruissime insiliunt, exclamantes, quod si illa non esset, & uetere ritu
numina colerentur, iam Romana illa uirtute, quæ adiuuante Marte & Bellona, tanta celeri-
ter bella confecit, id quoque celerrime finiretur. Recolant igitur qui legerunt quàm diutur-
na bella, quàm uarijs euentibus, quàm luctuosis cladibus a ueteribus sint gesta Romanis,
sicut solet orbis terrarum uelut procellosissimum pelagus uaria talium malorum tempesta-
te iactari: & quod nolunt aliquando fateantur: nec intanis aduersus deum linguis se inter-
mant, & decipiant imperitos.

De bello in quo Rhadagaisus rex Gothorum dæmonum cultor uno die cum ingenti-
bus copijs suis uictus est.

Caput XXIII

QUod tamen nostra memoria recentissimo tempore deus mirabiliter & misericor-
diter fecit, non quum gratiarum actione commemorant, sed quantum in ipsis est,
omnium si fieri potest hominum obliuione sepelire conantur: quod à nobis si tacebitur si-
militer erimus ingrati. Cum Rhadagaisus rex Gothorum agmine ingenti, etiam immani d
iam in urbis uicinia constitutus, Romanis ceruicibus immineret: uno die tanta celeritate sic
uictus est, ut ne uno quidem non dicam extincto, sed nec uulnerato Romanorum, multo
amplius quàm centum milium prosterneretur eius exercitus, atque ipse cum filijs mox ca-
ptus pœna debita necaretur. Nam si ille tam impius, cum tantis & tam impijs copijs Ro-
mam fuisset ingressus, cui pepercisset, quibus honorem locis martyrum detulisset? In qua
persona deum timeret, cuius non sanguinem effusum, cuius pudicitiam uellet intactam?
Quas autem isti pro dijs suis uoces haberent, quanta insultatione iactarent? quod ideo ille
uicisset, ideo tanta potuisset, quia quotidianis sacrificijs placabat, atq; inuitabat deos, quod
Romanos facere Christiana religio non sinebat. Nam propinquante iam illo his locis, ubi
nutu summæ maiestatis oppressus est, quum eius fama ubique crebresceret, nobis apud
Carthaginem dicebatur: hoc credere, spargere, iactare paganos, quod ille dijs amicis prote-
gentibus & opitulantibus, quibus immolare quotidie ferebatur, uinci omnino non posset
ab eis qui talia dijs Romanis sacra non facerent, nec fieri à quoquam permetterent. Et non
agunt miseri gratias tantæ misericordiæ dei, qui quum statuisset irruptione barbarica gra-
uiore dignos mores hominum castigare, indignationem suam tanta mansuetudine tem-
perauit, ut illum primo faceret mirabiliter uinci, ne ad infirmorum animos euertendos glo-
ria daretur dæmonibus, quibus eum supplicare constabat. Deinde quum ab his barbaris
Roma caperetur, qui contra omnem consuetudinem bellorum ante gestorum ad loca san-
cta confugientes, Christianæ religionis reuerentia tuerentur, ipsisq; dæmonibus atque im-
piorum sacrificiorum ritibus, de quibus ille præsumpserat, sic aduersarentur pro nomine
Christiano, ut longe atrocius bellum cum eis quam cum hominibus gerere uiderentur: ita
uerus dominus gubernatorq; rerum & Romanos cum misericordia flagellauit, & tamen
incredibiliter uictis supplicatoribus dæmonum, nec saluti rerum præsentium necessaria es-
se sacrificia illa monstrauit, ut ab his qui non peruicaciter contendunt, sed prudenter atten-
dunt,

A dunt, nec propter præsentes necessitates religio uera deferatur, & magis æternæ uitæ fidelissima expectatione teneatur.

Quæ sit Christianorum imperatorum, & quàm uera felicitas.

Cap. XXIII

N Equè enim nos Christianos quosdam imperatores ideo felices dicimus, quia uel diutius imperarunt, uel imperantes filios morte placida reliquerunt, uel hostes reipublicæ domuerunt, uel inimicos ciues aduersus se insurgētes, & cauere & opprimere potuerunt. Hæc & alia uitæ huius erumnose, uel munera, uel solatia, quidam etiā cultores dæmonum accipere meruerunt, qui non pertinent ad regnum dei, quò pertinent isti. Et hoc ipsius misericordia factum est, ne ab illo ista, qui in eum crederent, uelut summa bona desiderarent. Sed felices eos dicimus, si iuste imperant: si inter linguas sublimiter honorantium, & obsequia nimis humiliter salutantium non extolluntur, sed se homines esse meminerūt: si suam potestatem ad dei cultum maxime dilatādum, maiestati eius famulam faciunt: si deum timent, diligunt & colunt: si plus amant illud regnum, ubi non timent habere cōfortes: si tardius uindicant, facile ignoscunt: si eandem uindictam pro necessitate regēdæ tuendæq; reipublicæ, non pro saturandis inimicitiarum odijs exerunt: si eandem ueniam non ad impunitatem iniquitatis, sed ad spem correctionis indulgent: si quod aspere coguntur plerunq; decernere, misericordiæ lenitate & beneficiorum largitate compensant: si luxuria tanto est castigatior, quanto posset esse liberior: si malunt cupiditatibus prauis, quàm quibuslibet gentibus imperare. Et si hæc omnia faciunt, non propter ardorē inanis gloriæ, sed propter charitatem felicitatis æternæ: si pro suis peccatis humilitatis, & miserationis, & orationis sacrificium, deo suo uero immolare non negligunt. Tales Christianos imperatores dicimus esse felices: interim spe, postea re ipsa futuros, quum id quod exposcimus aduenit.

De prosperitatibus, quas Constantino imperatori Christiano deus contulit. Cap. XXV

B Nam bonus deus, ne homines qui eum crederent propter æternam uitam colendum, has sublimitates & regna terrena existimarent posse neminem consequi, nisi dæmonibus supplicaret, quod hi spiritus in talibus multum ualerent, Constantinum imperatorem non supplicantem dæmonibus, sed ipsum uerum deum colentem, tantis terrenis impleuit muneribus, quanta optare nullus auderet. Cui etiam condere ciuitatem Romano imperio sociam, uelut ipsius Romæ filiam, sed sine aliquo dæmonum templo simulachroq; concessit. Diu imperauit, uniuersum orbem Romanum unus Augustus tenuit & defendit: in administrandis & gerendis bellis uictoriosissimus fuit: in tyrannis opprimendis per omnia prosperatus est. Grandæuus ægritudine & senectute defunctus est, filios imperantes reliquit. Sed rursus ne imperator quisquam ideo Christianus esset, ut felicitatem Constantini mereretur, quum propter uitam æternam quisque debeat esse Christianus, Iouinianū multo citius quàm Iulianum abstulit: Gratianum ferro tyrannico permisit interiri: longe quidem mitius, quàm Magnum Pompeium, colētem uidelicet Romanos deos. Nam ille uindicari à Catone non potuit, quem ciuili belli quodammodo heredem reliquerat. Iste autem quamuis pietatis animæ solatia talia non requirant, à Theodosio uindicatus est: quem regni participem fecerat, quum paruulum haberet & fratrem: audior fidæ societatis, quàm nimis potestatis.

De fide & pietate Theodosij Augusti.

Caput XXVI

Vnde & ille non solum uiuo seruauit quam debebat fidem, uerū etiam post eius mortem pulsum ab eius interfessore Maximo, Valentinianum eius paruulum fratrem, in sui partes imperij tanquā Christianus excepit: pupillum paterno custodiuit affectu, quem destitutum omnibus opibus nullo negotio posset auferre, si latius regnandi cupiditate magis quàm benefaciendi charitate flagraret. Vnde potius eum seruata eius imperatoria dignitate susceptum, ipsa humanitate & gratia consolatus est. Deinde quum Maximus terribiles faceret illi successus, hic in angustijs curarum suarum non est lapsus ad curiositates sacrile gas atque illicitas: sed ad Ioannem in Aegypti eremo constitutum, quem dei seruum

prophetandi

prophetandi spiritu præditum fama crebrescente didicerat, misit: atque ab eo nuncium uictoriae certissimum accepit. Mox tyranni Maximi extinctor, Valentinianum puerum imperij sui partibus unde fugatus fuerat, cum misericordissima ueneratione restituit: eoq; siue per insidias, siue quo alio pacto uel casu proxime extincto, alium tyrannum Eugenium, qui in illius imperatoris locum non legitime fuerat surrogatus, accepto rursus prophetico responso, fide certus oppressit, cōtra cuius robustissimum exercitum magis orando, quàm feriendo pugnavit. Nihilites nobis qui aderant, retulerunt, extorta sibi esse de manibus quæcunque iaculabantur, quum à Theodosij partibus in aduersarios uehemens uentus irret: & non solum quæcunq; in eos iaciebantur concitatissime raperet, uerum etiam ipsorum tela in eorum corpora retorqueret. Vnde & poeta Claudianus quamuis à Christi nomine alienus, in eius tamen laudibus dixit,

O nimium dilecte deo, cui fundit ab antris

Æolus armatas hyemes, cui militat æther,

Et coniurati ueniunt ad classica uenti.

Victor autem sicut crediderat, & prædixerat, Iouis simulacra, quæ aduersus eum fuerant, nescio quibus ritibus, uelut consecrata, & in Alpibus cōstituta, deposuit: eorumq; fulmina, quod aurea fuissent iocantibus, quod illa lætitia permittebat, cursoribus, & se ab eis fulminari uelle dicētib; hilariter benigneq; donauit. Inimicorū suorum filios, quos non ipsius iussus, sed belli abstulerat imperus: etiam nondum Christianos ad ecclesiam confugientes, Christianos hac occasione fieri uoluit, & Christiana charitate dilexit: nec priuauit rebus, sed auxit honoribus. In neminem post uictoriam priuatas inimicitias ualere permisit. Bella ciuilia non sicut Cinna, & Marius, & Sylla, & alij tales, qui nec finita finire uoluerunt, sed magis doluit exorta, quàm cuiquam nocere uoluit terminata. Inter hæc omnia ex ipso initio imperij sui non quieuit iustissimis & misericordissimis legibus aduersus impios laboranti ecclesiæ subuenire: quam Valens hæreticus fauens Arrianis uehementer afflixerat, cuius ecclesiæ se membrum esse, magis quàm in terris regnare gaudebat. Simulachra gētium ubique euertenda præcepit, satis intelligēs nec terrena munera in dæmonum, sed in dei ueri esse posita potestate. Quid autem fuit eius religiosa humilitate mirabilius, quando in Thessalonicensium grauissimum scelus, cui iam episcopis intercedētibus promiserat indulgentiam, tumultu quorundam, qui ei cohærebant, uindicare compulsus est: & ecclesiastica coercitus disciplina, sic egit pœnitentiam, ut imperatoriam celsitudinem pro illo populus orans, magis fieret uidendo prostratam, quàm peccando timeret iratam. Hæc uile scum, & si qua similia, quæ commemorare longum est, bona opera tulit, ex isto temporali uapore cuiuslibet culminis & sublimitatis humanæ: quorum operum merces est æterna felicitas, cuius dator est deus, solis ueraciter pns. Cætera uero bona uitæ huius uel fastigia uel subsidia: sicut ipsum mūdum, lucem, auras, terras, aquas, fructus, ipsiusq; hominis animam, corpus, sensus, mentē, uitam, bonis malisq; largitur. In quibus est etiam qualibet imperij magnitudo, quam pro temporum gubernatione dispensat.

Contra inuidos inuectio Augustini, qui scripserunt contra æditos iam libros.

Caput xxvii

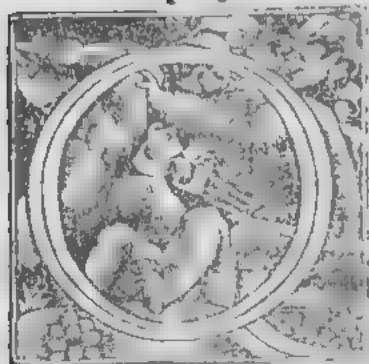
PRoinde iam etiam illis respondendum esse uideo, qui manifestissimis documentis, quibus ostenditur, quod ad ista temporalia quæ sola stulti habere concupiscunt, nihil deorum falsorum numerositas profit, confutati atque conuicti conantur asserere: non propter uitæ præsentis utilitatem, sed propter eam quæ post mortem futura est esse colēdos deos. Nam istis qui propter amicitias mundi huius uolunt uana colere, & non se permitti puerilibus sensibus conqueruntur, his quinque libris satis arbitror esse responsum. Quorum tres priores quum ædidissem, & in multorum manibus esse cœpissent, audiui quosdam, nescio quam aduersus eos responsionem scribendo præparare. Deinde ad me perlatum est, quod iam scripserint, sed tempus quærant, quo sine periculo possint adere. Quos admoneo, non optent,

A optent, quod eis non expedit. Facile est enim cuiquam uideri respondisse, qui tacere noluerit. Aut quid est loquacius uanitate? Quæ non ideo potest quod ueritas, quia si noluerit tacere, etiam plus potest clamare, quàm ueritas. Sed considerent omnia diligenter: & si forte sine studio partium iudicantes talia esse perspexerint, quæ potius exagitari, quàm conuelli possint garrulitate impudētissima, & quasi satyrica uel mimica leuitate, cohibeant suas nugæ: & potius à prudentibus emendari, quàm laudari ab imprudentibus eligant. Nam si non ad libertatem uera dicendi, sed ad licentiam maledicēdi tempus expectant: absit ut eis eueniat, quod ait Tullius de quodam, qui peccandi licentia felix appellabatur: O miserum cui peccare licebat. Vnde quisquis est, qui maledicendi licentia felicem se putat, multo erit felicior, si hoc illi omnino non liceat: cum possit deposita inanitate iactatæ etiam isto tempore tanquam studio consulendi quicquid uoluerit, contradicere: & quantum possit ab eis, quos consulit amica disputatione, honeste, grauiter, libere, quod oportet, audire.

LIBRI QVINTI FINIS

D. AVRELII AVGVSTINI EPISCOPI
DE CIVITATE DEI AD MAR/
CELLINVM LIBER VI.

De his qui dicunt deos à se non propter præsentē uitam coli, sed
propter æternam. Caput I

VINQVE superioribus libris, satis mihi aduersus eos uideor disputasse, qui multos deos & falsos, quos esse inutilia simulachra, uel immundos spiritus, & perniciosa daemonia, uel certe creaturas, non creatorem ueritas Christiana conuincit, propter uitæ huius mortalis, rerumq; terrenarum utilitatem, eo ritu ac seruitute, quæ Græce latrìa dicitur, & uni uero deo debetur, uenerandos & colendos putant. Et nimis quidem stultitiæ uel pertinaciæ, nec istos quinque, nec ullos alios, quancumq; numeri libros satis esse posse, quis nesciat? Quando ea putatur gloria

uanitatis nullis cedere uiribus ueritatis, in perniciem utiq; eius, cui uicium tam immane dominatur. Nam & contra omnem curantis industriam, non malo medicis, sed ægroti insana bilis morbus inuictus est. Hi uero, qui ea quæ legunt, uel sine ulla, uel non cum magna ac nimia ueteris erroris obstinatione intellecta & considerata perpēdunt, facilius nos isto numero terminatorum quinque uoluminum, plus quàm quæstionis ipsius necessitas postulabat, satis fecisse, quam minus differuisse iudicabunt. Totamq; inuidiam quam Christianæ religioni de huius uitæ cladibus, terrenarumq; contritione ac mutatione rerum, imperiti facere conantur, non solum dissimulantibus, sed contra suam conscientiam fauentibus etiam doctis, quos impietas uesana possedit, omnino esse inanem rectæ cogitationis atque rationis, plenæq; leuissimæ temeritatis, & perniciosissimæ animositatis, dubitare non poterunt. Nunc ergo quoniam deinceps, ut promissus ordo expetit, etiam hi refellendi & docendi sunt, qui non propter istam uitam, sed propter illam, quæ post mortē futura est, deos gentium quos Christiana religio destruit, colendos esse contendunt: placet à ueridico oraculo sancti psalmi sumere exordium disputationis meæ: Beatus, cuius est dominus deus spes ipsius, & non respexit in uanitates, & insanias mendaces. Verumtamen in omnibus uanitatibus insanijsq; mendacibus, longe tolerabilius philosophi audiendi sunt: quibus displicuerunt istæ opiniones erroresq; populorum: qui populi constituerūt simulachra numinibus, multaq; de eis, quos deos immortales uocant, falsa atque indigna siue finxerunt, siue ficta crediderunt: & credita eorum cultui, sacrorumq; ritibus miscuerunt. Cum his ergo hominibus, qui & si non libere prædicando, saltem utcunq; disputationibus mustitâdo, talia se improbare testati sunt, non usq; adeo incōueniēter quæstio ista tractatur: Verum non unum

deum, qui fecit omnem spiritalem corporalemque creaturam propter vitam, quæ post mortem futura est, coli oporteat: sed multos deos, quos ab illo uno factos, & sublimiter collocatos, quidam eorundem philosophorum ceteris excellentiores nobilioresque censuerunt. Ceterum quis ferat dici atque contendere, deos illos, quorum in quarto libro quosdam commemoravi, quibus rerum exiguarum singulis singula distribuuntur officia, vitam æternam cuique præstare? An vero illi peritissimi & acutissimi viri, qui se pro magno beneficio cõscripta docuisse gloriantur: ut sciretur, quare cuique deorum supplicandum esset, quid à quoquam esset petendum, ne absurditate turpissima qualis ioculante in Mimo fieri solet, peteretur à Libero aqua, à Nymphis vinum: autores erunt cupiam hominum deus immortalibus supplicanti: ut cum à Nymphis petierit vinum, ei que responderint: nos aquam habemus, hoc à Libero pete: possit recte dicere: si vinum non habens, saltem date mihi vitam æternam. Quid hac absurditate monstruosius? Nonne illi cachinnantes, solent enim esse ad risum faciles, si non affectent fallere ut dæmones, supplici respondere: O homo, putas ne in potestate nos habere vitam, quas audis non habere vel vitæ? Impudentissima igitur stultitia est, vitam æternam à talibus deus petere vel sperare, qui vitæ huius erummosissima atque brevissima, & si qua ad eam pertinent adminiculanda atque fulcienda, ita singulas particulas tueri assentuntur: ut si id quod sub alterius tutela ac potestate est petatur ab altero, tam sit inconueniens & absurdum, ut Mimicæ scurrilitati videatur esse simillimum. Quod cum sit à scientibus Mimus, digne ridentur in theatro: cum vero à nescientibus stultis, dignius irridetur in mundo. Cui ergo deo vel deæ, propter quid supplicaretur, quantum ad illos deos attinet, quos instituerunt ciuitates: à doctis solerter inuentum, memoriæque mandatum est: quid à Libero, verbi gratia, quid à Nymphis, quid à Vulcano, ac sic à ceteris, quos partim commemoravi in quarto libro, partim prætereundos putavi. Porro si à Cerere vinum, à Libero panem, à Vulcano aquam, à Nymphis ignem petere erroris est, quanto maioris deliramenti esse intelligi debet, si cuique istorum pro vitæ supplicetur æterna. Quamobrem si cum de regno terreno quæreremus, quos nam illud deos vel deas hominibus credendum esset posse conferre, disculis omnibus longe alienum à veritate monstratum est: a quoque istorum multorum numinum atque falsorum saltem regna terrena existimare constat: nonne insanissimæ impietatis est, si æterna vita, quæ terrenis omnibus regnis sine ulla dubitatione vel cõparatione præferenda est, ab istorum quoque dari cuique posse credatur? Neque enim propterea deus talis vel terrenum regnum dare non posse uisi sunt: quia illi magni & excelsi sunt, hoc quiddam paruum & abiectum, quod non dignarentur in tanta sublimitate curare. Sed quantalibet consideratione fragilitatis humanæ caducos apices terreni regni merito quisque contemnat, illi deus tales apparuerunt ut indignissimi uiderentur, quibus danda atque seruanda deberent uel ista committi. Ac per hoc, sicut superiora proximis duobus libris pertractata docuerunt, nullus deus ex illa turba, uel quasi plebeiorum, uel quasi procerum deorum idoneus est regna mortalia mortalibus dare, quanto minus potest immortales ex mortalibus facere. His accedit, quia si iam cum illis agimus, qui non propter istam, sed propter vitam quæ post mortem futura est, existimant colendos deos: iam nec propter illa saltem quæ deorum talium potestati tanquam dispartita & propria, non ratione ueritatis, sed uanitatis opinione tribuuntur, omnino colendi sunt: sicut credunt hi, qui cultum eorum vitæ huius mortalis utilitatibus necessarium esse contendunt: contra quos iam quinque præcedentibus uoluminibus satis, quantum potui, disputaui. Quæ cum ita sint, si eorum qui colunt deam luuatatem, ætas ipsa floret insignius: contemptores autem eius, uel intra annos occumberent iuuentutis, uel in eam tanquam senili torpore frigeret: si malas cultorum suorum speciosius & festiuius Fortuna barbata uestiret: a quibus autem sperneretur, glabros aut male barbatos uideremus: etiam si crederet per hoc, nec à luuentate oportere peti vitam æternam, quæ non daret barbam: nec à Fortuna barbata boni aliquid post hanc vitam esse sperandum, cuius in hac vita potestas nulla esset, ut eam

A ut eandem saltem aetatem, quæ barba induitur, ipsa præstaret. Nunc uero cum earum cultus, nec propter ista ipsa, quæ putant eis subdita, sit necessarius: quia & multi colentes iuuentutem deam, minime in illa aetate uiguerunt: & multi non eam colentes, gaudent robore uentutis. Itemque multi Fortunæ barbatae supplices, ad nullam, uel deformem barbam peruenire potuerunt: & si qui eam pro barba impetranda uenerabatur, a barbatis eius contemptoribus irridetur. Itaque ne desipit cor humanum, ut quorum deorum cultum propter ista ipsa temporalia, & cito prætereuntia munera, quibus singulis singuli præesse perhibetur, inanem ludibriosumque esse cognoscit, propter uitam æternam credat esse fructuosum. Hanc dare illos posse, nec hi dicere ausi sunt, qui eis, ut ab insipientibus populis colerent, ista opera temporalia, quoniam nimis multos putauerunt, ne quisque eorum sederet ociosus, minutatim diuisa tribuerunt.

Quid Varronem de dijs gentium sensisse credendum sit, quorum talia & genera detexie & sacra, ut reuerentius cum eis ageret, si de illis omnino reticeret. Cap. II

Q Vis Marco Varrone curiosius ista quæsiuit? Quis inuenit doctius? Quis considerauit attentius? Quis distinxit acutius? Quis diligentius, pleniusque conscripsit? Qui tametsi minus est suauis eloquio, doctrina tamen atque sententis ita refertus est, ut in omni eruditione, quam nos secularem, illi autem liberalem uocant, studiosum rerum tantum iste doceat, quantum studiosum uerborum Cicero delectat. Denique & ipse Tullius huic tale testimonium perhibet, ut in libris Academicis dicat, eam quæ ibi uersatur disputationem, se habuisse cum Marco Varrone: hominem, inquit, omnium facile acutissimo, & sine ulla dubitatione doctissimo. Non ait eloquentissimo, uel facundissimo, quoniam reuera in hac facultate multum impar est, sed omnium, inquit, facile acutissimo. Et in eis libris, id est, Academicis, ubi cuncta dubitanda esse contendit, addidit: sine ulla dubitatione doctissimo. Profecto, de hac re sic erat certus, ut auferret dubitationem, quam solet in omnibus adhibere, tanquam de hoc uno etiam pro Academicorum dubitatione disputaturus, se Academicum fuisset oblitus. In primo autem libro cum eiusdem Varronis literarum opera prædicaret, Nos, inquit, in nostra urbe peregrinantes errantesque tantumque hospites, tui libri quasi in domum reduxerunt, ut possemus aliquando qui, & ubi essemus agnoscere: Tu aetatem patriæ, tu descriptiones temporum, tu sacrorum iura, tu sacerdotum, tu domesticam, tu publicam disciplinam, tu sedium, regionum, locorum, tu omnium diuinarum humanarumque rerum nomina, genera, officia, causas aperuisti. Iste igitur uir tam insignis excellentisque peritiæ, & quod de illo etiam Terentianus elegantissimo uersiculo breuiter ait, Vir doctissimus undecumque Varro, qui tam multa legit, ut aliquid ei scribere uacasse miremur, tam multa scripsit, quam multa uix quenquam legere potuisse credamus. Iste inquam uir tantus ingenio, tantusque doctrina, si rerum uelut diuinarum, de quibus scribit oppugnator esset atque destructor: easque non ad religionem, sed ad superstitionem diceret pertinere: nescio utrum tam multa in eis ridenda, contemnenda, detestandaque conscriberet. Cum uero deos eosdem ita coluerit, colendosque censuerit, ut in eo ipso opere literarum suarum dicat se timere ne pereant: non incursum hostili, sed ciuium negligentia: de qua illos uelut ruina liberari a se dicit, & in memoria bonorum per huiusmodi libros recordi atque seruari, utiliore cura quam Metellus de incendio sacra Vestalia, & Aeneas de Troiæ no excidio Penates liberaſſe prædicatur: & tamen ea legenda seculis prodit, quæ a sapientibus & insipientibus merito abicienda, & ueritati religionis inimicissima iudicentur: quid estimare debemus, nisi hominem acerrimum ac peritissimum, non tamen sancto spiritu liberum, oppressum fuisse suæ ciuitatis consuetudine ac legibus, & tamen ea quibus mouebatur sub specie commendanda religionis tacere noluisse?

Quæ sit partitio Varronis librorum suorum, quos de antiquitatibus rerum humanarum, diuinarumque composuit. Cap. III

Q Vadringenta & unum libros scripsit antiquitatum, hos in res humanas diuinasque diuisit. Rebus humanis uiginti quinque, diuinis sedecim tribuit: istam sequutus rationem in ea partitione, ut rerum humanarum libros senos, quatuor daret partibus. Intendit

enim qui agant, ubi agant, quando agant, quid agant. In sex itaque primis de hominibus scripsit, in secundis sex de locis, sex tertios de temporibus, sex quartos eosdemque postremos de rebus absoluit. Quater autem seni, viginti & quatuor sunt. Sed unum singularem, qui communiter prius de omnibus loqueretur, in capite posuit. In diuinis itidem rebus, eadem ab illo diuisioni forma seruata est, quantum attinet ad ea quæ deus exhibenda sunt. Exhibentur enim ab hominibus in locis & temporibus sacra. Hæc quatuor, quæ dixi, libris complexus est ternis: nam tres priores de hominibus scripsit, sequentes de locis, tertios de temporibus, quartos de sacris, etiam hic qui exhibeant, ubi exhibeant, quando exhibeant, quid exhibeant, subtilissima distinctione commendans. Sed quia oportebat dicere, & maxime id expectabatur, quibus exhibeant, de ipsis quoque deus tres conscripsit extremos, ut quinquies terni, quindecim fierent. Sunt autem omnes, ut diximus, sedecim, quia & istorum exordio unum singularem, qui prius de omnibus loqueretur, apposuit: quo absoluto, consequenter ex illa quinque partita distributione, tres præcedentes, qui ad homines pertinent, ita subdivisit, ut primus sit de pontificibus: secundus de auguribus: tertius de quindecim uiris sacrorum. Secundos tres ad loca pertinentes, ita, ut in uno eorum de sacellis, altero de sacris ædibus diceret, tertio de locis religiosis. Tres porro qui istos sequuntur, & ad tempora pertinent, id est, ad dies festos, ita ut unum faceret de feriis, alterum de ludis circensibus, de senis tertium. Quattorum trium, ad sacra pertinentium, uni dedit consecrationes: alteri sacra privata: ultimo publica. Hanc uelut pompam obsequiorum in tribus qui restat de ipsi sequuntur extremi, quibus iste uniuersus cultus impensus est. In primo omnem certam, secundo incertam, tertio cunctorum nouissimo, deus præcipui, atque selecti. In hac tota serie pulcherrimæ ac subtilissimæ distributionis & distinctionis, uitam æternam frustra queri, & sperari impudentissime uel optari, ex his quæ iam diximus, & quæ deinceps dicenda sunt, cuius hominum, qui corde obstinato sibi non fuerit inimicus, facillime apparet. Vel hominum enim sunt ista instituta, uel dæmonum: non quales uocant illi dæmones bonos: sed, ut loquar aperi-
tius, immundorum spirituum, & sine controuersia malignorum: qui noxias opiniones, quibus anima humana magis magisque uaneſcat, & incommutabili æternæque ueritati cooperari atque inhaerere non possit, inuidencia mirabili & occulte inserunt cogitationibus impiorum, & aperte aliquando ingerunt sentibus: & qua possunt, fallaci attestatione confirmant. Iste ipse Varro, propterea se prius de rebus humanis, de diuinis autem postea scripsisse testatur, quod prius constituerint ciuitates, deinde ab eis hæc instituta sunt. Vera autem religio non a terrena aliqua ciuitate instituta est: sed planè celestem ipsa instituit ciuitatem. Eam uero inspirat & docet uerus deus, dator uitæ æternæ, ueris cultoribus suis.

Quod ex disputatione Varronis apud cultores deorum antiquiores res humanæ quàm diuinæ reperiuntur.

Cap. IIII

Varronis igitur cōfidentis ideo se prius de rebus humanis scripsisse, postea de diuinis, quia diuinæ istæ ab hominibus institutæ sunt, hæc ratio est. Sicut prior est, inquit pictor, quàm tabula picta: prior faber, quàm ædificium: ita priores sunt ciuitates, quàm ea quæ à ciuitatibus sunt instituta. Dicit autem se prius scripturum fuisse de dijs, postea de hominibus, si de omni natura deorum scriberet: quasi hic de aliqua scribat, & non de omnibus. Quid quod in illis tribus nouissimis libris, deos certos, & incertos, & selectos diligenter explicans, nullam deorum naturam prætermittere uidetur? Quid est ergo, quod autem de omni natura deorum & hominum scriberemus, prius diuinam absoluimus, quàm humanam attigissemus? Aut enim de omni natura deorum scribit, aut de aliqua, aut omnino de nulla. Si de omni, præponenda est utique rebus humanis. Si de aliqua: cur non etiam ipsa res præcedat humanas? An indigna est præferri etiam uniuersæ naturæ hominum pars aliqua deorum? Quod si multum est, ut aliqua pars diuina præponatur uniuersis rebus humanis: saltem digna est uel Romanis. Rerum quippe humanarum libros, non quantum ad orbem

A orbem terrarum, sed quantum ad solam Romam pertinet scripsit. Quos tamen rerum diuinarum libris se dixit scribendi ordine merito prætulisse: sicut pictorem tabulæ pictæ, sicut fabrum ædificiis: apertissime confitens, quod etiam istæ res diuine, sicut pictura, sicut structura, ab hominibus institutæ sunt. Restat ut de nulla deorum natura scripsisse intelligatur: neque hoc aperte dicere uoluisset, sed intelligentibus reliquidit. Vbi enim dicitur, non omnis, utilitate quidem intelligitur aliqua. Sed potest intelligi & nulla: quoniam quæ nulla est, nec omnis, nec aliqua est. Nam, ut ipse dicit, si omnis esset natura deorum de qua scriberet, scribendi ordine rebus humanis præponenda esset. Vt autem & ipso tacente ueritas clamat, præponenda esset certe rebus humanis, etiam si non omnis, sed saltem aliqua esset. Recte autem postponitur, ergo nulla est. Non itaque rebus diuinis anteferre uoluit res humanas, sed rebus ueris noluit anteferre res falsas. In his enim quæ scripsit de rebus humanis, sequutus est historiam rerum gestarum, quæ autem de his, quas diuinas uocat, quid nisi opinioniones rerum uanarum? Hoc est nimirum, quod uoluit subtili significatione monstrare: non solum scribens de his posterius, quam de illis, sed etiam rationem reddens cur id fecerit. Quod si tacuisset, aliter hoc factum eius ab alijs fortasse defenderetur. In ea uero ipsa ratione quam reddidit, nec alijs quicquam reliquit pro arbitrio suspicari, & satis probauit homines se præposuisse institutis hominum, non naturam hominum naturæ deorum. Ita se libros rerum diuinarum non de ueritate, quæ pertinet ad naturam, sed de falsitate quæ pertinet ad errorem, scripsisse confessus est. Quod apertius alibi posuit, sicut in quarto libro commemorauit, ex naturæ formula se scripturum fuisse, si nouam ipse conderet ciuitatem. Quia uero iam ueterem inuenerat, non se posse nisi eius consuetudinem sequi.

De tribus generibus theologiæ secundum Varronem, scilicet uno fabuloso, altero naturali, tertio ciuili.

Caput V

B Deinde illud quale est, quod tria genera theologiæ dicit esse, id est, rationis quæ de dijs explicatur, eorumque unum mythicon appellari, alterum physicon, tertium ciuile? Latine si usus admitteret, genus quod primum posuit fabulære appellaremus, sed fabulosum dicamus, à fabulis enim mythicon dictum est: quoniam mythos Græce fabula dicitur. Secundum autem ut naturale dicatur, iam & consuetudo loquutionis admittit. Tertium etiam ipse Latine enunciauit, quod ciuile appellatur. Deinde ait: Mythicon appellant, quo maxime utuntur poætæ: physicon, quo philosophi: ciuile, quo populi. Primum, inquit, quod dixi, in eo sunt multa contra dignitatem & naturam immortalium ficta. In hoc enim est, ut deus alius ex capite, alius ex femore sit, alius ex guttis sanguinis natus: in hoc ut dij furati sint, ut adulterauerint, ut seruiert homini. Denique in hoc omnia dijs attribuantur, quæ non modo in hominem, sed etiam quæ in contemptissimum hominem cadere possunt. Hic certe ubi potuit, ubi ausus est, ubi impunitum putauit, quanta mendacissimis fabulis naturæ deorum fieret iniuria sine caligine ullius ambiguitatis expressit. Loquebatur enim, non de naturali theologia, non de ciuili, sed de fabulosa, quam libere à se putauit esse culpandam. Videamus, quid de altera dicat: Secundum genus est, inquit, quod demonstraui, de quo multos libros philosophi reliquerunt. In quibus est: dij qui sunt: ubi, quod genus, quale, ex quo nam tempore, an à sempiterno fuerint, an ex igne sint, ut credit Heracitus: an ex numeris, ut Pythagoras: an ex atomis, ut Epicurus. Sic alia, quæ facilius intra parietes in schola, quam extra in foro ferre possunt aures. Nihil in hoc genere culpauit, quod physicon uocant, & ad philosophos pertinet: tantum eorum inter se controversias commemorauit, per quos facta est dissidentium multitudo sectarum. Remouit tamen hoc genus à foro, id est, à populis: scholis uero & parietibus clausit. Illud autem primum mendacissimum atque turpissimum à ciuitatibus non remouit. O religiosas aures populares, atque in his etiam Romanas. Quod de dijs immortalibus philosophi disputant ferre non possunt: quod uero poætæ canunt, & histriones agunt, quia contra dignitatem ac naturam immortalium ficta sunt: quia non modo in hominem, sed etiam in contem-

contemptissimum hominem cadere possunt, non solum ferunt, sed etiam libenter audiunt. Neque id tantum, sed deus quoque ipsis hoc placere, & per hoc eos placandos esse discernunt. Dixerit aliquis, hæc duo genera mythicon, & physicon, id est, fabulosum atque naturale decernamus ab hoc civili, de quo nunc agitur: unde illa & ipse discreuit. Iamque ipsum civile uideamus, qualiter explicet. Video quidem, cur debeat decerni fabulosum: quia falsum, quia turpe, quia indignum est. Naturale autem à civili uelle discernere, quid est aliud, quam & ipsum civile fateri esse mendosum? Si enim illud naturale est, quid habet reprehensionis, ut excludatur? Si autem hoc quod civile dicitur, naturale non est, quid habet meriti, ut admittatur? Hæc nempe illa causa est, quare prius scripserit de rebus humanis, postea de diuinis: quoniam in diuinis rebus, non naturam deorum, sed hominum instituta sequutus est. Intueamur sane & civilem theologiam: Tertium genus est, inquit, quod in urbibus ciues, maxime sacerdotes, nosse, atque administrare debent. In quo est, quos deos publice colere, quæ sacra, & sacrificia facere quæque par sit. Adhuc quod sequitur, attendamus, Prima, inquit, theologiam maxime accommodata est ad theatrum: secunda ad mundum: tertia ad urbem. Quis non uideat, cui palmam dederit? Vtique secunda, quam supra dixit esse philosophorum. Hanc enim pertinere restatur ad mundum, quo isti nihil esse excellentius opinantur in rebus. Duas uero illas theologias, primam & tertiam theatri scilicet atque urbis distinxit, an iunxit? Videmus enim non continuo quod est urbis, pertinere posse & ad mundum, quamuis urbes esse uideamus in mundo. Fieri enim potest, ut in urbe secundum falsas opiniones, ea colantur & credantur, quorum in mundo uel extra mundum natura sit nusquam. Theatrum uero ubi est, nisi in urbe? Quis theatrum instituit, nisi ciuitas? Propter quid instituit, nisi propter ludos scenicos? Vbi sunt ludi scenici, nisi in rebus diuinis, de quibus hi libri tanta solertia conscribuntur?

De theologia Mythica, id est, fabulosa & de civili contra Varronem.

Cap. VI

O Marce Varro quum sis homo omnium acutissimus, & sine ulla dubitatione doctissimus, sed tamen homo, non deus, nec spiritu dei ad uidenda & annuncianda diuina, in ueritatem libertatemque subiectus, cernis quidem, quam sint res diuinæ ab humanis nugis atque mendacis dirimendæ: sed utiosissimas populorum opiniones, & consuetudines in superstitionibus publicis uereri offendere, quas a deorum natura abhorrere, uel tallium quales in huius mundi elementis humani animi suspicatur infirmitas, & sentis ipse, cum eas usquequaque consideras, & omnis uestra literatura circumsonat. Quid hic agit humanum quamuis excellentissimum ingenium? Quid tibi humana licet multiplex ingensque doctrina in his angustijs suffragatur? Naturales deos colere cupis: civiles cogis. Inuenisti alios fabulosos, in quos liberius quod sentis euomas, unde & istos civiles uelis nolis uel perfundas. Dicis quippe fabulosos accommodatos esse ad theatrum, naturales ad mundum, civiles ab urbem, cum mundus opus sit diuinum, urbes uero & theatra opera sint hominum: nec alij dii rideantur in theatris, quam qui adorantur in templis, uel alij ludos exhibeatis, quam quibus uictimas immolatis. Quanto liberius subtiliusque ista diuideres dicens, alios esse deos naturales, alios ab hominibus institutos. Sed de institutis aliud habere literas poetarum, aliud sacerdotum, utraque tamen ita esse inter se amicas consortio falitatis, ut gratæ sint utraque demonibus, quibus inimica est doctrina ueritatis. Sequitur igitur paululum theologiam, quam naturalem uocant, de qua postea differendum est, placet ne tandem uitam æternam peti, aut sperari à dijs poeticis & theatricis, ludicris, scenicis? Absit. Imò auertat deus uerus tam immanem sacrilegumque dementiam. Nunquid ab eis dijs, quibus hæc placent, & quos hæc placant, cum eorum illic crimina frequenter, uita æterna poscenda est? Nemo ut arbitror, usque ad tantum precipitium furiosissimæ impietatis insanit. Nec fabulosa igitur, nec civili Theologia sempiternam quisquam adipiscatur uitam. Illa enim de dijs turpia tingendo seminat, hæc sauendo metit. Illa mendacia spargit, hæc colligit. Illa res diuinas falsis criminibus infectatur, hæc eorum criminum ludos in diuinis

A diuinis rebus amplectitur. Illa de dijs nefanda figmenta hominum carminibus personat, hæc ea decorum ipsorum festiuitatibus consecrat. Facinora & flagitia numinum illa cantat, hæc amat. Illa prodit, aut fingit, hæc autem, aut attestatur ueris, aut oblectatur & falsis. Ambæ turpes, ambæq; damnabiles. Sed illa quæ theatrica est, publicam turpitudinem proficitur, ista quæ urbana est illius turpitudine ornatur. Hincine uita æterna sperabitur, unde ista breuis temporalisq; polluitur? An uero uitam polluit consortium nefariorum hominum, si se inserunt affectionibus & assentionibus nostris, & uitam non polluit societas dæmonum, qui coluntur criminibus suis? Si ueris quàm mali, si falsis quàm male? Hæc quum dicimus, uideri fortasse cuiuspiam nimis harum rerum ignaro potest, ea sola de dijs talibus indigna maiestate diuina, & ridicula detestabiliaq; celebrari, quæ porticis cantantur carminibus & ludis scenicis actitantur, sacra uero illa, quæ non histriones, sed sacerdotes agunt ab omni esse dedecore purgata & aliena. Hoc si ita esset, nunquam theatricas turpitudines in eorum honorem quisquam celebrandas esse censeret, nunquam eas ipsi dii præciperent sibi nec exhiberi. Sed ideo nihil pudet ad obsequium decorum talia gerere in theatris, quia similia geruntur in templis. Denique commemoratus autor cum ciuilem theologiā a fabulosa & naturali, tertiam quandam sui generis distinguere conaretur, magis eam ex utraque temperatam, quàm ab utraque separatam intelligi uoluit. Ait enim: ea quæ scribunt poetæ minus esse, quàm ut populi sequi debeant: quæ autem philosophi plus quàm ut ea uulgum scrutari expediat. Quæ sic abhorrent, inquit, ut tamen ex utroque genere ad ciuiles rationes assumpta sint non pauca. Quare quæ sunt communia cum proprijs, unā cum ciuilibus scribemus. E quibus maior societas debet esse nobis cū philosophis, quàm cum poetis, non ergo nulla cum poetis. Et tamen alio loco dicit de generationibus deorum magis ad poetarum quàm ad physicos fuisse populos indinatos. Hic enim dixit, quid fieri debeat, ibi quid fiat. Physicos dixit utilitatis causa scripsisse, poetarum delectationis. Ac per hoc ea, quæ à poetis conscripta populi sequi non debent, crimina sunt deorum, quæ tamen delectant & populos & deos. Delectationis enim causa, sicut dicit, scribunt poetæ, non utilitatis: ea tamen scribunt, quæ dii expectant, populi exhibeant.

De fabulosæ & ciuilis theologiæ similitudine atque concordia.

Caput VII

R euocatur igitur ad theologiā ciuilem theologia fabulosa, theatrica, scenica indignitatis & turpitudinis plena. Et hæc tota quæ merito culpanda & respuenda iudicatur, pars huius est, quæ colenda & obseruanda censetur: non sanè pars incongrua sicut ostendere institui, & quæ ab uniuerso corpore aliena importune illi connexa atque suspensa sit: sed omnino consona, & tanquam eiusdem corporis membrum conuenientissime copulata. Quid enim aliud ostendunt illa simulachra, formæ, ætates, sexus, habitus deorum? Nunquid barbatus Iouem, imberbem Mercurium poetæ habent, pontifices non habent? Nunquid Priapo mimi non etiam sacerdotes enormia pudenda fecerunt? An aliter stat adorandus in locis sacris, quàm procedit ridendus in theatris? Num Saturnus senex, Apollo ephebus, ita personæ sunt histrionum ut non sint statuæ delubrorum? Cur Forculus qui foribus præest, & Limentinus qui limini, dii sunt masculi, atque inter hos Cardea femina est, quæ cardinem seruat? Nōne ista in rerum diuinarum libris reperiuntur, quæ graues poetæ suis carminibus indigna duxerunt? Nunquid Diana theatrica portat arma, & urbana simpliciter uirgo est? Nunquid scenicus Apollo citharista est, & ab hac arte Delphicus uacat? Sed hæc honestiora sunt in comparatione turpiorum. Quid de ipso Ioue senserunt, qui eius nutricem in capitolio posuerunt? Nōne attestati sunt Euemerō, qui omnes tales deos non fabulosa garrulitate, sed historica diligentia homines fuisse mortalesque conscripsit? Epulones etiam deos parasitos Iouis ad eius mensam qui constituerunt, quid aliud quàm mimica sacra esse uoluerunt? Nam parasitos Iouis ad eius conuiuium adhibitos, si minus dixisset, risum utique quæsisse uideretur. Varro dixit, Non quum irrideret deos, sed quum commendaret, hoc dixit: diuinarum non humanarum

manarum rerum libri hoc eum scripsisse testantur. Nec ubi ludos scenicos exponebat, sed e ubi capitolina iura pandebat. Denique à talibus vincitur, & fatetur, sicut forma humana deos fecerunt, ita eos delectari humanis uoluptatibus credidisse. Non enim & maligni spiritus suo negotio defuerunt, ut has noxias opiniones humanarum mentium ludificatione firmarent. Vnde etiam illud est, quod Hercules ædituus, ociosus atque feriatuſ lufit telleris ſecum utraq; manu alternante, in una conſtituens Herculem, in altera ſeipſum, ſub ea conditione, ut ſi ipſe uiciſſet, de ſtipe templi ſibi cœnam pararet, amicamq; cõduceret: ſi autem uictoria Hercules fieret, hoc idem de pecunia ſua uoluptati Hercules exhiberet: & deinde quum à ſeipſo tanquam ab Hercule uictus eſſet, debitam cœnam & nobiliſſimam meretricem Laurentinam deo Herculi dedit. At illa quum dormiuiſſet in templo, uidit in ſomnis Herculem ſibi eſſe commixtum, libiq; dixiſſe, quod inde diſcedens cui primum iuueni obuia fieret, apud illum eſſet inuentura mercedem, quam ſibi credere deberet ab Hercule perſolutã. Ac ſic abeunti cum primus iuuenis diſtiſſimus T. Aruntius occuriſſet, eamq; dilectam ſecum diutius habuiſſet, illa hærede relicta, deſunctus eſt. Quæ ampliſſimam adepta pecuniã, ne diuinæ mercedi uideretur ingrata, quod acceptiſſimũ putauit eſſe numinibus, populum Romanum etiam ipſa ſcripſit hæredem: atque illa non comparãte inuentum eſt teſtamentum, quibus meritis eam ferunt etiam honores meruiſſe diuinos. Hæc ſi poætæ fingerent, ſi mimi agerent, ad fabuloſam theologiã dicerentur proculdubio pertinere, & à ciuiliſ theologiæ dignitate ſeparanda iudicarentur. Quum uero hæc dedecora, non poetarum, ſed populorum: non mimorum, ſed ſactorum: non theatrorum, ſed templorum, id eſt, non fabuloſæ, ſed ciuiliſ theologiæ, à tanto autore produntur, non fruſtra hiſtriones laudicris artibus fingunt deorum, quæ tanta eſt, turpitudinem, ſed planè fruſtra ſacerdotes uelut ſacris ritibus conantur fingere deorum, quæ nulla eſt, honeſtatem. Sacra ſunt Iunonis, & hæc in eius dilecta inſula Samo celebrantur, ubi nuptum data eſt Ioui. Sacra ſunt Cereris, ubi à Platone rapta Proſerpiſna quæritur. Sacra ſunt Veneris, ubi amatus eius Adonis aprino dente extinctus iuuenis formoſiſſimus plangitur. Sacra ſunt matris deũ, ubi Atyſ pulcher adoleſcens ab ea dilectus & muliebri zelo abſciſus, etiam hominum abſciſorum, quos Gallos uocant, infelicitate deploratur. Hæc quum deformiora ſint omni ſcenica ſœditate, quid eſt, quod fabuloſa de dñs ſigmenta poetarum ad theatrum uidelicet pertinentia uelut ſecernere nitũtur à ciuili theologia, quam pertinere ad urbem uolunt: quaſi ab honeſtis & dignis indigna & turpia? Itaq; potius eſt, unde gratiæ debeantur hiſtrionibus, qui oculis hominum pepercerunt, nec omnia ſpectaculis nudauerũt, quæ ſacrarum ædium parietibus occultantur. Quid de ſacris eorum boni ſentiendum eſt, quæ tenebris operiuntur, quum tam ſint deteſtabilia, quæ proferuntur in lucem? Et certe quid in occulto agant per abſciſos & molles, ipſi uiderint. Eoſdem tamẽ homines inſolite ac turpiter enervatos atque corruptos minime occultare potuerunt. Perſuadeant cui poſſunt, ſe aliquid ſanctum per tales agere homines, quos inter ſancta ſua numerari atq; uerſari negare non poſſunt. Neſcimus quid agant, ſed ſcimus per quales agant. Nouimus autem, quæ agantur in ſcena, quæ nuncq; uel in choro meretricum, ubi nemo abſciſus, aut mollis intrauit: & tamen etiam ipſa turpes & infames agunt, neq; enim ab honeſtis agi debuerunt. Quæ ſunt ergo illa ſactra, quibus agendis tales elegit ſanctitas, quales nec thymelica in ſe admittit obſcœnitas?

De interpretationibus naturalium rationum quas doctores pagani pro dijs ſuis conantur oſtendere.

Cap. VIII

AT enim habent iſti phyſiologicas quaſdam, ſicut aiunt, id eſt, naturalium rationum interpretationes. Quaſi uero nos in hac diſputatione phyſiologiã quaeramus, & non theologiã, id eſt, rationem non naturæ, ſed dei. Quamuis enim qui uerus deus eſt, non opinione, ſed natura ſit deus, non tamen omnis natura deus eſt, quia & hominis, & pecoris, & arboris, & lapidis utique natura eſt, quorum nihil eſt deus. Si autem interpretationis huius quando agitur de ſacris matris deorum, caput eſt certe, quod mater deorum eſt terra, quid

A ra, quid ultra querimus, quid cætera perscrutamur? Quid euidentius suffragatur eis, qui dicunt omnes istos deos homines fuisse? Sic enim sunt terrigenæ, sicut terra eis mater est. In uera autem Theologia opus dei est terra, non mater. Veruntamen quoquo modo sacra eius interpretentur & referant ad rerum naturam, uiros muliebria pati nõ est secundum naturam, sed contra naturam. Hic morbus, hoc crimen, hoc dedecus habet inter illa sacra professionem, quod in uitiosis hominum moribus uix habet inter tormenta confessionem. Deinde si ista sacra quæ scenicis turpitudinibus conuincuntur esse foediora, hinc exculantur, atque purgantur quod habent interpretationes suas quibus ostendantur rerum significare naturam: cur non etiam poetica similiter excusentur atque purgentur? Multa enim & ipsi ad eundem modum interpretati sunt, usque adeo, ut quod ab eis immanissimum & infandissimum dicitur: Saturnum suos filios deuorasse, ita nonnulli interpretentur, quod longinquitas temporis, quæ Saturni nomine significatur, quicquid gignit, ipsa consumat. Vel sicut idem opinatur Varro, quod pertineat Saturnus ad semina, quæ in terram de qua oriuntur iterum recidunt. Item quæ alio modo & similiter cætera. Et tamen Theologia fabulosa dicitur, & cum omnibus huiusmodi interpretationibus suis reprehenditur, abiicitur, improbatur: nec solum à naturali quæ philosophorum est, uerum etiam ab ista ciuili de qua agimus, quæ ad urbes populosque pertinere asseritur: eo quod de deis indigna confinxerit, merito repudianda discernitur. Eo nimirum consilio, ut quoniam acutissimi homines atque doctissimi, à quibus ista conscripta sunt, ambas improbandas intelligebant, & illam scilicet fabulosam, & istam ciuilem: Illam uero audebant improbare, hanc non audebant: illam culpandam proposuerunt, hanc eius similem comparandam exposuerunt: non ut hæc præ illa tenenda eligeretur, sed ut cum illa respicienda intelligeretur, atque ita sine periculo eorum qui ciuilem Theologiam reprehendere metuebant, utraq; contempta, ea quam naturalem uocant apud meliores animos inueniret locum. Nam & ciuilis & fabulosa ambæ fabulosæ sunt, ambæque ciuiles: ambas inueniet fabulosas, qui ueritates & obscenitates ambarum prudenter inspexerit, ambas ciuiles, qui ludos scenicos pertinentes ad fabulosam, in deorum ciuilium festiuitatibus, & in urbium diuinis rebus aduerterit. Quomodo igitur uitæ æternæ danda potestas cuiquam deorum istorum tribuitur: quos sua simulachra & sacra conuincunt, deis fabulosis apertissime reprobatis, esse simillimos formis, ætatibus, sexu, habitu, coniugijs, generationibus, ritibus, in quibus omnibus aut homines fuisse intelliguntur, & pro uniuscuiusque uita uel morte sacra eis, & solennia constituta, hunc errorem inanuantibus firmantibusque demonibus, aut certe ex qualibet occasione immundissimi spiritus fallendis humanis mentibus irrepsisse.

De officijs singulorum deorum.

Cap.

IX

Q Vid ipsa numinum officia tam uiliter minutatimque concisa propter quod eis dicuntur pro uniuscuiusque proprio munere supplicari oportere? Vnde non quidem omnia sed multa iam diximus. Nonne scurrilitati mimicæ magis quam diuinæ cõsonat dignitati? Si duas quisquam nutrices adhiberet infanti: quarum una nihil nisi escam, altera nihil nisi potum daret: sicut isti ad hoc duas adhibuerunt deas, Edulicam & Potinam: nempe delipere, & aliquid mimo simile in sua domo agere uideretur. Liberum à liberamento appellatum uolunt, quod mares in cocundo per eius beneficiũ emissis seminibus liberentur. Hoc idem dicunt in foeminis agere Liberam, quã etiam Venerem putant, quod & ipsam perhibeant femina emittere, & ob hoc Libero eandem uirilem corporis partem in templo poni, semineam Liberæ. Et ob hoc addant mulieres attributas Libero & uinum, propter libidinem concitandam. Sic Bacchanalia summa celebrantur infania. Vbi Varro ipse confitetur à Bacchantibus talia fieri non potuisse, nisi mente cõmota. Hæc tamen postea displicuerunt senatui seniori, & ea iussit auferri. Saltem hic tandem forsitan senserunt quid immundi spiritus dum pro deis habentur, in hominum possint mentibus. Hæc certe non fierent in theatris. Ludunt quippe ibi, non furunt, quamuis deos habere, qui etiam ludis talibus delectentur, al. furunt.

k simile

SATVR/
NVS.

LIBER.

simile sit furoris. Quale autem illud est, quod cum religiosum à supersticioso ea distinctione discernat, ut à supersticioso dicat timeri deos: à religioso autem tantum uereri ut parentes, non ut hostes timeri, atque omnes ita bonos dicat, ut facilius sit eos nocentibus parcere, quam lacerare quenquam innocentem? Tamen mulieri sceta post partum tres deos cultoribus commemorat adhiberi, ne Siluanus deus per noctem ingrediatur & uexet: eorumque custodum significandorum causa tres homines nocte circumire limina domus, & primo limen securi ferire, postea pilo, tertio deuerrere scopis: ut his datis cultura signis, deus Siluanus prohibeatur intrare: quia neque arbores creduntur ac putantur sine ferro: neque far conficitur sine pilo: neque fruges coaceruantur sine scopis. Ab his autem tribus rebus tres nuncupatos deos: Intercidonem à securis intercisione: Pilonum à pilo: Deuerram à scopis, quibus dijs custodibus contra uim dei Siluani, sceta conseruaretur. Ita contra dei nocentis salutem non ualeret custodia bonorum, nisi plures essent aduersus unum: neque aspero, horrendo, inculto utpote syluestri signis cultura tanquam contrarijs repugnarent. Itaque ne est innocentia decorum: ista concordia? Hæcne sunt numina salubria uirium, magis ridenda quam ludibria theatrorum? Cum mas & foemina coniunguntur, adhibetur deus Iugatinus, sit hoc ferendum. Sed domum est ducenda quæ nubit, adhibetur deus Domiducus. Ut in domo sit, adhibetur deus Domitius. Ut maneat cum uiro, additur dea Manturna. Quid ultra queritur? Parcatur humanæ uerecundia: peragat cætera, concupiscentia carnis & sanguinis procurato secreto pudoris. Quid impletur cubiculum turba numinum: quando & paranymphei inde discedant? Et ad hoc impletur: non ut eorum præsentia cogitata maior sit cura pudicitia, sed ut foeminae sexu inhiatæ, nouitate pauidæ, illis cooperantibus sine ulla difficultate uirginitas auferatur. Adest enim dea Virginensis, & deus pater Subigus, & dea mater Prema, & dea Partunda, & Venus, & Priapus. Quid est hoc? Sed omnino laborantem in illo opere uirum ab dijs adiuuari oportebat: non sufficiebat aliquis unus, aut aliqua una. Nunquid Venus sola parum esset, quæ ob hoc etiam dicitur nancupata, quod sine eius ui foemina uirgo esse non desinat? Si ulla est frons in hominibus, quæ non est in numinibus: nonne cum credunt coniugati tot deos utriusque sexus esse præsentibus, huic operi instantes, ita pudore afficiuntur, ut & ille minus moueatur, & illa plus reluctetur. Et certe si adest Virginensis dea, ut uirgini zona soluatur, si adest deus Subigus, ut uirito subigatur, si adest dea Prema, ut subacta ne se commoueat, comprimatur, dea Partunda ibi quid faciet? Erubescat, eat foras, agat aliquid & maritus. Valde inhonestum est, ut quod uocatur illa, impleat quisquam nisi ille. Sed forte ideo toleratur, quia dea dicitur esse, non deus. Nam si masculus crederetur, & Partundus uocaretur, magis contra eum pro uxoris pudicitia posceret maritus auxilium, quam Foeta contra Siluanum. Sed quid hoc dicam, cum ibi sit & Priapus nimius masculus, super cuius immanissimum & turpissimum fastidium sedere noua nupta iuebatur more honestissimo & religiosissimo matronarum: Eant adhuc & ciuilem Theologiam à Theologia fabulosa, urbes à theatris, templa à scenis, sacra pontificum à carminibus poetarum, uelut res honestas à turpibus, ueraces à fallacibus, graues à leuibus, senas à ludicris, appetendas à respuendis, quæ possunt quasi conetur subtilitate discernere. Intelligimus quid agant, qui illam theatricam & fabulosam Theologiam ab ista ciuili pendere nouerunt, & ei de carminibus poetarum tanquam de speculo relata re: & ideo ista exposita, quam damnare non audent, illam eius imaginem liberius arguunt & reprehendunt, ut qui agnoscunt quid uelint, & hanc ipsam faciem cuius illa imago est, detestentur, quam tamen ipsi dii tanquam in eodem speculo se intuentes ita diligunt, ut qui qualesque sint in utraque melius uideantur. Vnde etiam cultores suos terribilibus imperijs compulerunt, ut immundiciam Theologiae fabulosa sibi dicarent, in suis sollemnitatibus ponerent, in rebus diuinis haberent: atque ita & seipsos immundissimos spiritus manifestius esse docuerunt, & huius urbanae Theologiae uelut electæ & probatae illam theatricam abiectam atque reprobata, mentemque fecerunt, ut cum sit uniuersa turpis &

Apis & fallax, atq; in se contineat cōmenticios deos, una pars eius sit in literis sacerdotum, altera in carminibus poëtarum. Vtrum habeat & alias partes, alia quæstio est. Nunc propter diuisionem Varronis & urbanam & theatricam Theologiam ad unam civilem pertinere satis ut opinor, ostendi. Vnde quia sunt ambæ similis turpitudinis, absurditatis, indignitatis, falsitatis: absit à uiris religiosis, ut siue ab hac, siue ab illa uita speret æterna. Deniq; & ipse Varro cōmemorare & enumerare deos cœpit à conceptione hominis, quorum numerum exorsus est a Iano, eamq; seriem perduxit usq; ad decrepiti hominis mortem, & deos ad ipsum hominem pertinentes clausit ad Næniam deam quæ in funeribus senum cantatur. Deinde cœpit deos alios ostendere, qui pertinerent non ad ipsum hominem, sed ad ea, quæ sunt hominis, sicuti est uictus atq; uestitus, & quæcunq; alia, quæ huic uitæ sunt necessaria, ostendens in omnibus quid sit cuiusq; munus, & propter quid cuiq; debeat supplicari, in qua uniuersa diligentia nullos demonstrauit uel nominauit deos, à quibus uita æterna poscenda sit, propter quam unam proprie nos Christiani sumus. Quis ergo usque adeo tardus sit, ut non intelligat istū hominē civilem Theologiam tam diligēter exponendo & aperiendo, eamq; illi fabulose indignæ atq; probrosæ similē demonstrādo, atq; ipsam fabulosam partem esse huius satis euidenter docendo, non nisi ipsi naturali quam dicit ad philosophos pertinere in animis hominum moliri locum, ea subtilitate ut fabulosam reprehendat, civilem uero reprehendere quidem non audeat, sed prodendo reprehensibilem ostendat, atq; ita utraq; iudicio recte intelligentiū reprobata sola naturalis remaneat eligenda? De qua suo loco in adiutorio dei ueri diligentius differendum est.

De libertate Senecæ qui uehementius civilem Theologiam reprehendit quàm Varro fabulosam. Cap. x

Libertas sanè quæ huic defuit, ne istam urbanam Theologiam theatricæ simillimam aperte sicut illam reprehendere auderet, Anneo Senecæ, quem nonnullis indicijs inuenimus apostolorū nostrorū claruisse temporibus, non quidē ex toto, uerū ex aliqua parte non defuit. Affuit enim scribenti, uiuenti defuit. Nam in eo libro quem contra superstitiones condidit, multo copiosius atque uehementius reprehendit ipse civilem istam & urbanam Theologiam, quam Varro theatricam atque fabulosam. Cum enim de simulachris ageret, sacros, inquit, immortales inuiolabilesq; deos in materia uilissima atque ignobili dedicant, habitus illis hominum, ferarumq; & piscium. Quidam uero mixto sexu diuersis corporibus induunt, numina uocant, quæ si spiritu accepto subito occurrerent, monstra haberentur. Deinde aliquanto post, cum Theologiam naturalem prædicans, quorundam philosophorum sententias digessisset: opposuit sibi quæstionem, & ait: Hoc loco dicet aliquis: Credam ego cœlum & terram deos esse, & supra lunam alios, infra alios? Ego feram aut Platonem, aut peripateticum Stratonem, quorum alter fecit deum sine corpore, alter sine animo? Et ad hoc respondens, quid ergo tandem inquit: Veriora tibi uidentur T. Tatij, aut Romuli, aut Tulli Hostilij somnia: Cloacinā Titus Tattius dedicauit deam, Picum, Tiberinumq; Romulus: Hostilius Pauorem atque Pallorem deterrimos hominum affectus, quorū alter mentis territæ motus est, alter corporis, ne morbus quidem sed color. Hæc numina potius credes, & cœlo recipies? De ipsis uero ritibus crudeliter turpibus quàm libere scripsit: Ille, inquit, uiriles sibi partes amputat: ille lacertos fecat. Vbi iratos deos timent, qui sic propitios mirantur? Dñ autem nullo debent coli genere, si & *al. mirantur.* hoc uolunt. Tantus est perturbatæ mentis & sedibus suis pulsæ furor, ut sic dñ placentur, quemadmodum ne quidem homines. Saniunt terribiles & in fabulas traditi crudelitatis, tyranni lacerauerunt aliquorum membra, neminem sua lacerare iusserunt. Regiæ libidinis uoluptate castrati sunt quidam, sed nemo sibi ne uir esset iubente domino manus intulit. Se ipū in templis contrucidant, uulneribus suis, ac sanguine supplicant. Si cui intueri uacet, quæ faciunt, quæq; patiuntur, inueniet tam indecora honestis, tam indigna liberis, tam

diffimilia sanis, ut nemo fuerit dubitaturus furere eos. Si cū paucioribus furerēt utcūq; ferē
 di essent, nunc sanitatis patrociniū insanientiū turba est. Iam illa quæ in ipso capitolio fieri
 solece cōmemorat, & intrepide omnino coarguit, quis credat nisi ab irridētibus, aut furenti
 bus fieri? Nam cum in sacris Aegyptijs Osirim lugeri perditum, mox autem de inuento
 magnum fuisse gaudium derisisset, cum perditio eius inuentioq; fingatur, dolor tamen ille
 atque laticia ab eis, qui nihil perdidērunt, nihilq; inuenerunt, ueraciter exprimitur. Huic
 tamen, inquit, furori certum tempus est. Tolerabile est semel in anno insanire. In capito
 lium peruenire, pudet publicatæ dementiæ, quia quod sibi uanus furor attribuit officij,
 alius nomina deo subiicit, alius horas Ioui nunciat, alius lictor, alius unctor, qui uano mor
 tu brachiorū imitatur ungentē. Sūt quæ Iunoni ac Mineruæ capillos disponant, longe à tē
 plo nō tantū simulachro stantes, digitos mouēt ornantiū modo. Sunt quæ speculū teneāt,
 sunt quæ ad uadimonia sua deos aduocēt. Sunt qui libellos offiānt, & illos causam suam
 doceant. Doctus Archimimus senex iam, decrepitus, quotidie in capitolio Minum age
 bat, quasi dñj libenter spectarent, quem illi homines deriserant. Omne illic artificum genus
 operantium dijs immortalibus deīdet. Et paulopost: Hi tamen, inquit, etiam si superua
 cuum usum, non turpem nec infamem deo promittunt. Sedent quædam in capitolio, quæ
 se à Ioue amari putant: nec Iunonis quidem, si credere poetis uelis, iracundissimæ respectu
 terrentur. Hanc libertatem Varro non habuit, tantummodo poëticam Theologiam re
 prehendere ausus est, civilem non ausus est, quam iste concedit. Sed si uerum attendamus,
 deteriora sunt templa, ubi hæc aguntur, quam theatra, ubi finguntur. Vnde in his sacris
 civilis theologiæ has partes potius elegit Seneca sapienti, ut eas in animi religione non ha
 beat, sed in actibus fingat. Ait enim: Quæ omnia sapiens seruabit tanquam legibus iussa,
 non tanquam dijs grata. Et paulopost: Quid quod & matrimonia, inquit, deorum iungi
 mus, & nepie quidem fratrum scilicet & sororum? Bellonam Marti collocamus: Vulcano
 Venerem: Neptuno Salaciam: quosdam tamen cœlibes relinquimus, quasi conditio defe
 cerit, præsertim cum quædam uiduæ sint, ut Populonia, uel Fulgora, & diua Rumina, qui
 bus non miror petitorum defuisse. Omnem istam ignobilem deorum turbam, quam lon
 go auo longa superstitio congelit, sic, inquit, adorabimus, ut meminerimus cultum eius
 magis ad morem, quàm ad rem pertinere. Nec leges ergo illæ, nec mos in civili theologia
 id instituerunt, quod dijs gratum esset, uel ad rem pertineret. Sed iste quæ philosophi quasi
 liberum fecerunt, tamen quia illustis populi Romani senator erat, colebat, quod rephren
 debat: agebat, quod arguebat: quod culpabat, adorabat, quia uidelicet magnum aliquid
 eum philosophia docuerat, ne superstitiosus esset in mundo, sed propter leges ciuium mo
 resq; hominum, non quidem ageret fingentem scenicum in theatro, sed imitaretur in tem
 plo, eo damnabilius, quo illa, quæ mendaciter agebat, sic ageret, ut eum populus ueraciter
 agere existimaret. Scenicus autem ludendo potius delectaret, quam fallendo deciperet.

Quid de ludæis Seneca senserit.

Cap.

XI

Hic inter alias civilis Theologiæ superstitiones reprehendit etiam sacramenta Iudæo
 rum: & maxime sabbata, inutiliter eos facere affirmās, quod per illos singulos septem
 interpositos dies, septimam ferè partem ætatis suæ perdant uacando, & multa in tempore
 urgentia non agendo ledantur. Christianos tamen iam tunc Iudæis inimicissimos, in neu
 tram partem cōmemorare ausus est, ne uel laudaret contra suæ patriæ ueterem consuetudi
 nem, uel reprehenderet contra propriam forsitan uoluntatem. De his sane Iudæis cum lo
 queretur, ait: Cum interim usque eò sceleratissimæ gentis consuetudo conualuit, ut per
 omnes iam terras recepta sit, uicti uictoribus leges dederunt. Mirabatur hæc dicens, &
 quid diuinitus ageretur, ignorans. Subiecit planè sententiam, qua significaret, quid de illo
 rum sacramentorum ratione sentiret. Ait enim: Illi tamen causas ritus sui nouerunt, &
 maior pars populi facit, quod cur faciat, ignorat. Sed de sacramentis Iudæorum, uel cur,
 uel quatenus instituta sint autoritate diuina, ac postmodum a populo dei, cui uita æter
 na myste

A næ mysterium reuelatum est, tempore quo oportuit eadem autoritate sublata sint: & aliàs diximus, maxime cum aduersus Manichæos ageremus: & in hoc opere loco oportuno re dicendum est.

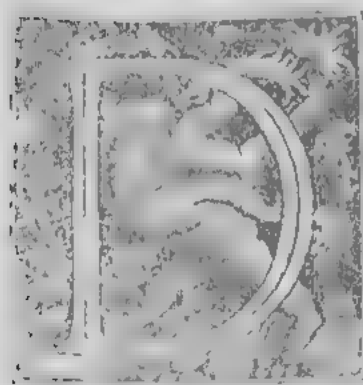
Quod gentiliū deorū uanitate detecta, nequeat dubitari æternam eos uitam nemini posse præstare, qui nec ipsam adiuuant temporalem. Cap. XII

N Vnc autem propter tres Theologias, quas Græci dicunt Mythicen, physicen, politicen. Latine autē dici possunt fabulosa, naturalis, ciuilis: quod neq; de fabulosa, quam & ipsi multorum falsorumq; deorum cultores liberrime reprehenderūt: neq; de ciuili, cuius illa pars esse conuincitur, cuiusq; & ista simillima uel etiam deterior inuenitur, speranda est æterna uita: si cui satis non sunt, quæ in hoc uolumine dicta sunt, adiungat etiam illa, quæ in superioribus libris, & maxime quarto de felicitatis datore deo plurima disputata sunt. Nam cui nisi uni felicitati propter æternam uitam consecrandi homines essent, si dea felicitas esset? Quia uero nō dea, sed munus est dei: cui deo nisi datori felicitatis consecrandi sumus, qui æternam uitam ubi uera est, & plena felicitas, pia charitate diligimus? Nō autem datorem esse felicitatis quenquam istorum deorum, qui tanta turpitudine coluntur: & nisi ita colantur, multo turpius irascuntur, atq; ob hoc se spiritus immundissimos contrentur: puto ex his quæ dicta sunt, neminem dubitare oportere. Porro qui non dat felicitatem, uitam quomodo possit dare æternam? Eam quippe uitam æternam dicimus, ubi est sine fine felicitas. Nam si anima in poenīs uiuit æternis, quibus & ipsi spiritus cruciabuntur immundi, mors illa potius æterna dicenda est quàm uita. Nulla quippe maior & peior est mors, quam ubi non moritur mors. Sed quod animæ natura, per id quod immortalis creata est, sine qualicunque uita esse nō potest, summa mors eius est alienatio à uita dei in æternitate supplicij. Vitam igitur æternam, id est, sine ullo fine felicē, solus ille dat qui dat uerā felicitatem. Quanquam illi, quos colit Theologia ista ciuilis dare non posse conuicti sunt: **B** non solum propter ista temporalia atq; terrena, quod superioribus quinque libris ostendimus, sed multo magis propter uitam æternam, quæ post mortē futura est: quod isto uno etiam illis cooperantibus egimus, colendi non sunt. Sed quoniam ueternosa cōsuetudinis uis nimis in alto radices habet, si cui de ista ciuili Theologia respuenda atq; uitanda parum uideor disputaſse, in aliud uolumen quod huic, opitulante deo, subiungendum est, animum intendant.

F I N I S.

D. AVRELII AVGVSTINI HIPPONENS. EPISCOPI, DE
CIVITATE DEI, AD MARCELLINVM LIB. VII.

An cum in Theologia ciuili diuinitatem non esse constiterit, in selectis dijs
cam inueniri posse credendum sit. Cap. I

ILLIGENTIVS me prauas & ueteres opiniones ueritati pietatis inimicas quas tenebrosis animis altius & tenacius diuturnus humani generis error infixit, euellere atq; extirpare conantem: & illius gratiæ, qui hoc ut uerus deus potest, pro meo modulo in eius adiutorio cooperantem, ingenia celeriora atq; meliora, quibus ad hanc rem superiores libri satis superq; sufficiūt, patienter & æquanimiter ferre debebunt: & propter alios non putare superfluum, quod iam sibi sentiunt non necessariū. Multum magna res agitur, cum uera & uere sancta diuinitas, quam uis ab ea nobis etiam huic quam nunc gerimus, fragilitati necessaria subsidia præbeantur: non tantum propter mortalis uitæ transitorium uaporem, sed propter uitam beatam, quæ

k 3 non

non nisi æterna est, querenda & colenda prædicatur. Hanc diuinitatem, uel, ut sic dixerim, deitatem: nam & hoc uerbo uti iam nostros non piget, ut è Græco expressius transferant, quod illi *θεότητα* appellant. Hanc ergo diuinitatē siue deitatem non esse in ea Theologia, quam civilem uocant, quæ a M. Varrone sedecim uoluminibus explicata est, id est, nō perueniri ad æternæ uitæ felicitatē talium deorum cultu, quales à ciuitatibus qualiterq; colendi instituti sunt: cui nondum persuasit sextus liber, quem proxime absoluiamus: cum istum forsitan legerit, quid de hac quaestione expedienda ulterius desideret, nō habebit. Icti cū potest ut saltem deos selectos atq; præcipuos, quos Varro uolumine cōplexus est ultimo: de quibus parum diximus, quisquam colendos propter uitam beatā, quæ non, nisi æterna est, opinetur. Qua in re non dico quod facilius ait Tertullianus fortasse quam uerius, si dii eliguntur ut tibi, utiq; ceteri reprobī iudicantur. Non hoc dico, uideo enim ex electis seligi aliquos ad aliquid maius atq; præstantius, sicut in militia cum tirones electi fuerint, ex his quoque eliguntur ad opus aliquod maius armorum. Et cum eliguntur in ecclesia, qui fiant præpositi, non utique ceteri reprobantur, cum omnes boni fideles electi merito nuncupentur. Eliguntur in ædificio lapides angulares, non reprobatis ceteris qui structuræ partibus alijs deputantur. Eliguntur uux ad uescendum, nec reprobantur alii, quas relinquimus ad bibendum. Non opus est multa percurrere, cum res in aperto sit. Quamobrem non ex hoc, quod dñ ex multis quidam selecti sunt, uel is qui scripsit, uel eorum cultores, uel dñ ipsi uituperandi sunt: sed animaduertendum potius, qui nam isti sint, & ad quam rem selecti uideantur.

Qui sūt dñ selecti, & an ab officijs uiliorum deorum habeantur excepti. Cap. ii

Hos certe deos selectos Varro unius libri contextione cōmendat Ianum, Iouem, Saturnum, Genium, Mercuriū, Apollinem, Martem, Vulcanum, Neptunum, Solem, Orcum, Liberum patrem: Tellurem, Cererem, Iunonem, Lunam, Dianam, Minervam, Venerem, Vestam: in quibus omnibus ferme uiginti, duodecim mares, octo sunt feminae. Hæc numina utrum propter maiores in mundo administrationes selecta dicunt: an quod populis magis innotuerunt, maiorq; est eis cultus exhibitus? Si propterea quia opera maiora ab his administrantur in mundo, non eos inuenire debuimus inter illam quasi plebeiam numinum multitudinem, minutis opusculis deputatam. Nam ipse primum Ianus cum puerperium concipitur, unde cuncta illa opera sumunt ex ædium, minutatim minutis distributa numinibus, aditū aperit recipiēdo semini. Ibi est & Saturnus propter ipsum semen. Ibi Liber, qui marem effuso semine liberat. Ibi Libera, quem & Venerem uolunt, quæ hoc idem beneficium conferat feminae, ut etiam ipsa emissio semine liberetur. Omnes hi ex illis sunt, qui selecti appellantur. Sed ibi est & dea Mena, quæ menstruis fluoribus præest, quamuis Iouis filia, tamen ignobilis est. Et hanc prouidentiam fluorum mensiuorum, in libris selectorum deorum ipsi Iunoni idem autor assignat, quæ in dñs si selectis etiam regina est: & hic tanq; Iuno Luena cum eadem Mena priuigna sua eidem tuori præstidet. Ibi sunt & duo, nescio qui, obscurissimi, Vitumnus & Sentinus: quorum alter uitam, alter sensus puerperio largiuntur. Et nimirum multo plus præstant, cum sint ignobilissimi, quàm illi tot proceres & selecti. Nam profecto sine uita & sensu, quid est illud totum, quod mulieri utero geritur, nisi nescio quid abiectissimum limo ac pulueri comparandum?

Quàm nulla sit ratio, quæ de selectione quorundam deorum possit ostendit, cū multis inferioribus excellentior administratio deputetur. Cap. iii

Quæ igitur causa tot selectos deos ad hæc opera minima compulit, ubi à Vitumnus & Sentino, quos fama obscura recondit, in huius munificentie partitione superentur? Confert enim selectus Ianus aditum, & quasi ianuam semini: confert selectus Saturnus semen ipsum, confert selectus Liber eiusdem seminis emissionem uiris: confert hoc idem Libera, quæ Ceres seu Venus est, seminis: confert selecta Iuno, & hæc non sola, sed cum

A cum Mena filia Iouis fluores mēstruos ad eius quod conceptum est incrementum. Et confert Vitumnus obscurus & ignobilis uitam: cōfert Sentinus obscurus & ignobilis sensum. Quæ duo tanto illis rebus præstantiora sunt, quanto & ipsæ res ab his intellectu ac ratione uincuntur. Sicut enim quæ ratiocinantur & intelligunt, profecto potiora sunt his, quæ sine intellectu atq; ratione ut pecora uiuunt, & sentiunt: ita & illa quæ uita sensuq; sunt prædita, his qui nec uiuunt nec sentiunt merito præferuntur. Inter selectos itaq; deos Vitumnus uiuificator, & Sētinus sensificator magis haberi debuerunt, q̃ Janus seminis admissor, & Saturnus seminis dator uel fator, & Liber, & Libera seminū cōmotores uel emissores: quæ semina indignum est cogitare, nisi ad uitam sensumq; peruenerint. Quæ munera selecta non dantur à dñs selectis, sed à quibsdā incognitis, & præ istorū dignitate neglectis. Quod si responderetur omnium initiorum potestatem habere Ianum, & ideo illi etiam quod aperit conceptum non immerito attribui, & omnium seminum Saturnum, & ideo seminationem quoq; hominis non posse ab eius operatione seungi: & omnium seminum emittendorum Liberum & Liberam: & ideo his etiam præesse, quæ ad substituendos homines pertinent, omnium purgandorum & pariendorum Iunonem: & ideo eam non deesse purgationibus fœminarum, & partibus hominum. Quarant quid respondeant de Vitumno & Sentino, utrum & ipsos uelint habere omnium quæ uiuunt & sentiunt, potestatem. Quod si concedunt, attendant quàm eos sublimius locaturi sint. Nam seminibus nasci in terra, & ex terra est: uiuere autem atq; sentire, etiam deos sydereos opinantur. Si autem dicunt Vitumno atq; Sentino hæc sola attributa, quæ in carne uiuescunt, & sensibus adminiculantur, cur non deus ille, qui facit omnia uiuere atq; sentire, etiam carni uitam præbet & sensum, uniuersali opere hoc munus etiam partibus tribuens? Et quid opus est Vitumno atque Sentino, si ab illo qui uitæ & sensibus præest uniuersaliter cuncta reguntur, & his quasi famulis ista carnalia uelut extrema & ima cōmissa sunt? Ita ne sunt illi selecti destituti familia, ut non inuenirent quibus etiam ipsi ista cōmitterent, sed cum tota sua nobilitate qua uisunt sunt seligendi, opus facere cum ignobilibus cogerentur? Iuno selecta & regina, Iouisq; soror & coniunx, hæc tamen Interduca est pueris, & opus facit cum deabus ignobilissimis Abeona & Adeona. Ibi posuerunt & Mentem deam, quæ faciat pueris bonam mētem, & inter selectos ista non ponitur, quasi quicq; maius præstari homini possit. Ponitur autē Iuno quia Interduca est, & Domiduca, quali quicq; prosit iter capere, & domū duci, si mens non est bona. Cuius muneris deam selectores isti inter selecta numina minime posuerunt. Quæ profecto & Mineruæ fuerat præferenda, cui per ista minuta opera puerorum memoriam tribuerunt. Quis enim dubitet multo esse melius habere bonam mentem, q̃ memoriam quantalibet ingentem? Nemo enim malus est, qui bonam habet mentem. Quidam uero pessimi, memoria sunt mirabili, qui tanto peiores sunt, quanto minus possunt, quod male cogitant obliuisci. Et tamen Minerva est inter selectos deos, Mentem autē deam turba uilis operuit. Quid de Virtute dicā? quid de Felicitate? de quibus in quarto libro plura iam diximus: quas cū deas haberent, nullū eis locum inter selectos deos dare uoluerūt, ubi dederunt Marti & Orco: uni effectori mortuū, alteri receptori mortuorū. Cū igitur in his minutis operibus, quæ minutatim dñs pluribus distributa sunt, etiam ipsos selectos uiuamus, tanq̃ senatū cum plebe pariter operari: & inueniamus à quibsdā dñs, qui nequaquam seligendi putati sunt, multo maiora atq; meliora administrari, q̃ ab illis qui selecti uocantur: restat arbitrari nō propter præstantiores in mūdo administrationes, sed quia prouenit eis ut populis magis innotescerēt, selectos & præcipuos nūcupatos. Vnde dicit etiam ipse Varro, quod dñs quibusdam patribus, & deabus matribus, sicut hominibus ignobilis accidisset. Si ergo Felicitas ideo fortasse inter selectos deos esse nō debuit, quod ad istā nobilitatem nō merito, sed fortuito peruenerit, saltem inter illos, uel potius præ illis Fortuna poneretur, quam dicunt deam non rationabili dispositione, sed ut temere acciderit sua cuiq; dona cōferre. Hæc in dñs selectis tenere apicem debuit, in qbus maxime quid posset,

ostendit: quando eos uidemus, non præcipua uirtute, non rationabili felicitate, sed temeraria, sicut eorum cultores de illa sentiunt, Fortunæ potestate selectos. Nam & uir disertissimus Salustius etiam ipsos deos fortassis attendit, cum diceret: Sed profecto Fortuna in omni re dominatur: ea res cunctas ex libidine magis quam ex uero celebrat obscuratque. Non enim possunt inuenire causam, cur celebrata sit Venus, & obscurata sit Virtus, cum ab istis ambarum consecrata sint numina, nec comparanda sint merita. Aut si hæc nobilitari meruit, quod plures appetunt Venerem, quam Virtutem, cur celebrata est dea Minerva, & obscurata est dea Pecunia: cum in omni genere humano plures alliciat auaritia, quam peritia: & in eis ipsis qui sunt artificiosi, raro inuenies hominem, qui non habeat artē suam pecuniali mercede uenalem. Plurisque pendatur semper propter quod aliquid fit, quam id propter quod aliud fit. Si ergo insipientis iudicio multitudinis facta est deorum ista selectio, cur dea Pecunia Mineruæ prælata non est, cum propter Pecuniam sint artifices multi: Si autem paucorum sapientium est ista distinctio, cur non prælata est Veneri Virtus, cum eam longe ratio præferat. Saltem certe, ut dixi, ipsa Fortuna, quæ, sicut putant qui ei plurimum tribuunt, in omni re dominatur, & res cunctas ex libidine magis quam ex uero celebrat obscuratque: si tantum & in deos ualuit, ut temerario iudicio suo, quos uellet celebraret, obscuraretque quos uellet, præcipuum locum haberet in selectis, quæ in ipsos quoque deos tam præcipua est potestatis. An ut illic esse non posset, nihil aliud etiam ipsa Fortuna, nisi aduersam putanda est habuisse Fortunam. Sibi ergo aduersata est, quæ alios nobiles faciens, nobilitata non est.

Melius actum est cum dijs inferioribus, qui nullis infamantur opprobrijs quam selectis, quorum tantæ turpitudines celebrantur.

Cap.

III

Gratularetur autem dijs istis selectis quisquam nobilitatis & claritudinis appetitor, & eos diceret fortunatos, si non eos magis ad iniurias, quam ad honores selectos uideret. Nam illam infamam turbam ipsa, ignobilitas texit, ne obrueretur opprobrijs. Ridemus quidem cum eos uidemus figmentis humanarum opinionum partitis inter se operibus distributos, tanquam munulcularios uectigalium conductores, uel tanquam opitices in uico argentario, ubi unum uasculum ut perfectum exeat, per multos artifices transit, cum ab uno perfecto perfici posset. Sed aliter non putatum est operantium multitudini consulendum, nisi ut singulas artis partes cito ac facile discerent singuli, ne omnes in arte una tarde & difficile cogerentur esse perfecti. Veruntamen uix quisquam reperitur deorum non selectorum, qui aliquo crimine famam traxit infamem: uix autem selectorum quispiam, qui non in se notam contumeliæ insignis acceperit. Illi ad istorum humilia opera descenderunt, isti in illorum sublimia crimina non uenerunt. De Iano quidem non mihi facile quicquam occurrit, quod ad probum pertineat. Est fortassis talis tui, ut innocentius uixerit, & à facinoribus, flagitijsque remotius. Saturnum fugientem benignus excepit, cum hospite partitus est regnum, ut etiam ciuitates singulas conderent: iste iam uicinus ille Saturniam. Sed isti in cultu deorum omnis dedecoris appetitores, cuius uitam in ætate turpem inuenerunt, cum simulachri monstruosa deformitate turparunt: nunc eum bifrontem, nunc etiam quadrifrontem, tanquam geminum facientes. An forte uoluerunt, ut, quoniam plurimi dii selecti erubescenda perpetrado, amiserant frontem: quanto iste innocentior esset, tanto frontosior appareret.

De pigriorum secretiore doctrina, phyticisque rationibus.

Cap.

V

Sed ipsorum potius interpretationes phyticas audiamus, quibus turpitudinem miseritones sic Vatro commendat, ut dicat antiquos simulachra deorum, & insignia, ornatusque finemundi, ac partes eius, id est, deos ueros animo uidere: quorum qui simulachra specie hominis fecerunt, hoc uideri sequutos, quod mortalium animus, qui est in corpore humano, si milimus est immortalis animi: tanquam si uasa ponerentur causa notandorum deorum, & in

A & in Liberi ædem cœnophorum sisteretur, quod significaret uinum per id quod continet, id quod continetur: ita per simulachrum, quod formam haberet humanam, significari animam rationalem, eo quod uelut uase natura ista soleat contineri, cuius naturæ deum uolunt esse, uel deos. Hæc sunt mysteria doctrinæ, quæ iste uir doctissimus penetrauerat, unde in lucem ista proferret. Sed ô homo acutissime, num in istis doctrinæ mysterijs, illā prudentiam perdidisti, qua tibi sobrie uisum est, quod hi qui primum populis simulachra constituerunt, & merum dempserunt ciuibus suis, & errorem addiderunt, castiusq; deos sine simulachris ueteres obseruasse Romanos? Hi enim tibi fuerunt autores, ut hæc contra posteriores Romanos dicere auderes? Nam etsi illi antiquissimi simulachra coluissent, fortassis totum istum sensum de simulachris non constituendis, interim ueri timoris silentio premeres, & in huiuscemodi perniciosis, uanisq; figmentis mysteria ista doctrinæ loquacius & elatius prædicares. Anima tamen tua tam docta & ingeniosa, ubi te multum dolemus, per hæc mysteria doctrinæ ad deum summum, id est, a quo facta est, non cum quo facta est: nec cuius portio, sed cuius conditio est: nec qui est omnium anima, sed qui fecit omnem animam. Quo solo illustrante fit anima beata, si eius gratiæ non sit ingrata, nullo modo potuit peruenire. Verum ista mysteria doctrinæ, qualia sint quantiq; pendenda, quæ sequeantur ostendent. Fatetur interim uir iste doctissimus, animam mûdi ac partes eius esse ueros deos: unde intelligitur totam eius Theologiam eam ipsam scilicet naturalem, cui plurimum tribuit, usq; ad animæ rationalis naturam se extendere potuisse. De naturali enim paucissima præloquitur in hoc libro, in quo uidebimus utrum per interpretationes physiologicas ad hanc naturalem possit referre ciuilem, quam de dñs selectis ultimā scripsit: quod si potuerit, tota naturalis erit. Et quid opus erat, ab ea ciuilem tâta cura distinctionis abungere? Si autē recto discrimine separata est, quando nec ista uera est, quæ illi naturalis placet, peruenit enim usq; ad animam, non usq; ad uerum deum, qui fecit & animam, quanto est abiectior & falsior ista ciuilis, quæ maxime circa corporum est occupata naturam, licet ipse interpretationes eius, ex quibus quædam necessaria cōmemorare me oportet, tâta ab his exquisita & enudeate diligentia demonstrabunt.

De opinione Varronis, qua arbitratus est deum esse animam mundi, qui tamen in partibus suis habeat animas multas, quarum diuina natura sit. Cap. VI

Dicit ergo idem Varro adhuc de naturali Theologia præloquēs deum se arbitrari esse animam mundi, quem Græci uocant κόσμος, & hunc ipsum mundum esse deum. Sed sicut hominem sapientem cum sit ex corpore & animo, tamen ab animo dici sapientem: ita mundum deum dici ab animo, cum sit ex animo & corpore. Hic uidetur quoquo modo confiteri unum deum, sed ut plures etiam introducat, adiungit mundum diuidi in duas partes, id est, cœlum & terram: & cœlum bifarium in æthera & aëra, terram uero in aquam & humum. E quibus summum esse æthera, secundum aëra, tertiam aquam, infimam terram. Quas omnes partes quatuor animarum esse plenas, in æthere & aëre immortalium, in aqua & terra mortalium: à summo autem circumitu cœli usq; ad circulum Lunæ, æthereas animas esse astra ac stellas, easq; cœlestes deos non modo intelligi esse, sed etiam uideri. Inter Lunæ uero gyrum & nimborum ac uentorum cacumina aëreas esse animas, sed eas animo non oculis uideri, & uocari heroas, & lares, & genios. Hæc est uidelicet breuiter in ista prælocutione proposita Theologia naturalis, quæ non huic tantum, sed & multis philosophis placuit: de qua tunc diligentius disserendum est, cum de ciuili quantū ad deos selectos attinet, opitulante deo uero quod restat impleuero.

An rationabile fuerit Ianum & Terminum in duo numina separati. Cap. VII

Ianus igitur, à quo sumptus est exordiū, quæro quis nam sit? Respondetur: Mundus est. Breuis est hæc, planè, atq; aperta responsio. Cur ergo ad eū dicuntur rerum initia pertinere: fines uero ad alterum, quem Terminum uocant? Nam propter initia & fines, duobus istis

istis dijs, duos menses perhibēt dedicatos, præter illos decem, quibus usq; ad Decembrem caput est Martius: Ianuarius Iano, Februarius Termino. Ideo terminalia eodem mense Februario celebrari dicunt, cum sit sacrum purgatorium, quod uocant Febrū: unde mens nomen accepit. Nunquid ergo ad mundum, qui Ianus est, initia rerum pertinent, & fines non pertinent, ut alter illis deus præsticeretur? Nonne omnia quæ in hoc mundo fieri dicunt, in hoc etiam mundo terminari fatentur? Quæ est ista uanitas, in opere illi dare potestatem dimidiam, in simulachro faciem duplicem? Nonne istum bifrontem multo elegantius interpretarentur, si eundem, & Ianum, & Terminum dicerent: atq; initijs unam faciem, finibus alteram darent: quoniam qui operatur, utriq; debet intendere? In omni enim motu actionis suæ, qui non respicit initium, non prospicit finem. Vnde necesse est, ut memoriam respicienti, perspicies cōnectatur intentio. Nam cui exciderit, quod cœperit, quomodo finiat, non inueniet. Quod si uitam beatam in hoc mundo inchoari putarent, extra mundū perficeri, & ideo Iano, id est, mundo solam initiorum tribuerent potestatem: profecto ei præponerent Terminum, eumq; à dijs selectis non alienarent. Quanquam etiam nunc, cum in istis duobus dijs initia rerum temporalium, finesq; tractantur, Terminum dari debuit plus honoris. Maior enim læticia est, cum res quæq; perficitur: solitudinis autem plena sunt cœpta, donec perducantur ad finem, quem qui aliquid incipit, maxime appetit, intendit, expectat, exoptat: nec de re inchoata, nisi terminetur, exultat.

Ob quam causam cultores Iani, bifrontem imaginem ipsius, finxerunt, quam tamen etiam quadrifrontem uideri uolunt.

Cap. VIII

Sed Iani bifrontis simulachri interpretatio proferatur. Duas enim facies ante & retro habere dicitur, quod hiatus noster cum os aperimus mundo similis uideatur. Vnde & palatum Græci *ὀψαλόν* appellant. Et nonnulli, inquit, poetæ Latini cœlum uocauerunt palatum: à quo hiatus oris, & toris esse aditum ad dentes uersus, & introrsus ad fauces. Ecce, quod perductus est mundus propter palati nostri uocabulum, uel Græcum, uel poeticum. Quid autem hoc ad animam, quid ad uitam æternam? Propter solas saluas colatur hic deus, quibus partim glutendis, partim expuendis sub cœlo, palati utraq; panditur ianua. Quid est porro absurdius, quàm in ipso mundo non inuenire duas ianuas ex aduerso sitas, per quas, uel admittat ad se aliquid intro, uel emittat à se foras, & de nostro ore & gutture, quorum similitudinem mundus non habet, uelle mundi simulachrum componere Iano, propter solam palatum, cuius similitudinem Ianus non habet? Cum uero cum faciūt quadrifrontem, & Ianum geminum appellant, ad quatuor mundi partes hoc interpretantur, quasi aliquid spectet mundus foras, sicut per omnes facies Ianus. Deinde si Ianus est mundus, & mundus quatuor partibus constat, falsum est simulachrum Iani: quia Ianus etsi quadrifrons legitur, nunquam tamen quadrifrons inuenitur. Aut si propterea uerum est, quia etiam nomine orientis & occidentis totus solet mundus intelligi, nunquid cum duas partes alias nominauimus Septentrionis & Austri sicut illum quadrifrontem dicunt geminum Ianum, ita quisquam geminum dicturus est mundum? Non habent omnino unde quatuor ianuas quæ intrantibus & exeuntibus pateant, interpretentur ad mundi similitudinem: sicut de bifronte, quod dicerent saltem in ore hominis inuenerūt, nisi Neptunus forte subueniat & porrigat piscem, cui præter hiatum oris & gutturis etiam dextra & sinistra fauces paterent. Et tamen hanc uanitatem per tot ianuas nulla effugit anima, nisi quæ audit ueritatem dicentem: Ego sum ianua.

De Iouis potestate, atq; eiusdem cum Iano comparatione.

Cap. IX

Iuem autem, qui etiam Iupiter dicitur, quem uelint intelligi, exponant, Deus est, inquit, nobilissimus Vergilius uersus ille testatur; Felix qui potuit rerum cognoscere causas. Sed cur ei præponitur Ianus, hoc nobis uir ille acutissimus doctissimusq; respōdeat. Quoniam

A niam penes Ianum, inquit, sunt prima, penes Iouem summa. Merito ergo rex omnium Iupiter habetur. Prima enim uincuntur a summis: quia licet prima præcedant tempore, summa superant dignitate. Sed recte hoc diceretur, si factorum prima discernerentur & summa. Sicut enim initium facti est proficisci, summum peruenire: initium facti inceptio discendi, summum præceptio doctrinæ: ac sic in omnibus prima sunt initia, summaque sunt fines. Sed iam hoc negotium inter Ianum Terminumque discussum est. Causæ autem quæ dantur Ioui efficientia sunt, non effecta: neque ullo modo fieri potest, ut uel tempore præueniant à factis initisue factorum. Semper enim prior est res quæ facit quàm illa quæ fit. Quapropter si ad Ianum pertinent initia factorum, non ideo priora sunt efficientibus causis, quas Ioui tribuunt. Sicut enim nihil sit, ita nihil inchoatur ut fiat, quod non faciens causa præcesserit. Hunc sanè deum penes quem sunt omnes causæ factorum omnium naturarum, naturaliumque rerum, si Iouem populi appellant, & tantis contumelijs, tamque scelestis criminibus colunt, tetriore sacrilegio sese obstringunt, quam si prorsus nullum putaret deum. Vnde satius esset eis alium aliquem Iouis nomine nūcupare, dignum turpibus & flagitiosis honoribus, supposito uano figmento, quod potius blasphemarent, sicut Saturno dicitur suppositus lapis, quem pro filio deuoraret, quàm istum deū dicere, & tonantem & aduulterantem, & totum mundum regentem, & per tot supra disfluentem, & naturarum omnium naturaliumque rerum causas summas habentem, & suas causas bonas non habentem. Deinde quæro, quem iam locum inter deos huic deo tribuant Ioui, si Ianus est mundus? Deos enim ueros animam mundi ac partes eius iste definiuit, ac per hoc quicquid hoc non est, non est utique secundum istos uerus deus. Num igitur ita dicturi sunt, Iouem animam mundi, ut Ianus sit corpus eius, id est, iste uisibilis mundus? Hoc si dicunt, non erit quemadmodum Ianum deum dicant, quoniam mundi corpus non est deus: uel secundum ipsos, sed anima mundi ac partes eius. Vnde idem Varro apertissime dicit, deum se arbitrari esse animam mundi, & hunc ipsum mundum esse deum: sed sicut hominem sapiētem, cum sit ex animo & corpore, tantum ex animo dici sapientem: ita mundum deum dici ab animo, cū sit ex animo & corpore. Solum itaque mundi corpus nō est deus, sed, aut sola anima eius, aut simul corpus & animus: ita tamen, ut non sit à corpore, sed ab animo deus. Si ergo Ianus est mundus, & deus est Ianus, nunquid Iouem ut deus esse possit, aliquam partem Iani esse dicturi sunt? Magis enim Ioui uniuersum solent tribuere. Vnde est illud: Iouis omnia plena. Ergo & Iouem, ut deus sit, & maxime ut rex deorum, non aliū possunt existimare, quam mundum: ut in dijs cæteris secundum istos suis partibus regnet. In hanc sententiam etiam quosdam uersus Valerij Sorani exponit idem Varro, in eo libro quē seorsum ab istis de cultu deorum scripsit, qui uersus hi sunt:

Iuppiter omnipotens, regum rex ipse deusque:
Progenitor, genitrixque deum, deus unus, & omnis.

Exponuntur autem in eodem libro, ita ut cum marem existimarent, qui semen emitteret, feceminam quæ acciperet, Iouemque esse mundum, & cum omnia semina ex se emitte, & in se recipere, qua causa, inquit, scripsit Soranus: Iuppiter progenitor genitrixque, nec minus cum causa unum & eundem omnia esse. Mundus enim unus, in eo uno omnia sunt.

An Iani & Iouis recta discretio sit.

Cap.

x

Cum ergo & Ianus mundus sit, & Iuppiter mundus sit, unusque sit mundus, quare duo dii sunt Ianus & Iuppiter? Quare seorsum habent templa, seorsum aras, diuersa sacra, dissimilia simulachra? Si propterea, quia alia uis est primordiorum, alia causarum: & illa Iani, & illa Iouis nomen accepit, nunquid si unus homo in diuersis rebus duas habeat potestates, aut duas artes, quia singularum diuersa uis est, ideo duo iudices, aut duo dicuntur artifices? Sic ergo & unus deus cum ipse habeat potestatem primordiorum, ipse causarum, num propter hoc, illum duos esse necesse est putari, quia primordia causarumque res

duæ

duæ sunt: Quod si hoc iustum putant, etiam ipsum Iouem tot deos esse dicant, quotquot ei cognomina propter multas potestates dederunt: quoniam res omnes ex quibus illa cognomina sunt adhibita, multæ atq; diuersæ sunt, ex quibus pauca cōmemoro.

De cognominibus Iouis, quæ nō ad multos deos, sed ad unum eūdemq; referuntur.

Caput

XI

Dixerunt eum uictorem, inuictum, opitulum, impulsorem, statorem, centumpedam, supinalem, tigillum alinum, ruminum, & alia quæ per se prosequi longum est. Hæc autem cognomina imposuerunt uni deo propter causas potestatesq; diuersas, nō tamen propter tot res etiam tot deos eum esse coegerunt: quod omnia uinceret, quod à nemine uinceretur: quod opem indigentibus ferret, quod haberet impellendi, statuendi, stabiliendi, resupinandi potestatem, quod tanquam tigillus mundum contineret ac sustineret, quod aleret omnia, quod ruma, id est, mamma aleret animalia. In his ut aduertimus quæ dā magna sunt, quædam exigua & tamen unus utraq; facere perhibetur. Puto inter se propinquiora esse causas rerum, atq; primordia, propter quas res unum mūdum, duos deos esse uoluerunt, Iouem atq; Ianum, quam continere mundum, & mammam dare animalibus: nec tamen propter hæc duo opera tam longe inter se ui & dignitate diuersa, duo dii esse cōpulsī sunt, sed unus Iupiter, propter illud Tigillus, propter hoc Ruminus appellatus est. Nolo dicere, quod animalibus mammā præberet fugientibus magis Iunonem potuit dicere quam Iouem: præsertim cum esset etiā diua Rumina quæ in hoc opus adiutorium illi famularum ue præberet. Cogito enim posse responderi & ipsam Iunonem nihil aliud esse quā Iouem secundum illos Valerij Sorani uersus, ubi dictum est:

Iuppiter omnipotens regum rex ipse, deusq;

Progenitor genitrixq; deum.

Quare ergo dictus est & Ruminus, cum diligentius fortasse quærentibus, ipse inueniatur esse etiam illa diua Rumina? Si enim maiestate deorum recte uidebatur indignum, ut in una spica alter ad curam geniculi, alter ad folliculi pertineret, quanto est indignius unam rem infimam, id est, ut mammis alantur animalia, duorum deorum potestate curari: quorum sit unus Iupiter rex ipse cunctorum: & hoc agat non saltem cum coniuge sua, sed cum ignobili nescio qua Rumina, nisi quia ipse est etiam ipsa Rumina, ipse Ruminus: Ruminus fortasse pro fugientibus maribus: Rumina pro feminis: Dicere quippe uoluissē illos Ioui femininū nomen imponere, nisi & in illis uersibus progenitor genitrixq; diceretur: & inter alia eius cognomina legerem, quod etiam Pecunia uocaretur, quam deam inter illos munuscularios inuenimus, ut in quarto libro iam cōmemorauimus. Sed cum & matres & femine habeant Pecuniam: cur non & Pecunia, & Pecunius appellatus sit, sicut Rumina & Ruminus, ipsi uidentur.

Quod Iupiter etiam pecunia nuncupetur.

Cap. XII

Quam uero eleganter rationem huius nominis reddiderunt, & pecunia, inquit, uocatur, quod eius sint omnia. O magnam rationē diuini nominis, imo uero ille cuius sunt omnia, utilissime & contumeliosissime pecunia nuncupatur. At omnia Iouis sunt, quæ cœlo & terra continentur, inter quæ & ipsa pecunia in omnibus omnino rebus, quæ ab hominibus nomine pecuniæ possidentur. Sed nimirum hoc auaritia Ioui nomen imposuit, ut quisquis amat pecuniam, non quemlibet deum, sed ipsum regem omnium sibi amare uideatur. Longe autem aliud esset si diuitiæ uocaretur: aliud namq; sunt diuitiæ, aliud pecunia. Nam dicimus diuites sapientes, iustos, bonos, quibus pecunia uel nulla est, uel parua. Magis enim sunt uirtutibus diuites: per quas eis etiam in ipsis corporalium rerum necessitatibus satis est quod adest: pauperes uero auaros dicimus semper inhiātes, & egētes. Quamlibet enim magnas pecunias habere possunt, sed in earum quantacūq; abundantia non egere non possunt. Et deum ipsum uerum recte dicimus diuitem, non tamen pecunia, sed omnipotentia. Dicuntur itaq; & diuites pecuniosi, sed interiorius egenti, si cupidi. Item dicuntur pauperes

A pauperes pecunia carentes, sed interius diuites, si sapiētes. Qualis ergo ista theologia debet esse sapienti, ubi rex deorum eius rei nomē accepit, quam nemo sapiens concupiuit? Quanto enim facilius si aliquid hac doctrina, quod ad uitam pertineret æternam salubriter disceretur, deus mundi rector, non ab eis pecunia, sed sapientia uocaretur, cuius amor purgat à sordibus auariciæ, hoc est ab amore pecuniæ.

Quod dum exponitur quid Saturnus, quid ue sit Genius uterque
unus Iupiter esse doceatur. Cap. XIII

Sed quid de hoc Ioue plura, ad quem fortasse ceteri referendi sunt, ut inanis remaneat deorum opinio plurimorum, cum hic ipse sit omnes: siue quando partes eius, uel potestates existimantur: siue cum uis animæ quam putant per cuncta diffusam, ex partibus mollis huius in quas uisibilis mundus iste consurgit & multiplici administratione naturæ, quasi plurium deorum nomina accepit? Quid est enim Saturnus? Vnus, inquit, de principibus deus, penes quem sationum omnium dominatus est. Nonne expositio uersuum istorum Valerij Sorani sic se habet: Iouem esse mundum & eum omnia semina ex se emittere & in se recipere? Ipse est igitur penes quem sationum omnium dominatus est. Quid est Genius? Deus est, inquit, qui præpositus est, ac uim habet omnium rerum gignendarum. Quem alium hanc uim habere credunt quàm mundum, cui dictum est,

Iuppiter omnipotens progenitor genitrixq;

Et cum alio loco genium dicit esse uniuscuiusq; animum rationalē, & ideo esse singulos singulorum: talem autem mundi animum deum esse, ad hoc idem utiq; reuocat, ut tanq; uersalis genius ipse mundi animus esse credatur. Hic est igitur quem appellat Iouem, nam si omnis genius deus, & omnis uiri animus genius, sequitur ut sit omnis uiri animus deus: quod si & ipsos abhorreere absurditas ipsa compellit, restat ut eum singulariter & excellēter dicant deum genium, quem dicunt mundi animum, ac per hoc Iouem.

De Mercurij & Martis officijs. Cap. XIII

Mercurium uero & Martem, quomodo referrent ad aliquas partes mūdi, & opera dei quæ sunt in elementis non inuenerunt, & ideo eos saltem operibus hominum præposuerunt, sermocinandi & belligerandi ministros. Quorum Mercurius si sermonis etiam deorum potestatem gerit, ipsi quoq; regi deorum dominatur, si secundum eius arbitrium Iupiter loquitur, aut loquendi ab illo accipit facultatem, quod utiq; absurdum est. Si autem illi humani tantum sermonis potestas tributa perhibetur, non est credibile ad lactandos mamma, non solum pueros sed etiam pecora unde Ruminus cognominatus est, Iouem descendere uoluisse, & curam nostri sermonis, quo pecoribus antecellimus, ad se pertinere uoluisse: ac per hoc idem ipse est Iouis atq; Mercurius. Quod si sermo ipse dicitur esse Mercurius, sicut illa quæ de eo interpretantur ostendunt. Nam ideo Mercurius, quasi medius curiens dicitur appellatus, quod sermo currat inter homines medius: ideo *ἑρμῆς* Græce quod sermo uel interpretatio, quæ utrique ad sermonem pertinet *ἑρμῆς* dicitur: ideo & mercibus præfere, quia inter uendentes & ementes sermo sit medius: ideo alas ei in capite & pedibus ponunt, uolentes significare uolucem ferri per aera sermonem: ideo nunciū dictum, quoniam per sermonem omnia cogitata enunciantur. Si ergo Mercurius ipse sermo est, etiam ipsis consistentibus, deus non est: sed cum sibi deos faciunt eos, qui dæmones sunt, immūdis supplicando spiritibus, possidentur ab eis qui non dii, sed dæmones sunt. Item quia nec Marti aliquod elementum uel partem mundi inuenire potuerunt, ubi ageret opera qualiacunq; naturæ, deum belli esse dixerunt, quod opus est hominum, & optabile eis non est. Si ergo pacem perpetuam felicitas daret, Mars quid ageret nō haberet. Si autem ipsum bellum est Mars, sicut sermo Mercurius, utinam quàm manifestum est, quod non sit deus: tam non sit & bellum, quod uel falsò uocetur deus.

N De stellis quibusdā quas pagani deorum suorum nominibus nūcupauerunt. Ca. XV
Isti forte illæ stellæ sunt hi dii quas eorum appellauere nominibus. Nam stellæ quædam uo-

dam uocant Mercurium, quādam itidem Matrem: sed ibi est & illa quam uocant Iouem, & tamen eis mundus est Iouis. Ibi quam uocant Saturnum, & tamen ei præter eam dant non paruam substantiam, omnium uidelicet seminum. Ibi est & illa omnium clarissima quæ ab eis appellatur Venus: & tamē eandem Venerem esse etiam lunam uolunt, quamuis de illo fulgentissimo sydere apud eos tanquam de malo aurco Iuno Venusq; contēdant. Luciferum enim quidam Veneris, quidam dicunt esse Iunonis: sed ut solet Venus Iunonē uincit. Nam multo plures eam stellam Veneri tribuunt, ita ut uix eorum quisquā reperiat, qui aliud opinetur. Quis autem non rideat quū regem omnium Iouem dicant, quod stella eius à stella Veneris tanta uincitur claritate? Tanto enim esse debuit cæteris illa fulgentior, quanto est ipse potentior. Respondent ideo sic uideri, quia illa quæ putatur obscurior, superior est, atq; à terris longe remotior. Si ergo superiorem locum maior dignitas meruit, quare Saturnus ibi est Ioue superior? An uanitas fabulæ quæ regem Iouem facit, non potuit usq; ad sydera peruenire: & quod non ualuit Saturnus in regno suo neq; in capitolio, saltem est permissus obtinere in cælo? Quare autem Ianus nō accepit aliquam stellam? Si propterea quia mundus est, & omnes in illo sunt, & Iouis mundus est, & habet tamen. An iste causam suam composuit ut potuit, & pro una stella quam non habet inter sydera, tot facies accepit in terra? Deinde si propter solas stellas Mercurium, & Matrem partes mundi putant, ut eos deos habere possint, quia utiq; sermo, & bellum non sunt partes mundi sed actus hominum, cur Arieti & Tauro & Cancro & Scorpioni, cæterisq; huiusmodi quæ celestia signa numerāt, & stellis non singulis, sed & singula pluribus constant, superiusq; istis in summo cælo perhibent collocata, ubi constantior motus inenarrabilem meatum syderibus præbet, nullas aras, nulla sacra, nulla templa fecerunt: nec deos, non dico inter hos selectos, sed nec inter illos quidem quasi plebeios habuerunt?

De Apolline & Diana cæterisq; selectis dñs quos partes mūdi esse uoluerunt. Ca. xvi
A Pollinem quamuis diuinatorem & medicum uelint, tamen ut in aliqua parte mundi statuerent, ipsum etiam solem esse dixerunt, Dianamq; germanam eius similiter lunam & uis præsidere: unde & uirginem uolunt, quod uia nihil pariat: & ideo ambos sagittas habere, quod ipsa duo sydera de cælo radios terras usq; pertēdant. Vulcanum uolunt ignem mundi, Neptunum aquas mundi, Ditem patrem, hoc est Orcum terrenam & infernam partem mundi, Liberum & Cererem præponunt feminibus, uel illū masculinis, illam femininis, uel illum liquori, illam uero ariditati seminum. Et hoc utique totum refertur ad mundum, id est ad Iouem, qui propterea dictus est progenitor genitrixq;, quod omnia semina ex se emitteret, & in se reciperet. Quandoquidem etiam matrem magnā eandem Cererem uolunt, quam nihil aliud dicunt esse quam terram, eamq; perhibent & Iunonem. Et ideo ei secundas causas tribuunt rerum, cum tamen Ioui sit dictum progenitor genitrixq; deum, quia secundum eos totus iste mundus est Iouis. Mineruam etiam, quia eam humanis artibus præposuerunt, nec inuenerunt uel stellam ubi eam ponerent, eandem uel summum æthera, uel etiam lunam esse dixerunt. Vestam quoq; ipsam propterea dearum maximam putauerunt quod ipsa sit terra, quamuis ignem mundi leuiorem, qui pertineat ad usus hominum, facilem, non uiolentiorē qualis Vulcani est, ei deputandum esse crediderunt. Ac per hoc omnes istos selectos deos hunc esse mundum uolunt, in quibusdam uniuersum, in quibusdam partes eius: uniuersum sicut Iouē: partes eius ut genium, ut matrem magnā, ut solem, ut lunam, uel potius Apollinem & Dianam: & aliquando unum deum res plures: aliquando unam rem deos plures faciunt. Nam unus deus res plures sunt: sicut ipse Iupiter. Et mūdus enim totus Iupiter, & solum cælum Iupiter, & sola stella Iupiter habetur & dicitur. Itemq; Iuno secundarum causarum domina, & Iuno aer, & Iuno terra, & Venerem uinceret Iuno stella. Similiter Minerua summus æther, & Minerua eadem luna, quam esse in ætheris infimo limite existimant. Vnam uero rem deos plures ita faciunt. Et Ianus est mundus, & Iupiter. Sic & Iuno est terra, & mater magna, & Ceres.

Quod

A Quod etiam ipse Varro opiniones suas de dijs pronunciauerit ambiguas. Ca. XVII
ET sicut hæc, quæ exempli gratia commemorauimus, ita & cætera non explicant, sed potius implicant, sicut impetus errabundæ opinionis impulerit, ita huc atq; illuc, hinc atq; illinc, insiliunt & resiliunt, ut ipse Varro de omnibus dubitare, quàm affirmare maluerit. Nam & trium extremorum, primum cum de dijs certis absoluisset librum, in altero de dijs incertis dicere ingressus, ait, Quum in hoc libello dubias de dijs opiniones posuero, reprehendi non debeo, Qui enim putabit iudicari oportere, & posse, quum audierit, faciet ipse. Ego citius perducere possum, ut in primo libro quæ dixi, in dubitatione reuocem, quàm in hoc quæ perscribam, omnia ad aliquam dirigam summam. Ita non solum istum de dijs incertis, sed etiam illum de certis fecit incertum. In tertio porrò isto de dijs selectis, posteaquàm præloquutus est, quod ex naturali theologia præloquendū putauit, ingressurus huius ciuilis theologie uanitates & insanias mendaces, ubi cum non solum non ducebat rerum ueritas, sed etiam maiorum premebat autoritas, De dijs, inquit, pop. Rom. publicis, quibus ædes dedicauerunt, eosq; pluribus signis ornatos, notauerunt, in hoc libro scribam: sed ut Xenophanes Colophonius scribit, quid putem, non quid contēdam ponam. Hominis enim est hæc opinari, dei scire. Rerum igitur non comprehensarum, nec firmissime creditarum, sed opinatarum, & dubitandarum, sermonem trepidus pollicetur, dicturus ea, quæ ab hominibus instituta sunt. Neque enim sicut sciebat esse mundum, esse cælum, & terram, cælum sideribus fulgidum, terram seminibus fertilem, atq; huiusmodi cætera, sicut hanc totam molem atq; naturam uel quadam inuisibili atq; præpotenti regi, atq; ministrari certa animi stabilitate credebat: ita poterat affirmare de Iano, quod mūdus ipse esset, aut de Saturno inuenire, quomodo & Iouis pater esset, & Ioui regnanti subditus factus esset, & cætera talia.

Quæ credibilior causa sit qua error paganitatis inoleuerit. Cap. XVIII

B DE quibus credibilior redditur ratio, quum perhibentur homines fuisse, & unicuique eorum ab his actibus, casibus, moribus quos in uita duxerunt uel uituperiū, uel laudem, uel nobilitatem, uel ignominiam, uel cognomen acceperisse, uel nomen ex eorum ingenio qui eos adulando deos esse uoluerunt: atq; hæc paulatim per animas hominum daemonibus similes & ludicrarum rerum auidas irrependo, longe lateq; uulgarunt, ornantibus ea mendacis poetarum, & ad ea fallacibus spiritibus seducantibus. Facilius enim fieri potuit ut iuuenis impius uel ab impio patre interfici metuens, & auidus regni patrem pelleret regno: quàm id quod iste interpretatur, ideo Saturnum patrem à Ioue filio superatum, quod ante sit eius causa, quæ pertinet ad Iouem, quàm semen quod pertinet ad Saturnum. Si enim hoc ita esset, nunquā Saturnus prior fuisset, nec pater Iouis esset. Semper enim semen causa præcedit, nec unquam generatur ex femine. Sed quum conātur uanissimas fabulas siue hominum res gestas uelut naturalibus interpretationibus honorare, etiam homines acutissimi tantas patiuntur angustias, ut eorum quoq; uanitatem dolere cogamur.

De interpretationibus quibus colendi Saturni causam ratiocinantur. Ca. XIX

SATURNUM, inquit, dixerunt, quæ nata ex eo essent solitum deuorare, eo quod semina unde nascerentur redirent: & quod illi pro Ioue gleba obiecta est deuoranda, significat, inquit, manibus humanis obrui ceptas ferendo fruges antequam utilitas arandi esset inuenta. Saturnus ergo dici debuit ipsa terra, non semina. Ipsa enim quodā modo deuorat quæ genuerit, quum ex ea nata semina, in eam rursus recipienda redierint. Et quod pro Ioue accepisse dicitur glebam, quid hoc ad id ualeat, quod manibus hominum semen gleba coopertum est? Nunquid ideo non est, ut cætera, deuoratum quod quasi gleba coopertū est? Ita enim hoc dictum est, quasi qui glebam opposuit, semen abstulerit: sicut Saturno perhibent oblata gleba ablatum Iouem, ac non potius gleba semen operiendo fecerit illud diligentiùs deuorari? Deinde isto modo semen est Iupiter, non seminis causa, quod paulo ante dicebatur. Sed quid faciant homines, qui quum res stultas interpretantur, non inueniunt quid sapienter dicant, Falcem habet, inquit, propter agriculturam. Certe illo regnante non-

dum erat agricultura, & ideo priora eius tempora perhibentur, sicut idem ipse fabellas interpretatur, quia primi homines ex his vivebant seminibus quæ terra sponte gignebat. An falcem septro perditio accepit, ut qui primis temporibus rex fuerat ociosus, filio regnare fieret operarius laboriosus? Deinde ideo dicit à quibusdam pueros ei solitos imolari, sicut à Pœnis, & à quibusdam etiam maiores, sicut a Gallis, quia omnium seminum optimum est genus humanum. De hac crudelissima uanitate quid opus est plura dicere? Hoc potius aduertamus atque teneamus, has interpretationes non referri ad uerum deum uiuam, incorpoream, incommutabilemque naturam, à quo uita in æternum beata poscenda est: sed earum esse fines in rebus corporalibus, temporalibus, mutabilibus, atque mortalibus. Quod cœlum, inquit, patrem Saturnus castrasse in fabulis dicitur, hoc significat, penes Saturnum, non penes cœlum semen esse diuinum: hoc propterea quantum intelligi datur, quia nihil in cœlo de seminibus nascitur. Sed ecce, Saturnus si cœli est filius, Iouis est filius. Cœlum enim esse Iouem innumerabiliter, & diligenter affirmant. Ita ista quæ à ueritate non ueniunt, plerumque & nullo impellente, seipsa subuertunt. *χρονος* appellatum dicit, quod Græco uocabulo significat temporis spacium, sine quo semen, inquit, non potest esse fecundum. Hæc & alia de Saturno multa dicuntur, & ad semen omnia referuntur. Sed saltem Saturnus seminibus cum tanta ista potestate sufficeret. Quid ad hæc dii alij requiruntur, maxime Liber & Libera, quæ est Ceres? De quibus rursus quod ad semen attinet, tanta dicit, quasi de Saturno nihil dixerit.

De sacris Cereris Eleusine.

Caput xx

IN Cereris autem sacris prædicantur illa Eleusinia quæ apud Athenienses nobilissima fuerunt. De quibus iste nihil interpretatur, nisi quod attinet ad frumentum, quod Ceres inuenit, & ad Proserpinam quam rapiente Orco perdidit. Et hanc ipsam dicit significare fecunditatem seminum. Quæ quum defuisset quodam tempore, eademque sterilitate terra moreretur, exortam esse opinionem, quod filiam Cereris, id est ipsam fecunditatem quæ à proserpido Proserpina dicta esset, Orcus abstulerat, & apud inferos detinuerat. Quæ res cum fuisset luctu publico celebrata, quia rursus eadem fecunditas rediit, proserpina reddita, exortam esse letitiam, & ex hoc ei solennia instituta. Dicit deinde multa in mysterijs eius tradi, quæ nisi ad frugum inuentionem non pertineant.

De turpitudine sacrorum, quæ Libero celebrabantur.

Cap. xxi

IAm uero Liberi sacra, quæ liquidis seminibus, ac per hoc non solum liquoribus fructuum, quorum quodammodo primatum uinum tenet, uerum etiam seminibus animalium præfecerunt, ad quantam turpitudinem peruenerint, piget quidem dicere, propter sermonis longitudinem, sed propter superbam istorum hebetudinem non piget. Inter cetera quæ prætermittere, quoniam multa sunt, cogor: in Italiæ compitis quædam dicit sacra Libero celebrata cum tanta licentia turpitudinis, ut in eius honorem pudenda uirilia colerentur: non saltem aliquantum uerecundiore secreto, sed in propatulo exultante nequitia. Nam hoc turpe membrum Liberi per dies festos cum honore magno postillis impositum, prius per rura in compitis, & usque in urbem postea uectabatur. In oppido autem Iauinio unus Libero totus mensis tribuebatur, cuius diebus omnes uerbis flagitiosissimis utebantur, donec illud membrum per forum transuectum esset, atque in loco suo quiesceret. Cui membro in honesto matrem familias honestissimam, palam coronam necesse erat imponere. Sic uidebitur Liber deus placandus fuerat pro euentibus seminum: sic ab agris fasciatio repellenda, ut matrona facere cogeretur in publico, quod nec meretrix si matronæ spectarent, permitti debuit in theatro. Propter hoc Saturnus solus creditus est non sufficere posse seminibus, ut occasiones multiplicandorum deorum immunda anima reperiret, & ab uno uero deo merito immundiciæ destituta, ac per multos falsos auditate maioris immundiciæ profuturam, ista sacrilegia sacra nominaret, seseque spurcorum dæmonum turbis conuolendam pollucendamque præberet.

De Ne

De Neptuno & Salacia ac Venilia.

Cap. xxii

A **I**Am utique habebat Salaciam Neptunus uxorem, quam inferiorem aquam maris esse dixerunt, ut quid illi adiuncta est & Venilia, nisi ut sine ulla causa necessariorum factorum, sola libidine animæ prostituta multiplicaretur inuitatio dæmoniorum? Sed proferatur interpretatio præclaræ theologiæ, quæ nos ab ista reprehensione reddita ratione compescat. Venilia, inquit, unda est quæ ad litus uenit: Salacia quæ in salum redit. Cur ergo deæ fiunt duæ, quum sit una unda quæ uenit & redit? Nempe ipsa est exastuans in multa numina libido uesana. Quamuis enim aqua non geminetur quæ it & redit, huius tamen occasione uanitatis, duobus dæmonijs inuitatis, amplius anima commaculatur, quæ it & non redit. Quæro te Varro, uel uos qui tam doctorum hominum talia scripta legistis, & aliquid magnum uos didicisse iactatis, interpretamini hoc: nolo dicere secundum illam æternam incommutabilemque naturam, quæ solus est deus, sed saltem secundum animam mundi & partes eius, quos deos ueros esse existimatis. Partem animæ mundi, quæ mare permeat, deum uobis fecisse Neptunum, utcumque tolerabilioris est erroris. Itaque ne unda ad litus ueniens, & in salum rediens duæ sunt partes mundi, aut duæ partes animæ mundi? Quis uestrum ita desipiat, ut hoc sapiat? Cur ergo uobis duas deas fecerunt, nisi quia prouisum est à sapientibus maioribus uestris: non ut dii plures uos regerent, sed ut ea, quæ istis uanitatibus & falsitatibus gaudent, plura uos dæmonia possiderent? Cur autem illa Salacia per hanc interpretationem inferiorem maris partem, qua uiro erat subdita, perdidit? Nanque illam modo quum refluentem fluctum esse perhibetis, in superficie posuistis. An quia Veniliam pellicem accepit, irata suum maritum de supernis maris exclusit?

De terra quam Varro deam esse confirmat, eo quod ille animus mundi, quem opinatur deum, etiam hanc corporis sui infimam partem permeet, eique uim diuinam impertiatur.

Caput xxiii

B **N**empe una est terra, quam quidem plenam uidemus animalibus suis: ueruntamen ipsam magnum corpus in elementis mundi, & infimam partem, cur eam uolunt deam? An quia fecunda est? Cur ergo non magis homines dii sunt, qui eam fecundiores faciunt, excolendo: sed quum arant, non quum adorant? Sed pars animæ mundi, inquit, quæ per illam permeat, deam illam facit: quasi non euidetior sit in hominibus anima, quæ utrum sit, nulla sit questio, & tamen homines dii non habentur. Et quod est grauius dolendum, his qui dii non sunt, & quibus ipsi meliores sunt colendis & adorandis mirabili & miserabili errore subduntur. Et certe idem Varro in eodem libro de dijs selectis, tres esse affirmat animæ gradus in omni uniuersa, & natura. Vnum, qui omnes partes corporis quæ uiuunt, tranfit, & non habet sensum, sed tantum ad uiuendum ualitudinem. Hanc uim in nostro corpore permanere dicit in ossa, ungues, & capillos, sicut in mundo arbores, quæ sine sensu aluntur & crescunt, & modo quodam suo uiuunt. Secundum gradum animæ dicit, in quo sensus est. Hanc uim peruenire in oculos, aures, nares, os, tactum. Tertium gradum animæ esse summum, qui uocatur animus, in quo intelligentia præminet: hoc præter hominem omnes carere mortales: in qua, quoniam homines deo uidentur esse similes, hanc partem animæ mundi dicit deum, in uobis autem genium uocari. Sic ergo & mundi tres gradus instituens, unam partem eius lapides esse dicit ac ligna: & hanc terram quam uidemus, quo non permanat sensus. Aliam uero, quam sensum uocat eius, ut æthera. Tertiam porro, quam & animam eius nuncupat, quæ scilicet peruenit in astra: eam quoque asserit facere deos, & per eam quando in terram permanat, deam Tellurem: quod autem inde permanat in mare atque Oceanum, deum esse Neptunum. Redeat ergo ab hac quam theologiæ naturalem putat, quod uelut requiescendi causa, ab his ambagibus atque anfractibus fatigatus egressus est. Redeat inquam, redeat ad ciuilem, hic eum adhuc teneo, tantisper de hac ago. Non dum dico si terra & lapides nostris sunt ossibus & unguibus similes, similiter eos intelligentiam non habere sicut sensu carent. Aut si idcirco habere dicuntur ossa & un-

gues nostri intelligentiam, quia in homine sunt qui habet intelligentiam, tam stultus est qui hos deos in mundo dicit, quàm stultus est qui in nobis ossa, & ungues homines dicit. Sed hæc cum philosophis fortassis agenda sunt, nunc autem istum adhuc politicum, id est, civilem uolo. Fieri enim potest ut licet in illam naturalis theologiæ ueluti libertatem caput erigere paululum uoluisset uideatur, adhuc tamen hunc librum uersans, & se in illo uersari cogitans, eum etiam inde respexerit: & hoc propterea dixerit, ne maiores eius, siue alie ciuitates, Tellurem atque Neptunum coluisse inaniter credantur. Sed hoc dico, pars animi mundani, quæ per terram permanat, sicut una est terra, cur etiã non unam fecit deam, quam dicit esse Tellurem? Quod si ita fecit, ubi erit Orcus frater Iouis atque Neptuni, quem Ditem patrem uocant? Vbi eius coniux Proserpina, quæ secundum aliam in eisdem libris positam opinionem, non terræ fecunditas, sed pars inferior perhibetur? Quod si dicunt animi mundani partem quum permeat terræ partem superiorem, Ditem patrem facere deum: quum uero inferiorem Proserpinam deam, Tellus illa quid erit? Ita enim totum, quod ipsa erat, in duas istas partes deosque diuisum est: ut ipsa tertia, quæ sit, aut ubi sit, inueniri non possit: nisi quis dicat simul istos deos Orcum atque Proserpinam, unam deam esse Tellurem: & non esse iam tres, sed aut unam, aut duos: & tamen tres dicuntur, tres habentur, tres coluntur aris suis, delubris suis, sacris suis, simulachris suis, sacerdotibus suis: & per hæc etiam fallacibus prostitutam animam constuprantibus dæmonibus suis. Adhuc respondetur, quam partem terræ permeat pars mundani animi, ut deum faciat Tellumonem? Non inquit, sed una eademque terra habet geminam uim, & masculinam quod femina producat, & femininam quod recipiat atque nutriet: inde à ui feminae dictam esse Tellurem, à ui masculi Tellumonem. Cur ergo pontifices, ut ipse indicat, additis quoque alijs duobus, quatuor deus faciunt rem diuinam, Telluri, Tellumoni, Altori, Rusori? De Tellure & Tellumone iam dictum est. Altori quare? quod ex terra, inquit, aluntur omnia, quæ naturalia sunt. Rusori quare? quod rursus, inquit, cuncta eodem reuoluuntur.

De Telluris cognominibus, eorumque significationibus, quæ etiam si non erant multarum rerum indices, non multorum deorum debuerunt firmare opiniones.

Caput XXIII

Debuit ergo una terra propter istam quadrigeminam uim, quatuor habere cognomina, non quatuor facere deos: sicut tot cognominibus unus Iupiter, & tot cognominibus una Iuno: in quibus omnibus uis multiplex esse dicitur ad unum deum, uel ad unam deam pertinens, non multitudo cognominum deorum etiam multitudinem faciens. Sed profecto sicut aliquando etiam ipsas uilissimas feminas earum, quas libidine quæsierunt, etædet poenitetque turbarum: sic animam uilem factam, & immundis spiritibus prostitutam, deos sibi multiplicare, quibus contaminanda prosterneretur, sicut plurimum libuit, sic aliquando & piguit. Nam & ipse Varro quasi de ipsa turba uerecundatus unam deam uult esse Tellurem. Eandem, inquit, dicunt matrem magnam, quod tympanum habeat, significari esse orbem terræ: quod turres in capite, opida: quod sedes fingantur circa eam, quum omnia moueantur ipsam non moueri. Quod Gallos huic deæ ut seruirent, fecerunt: significat eos, qui semine indigeant, terram sequi oportere, in ea quippe omnia reperiri. Quod se apud eam iactant: præcipitur, inquit, qui terram colunt, ne sedeant, semper enim esse quod agant. Cymbalorum sonitus, ferramentorum ictus, iactandorum ac manuum, & eius rei crepitus in colendo agro quid sit, significat quod ferramenta illa erant: ideo ex ære, quod eam antiqui colebant ære, antequam ferrum esset inuentum. Leonem, inquit, adiungunt solutum ac mansuetum, ut ostendant esse nullum genus terræ tam remotum ac uehementer ferum, quod non subici colique conueniat. Deinde adiungit, & dicit, Tellurem matrem, & nominibus pluribus, & cognominibus quod nominant, deos existimatos esse complures. Tellurem, inquit, putant esse Opem, quod opere fiat melior: matrem, quod plurima pariat: magnam, quod cibum pariat: Proserpinam, quod ex ea proserpant fruges: Vestam, quod

A quod uestiatur herbis. Sic alias deas, inquit, non absurde ad hanc reuocant. Si ergo una dea est, quæ quidem consulta ueritate nec ipsa est, interim quid ^{al. diuiditur} itur in multas? Vnius sint ista multa nomina, non tam deæ multæ quam nomina. Sed errantium maiorum auctoritas deprimit, & eundem Varronem post hanc sententiam trepidare compellit. Adiungit enim & dicit, Cum quibus opinio maiorum de his deabus, quod plures eas putarunt esse, non pugnat. Quomodo non pugnat, quum ualde aliud sit unam deam nomina habere multa, aliud esse deas multas? Sed potest, inquit, fieri, ut eadem res & una sit, & in ea quædam res sint plures. Concedo, ut in uno homine esse res plures, nunquid ideo & homines plures? Sic in una dea esse res plures, nunquid ideo & deas plures? Verum sicut uolunt, diuidant, consient, multiplicent, replicent, implicent. Hæc sunt Telluris, & matris magnæ præclara mysteria, unde omnia referuntur ad mortalia semina, & exercendam agriculturam, Itá ne ad hæc relata, & hunc finem habentia tympanū, turres, Galli, iactatio insana membrorum, crepitus cymbalorum, confictio leonum, uitam cuiquàm pollicentur æternam? Itá ne propterea Galli abscessi huic magnæ deæ seruiunt, ut significant, qui semine indigeant terram sequi oportere: quasi non eos ipsa potius seruitus semine faciat indigere? Vtrum enim sequendo hanc deam, quum indigeant semen acquirant, an potius sequendo hanc deam, quum habeant semen amittant? hoc interpretari, an detestari est? Nec attenditur quantum maligni dæmones præualuerint, qui nec aliqua magna his sacris polliceri ausi sunt, & tam crudelia exigere potuerunt. Si dea terra non esset, manus ei homines operando inferrent, ut semina consequerentur per illam: non etiam sibi sæuendo, ut semina perderent propter illam. Si dea non esset, ita fecunda fieret manibus alienis, ut non cogeret hominem sterilem fieri manibus suis. Iam quod in Liberi sacris honesta matrona pudenda uirilia coronabat, spectante multitudine: ubi rubens & sudans, si est ulla frons in hominibus, astabat forsitan & maritus: & quod in celebratione nuptiarum, super Priapi scapum noua nupta sedere iuebatur: longe contemptibilia atque confusibilia sunt præ ista turpitudine crudelissima, uel crudelitate turpissima. Ibi dæmoniâcis artibus sic uterque sexus illuditur, ut neuter suo uulnere perimatur. Ibi fascinatio timetur agrorum, hic membrorum amputatio non timetur. Ibi sic dehonestatur nouæ nuptæ uerecundia, ut non solum fecunditas, sed nec uirginitas adimatur: hic ita amputatur uirilitas, ut nec cōuertatur in foeminam, nec uir relinquatur.

Quam interpretationem de abscissione Atys Græcorum sapientium doctrina repererit. Caput xxv

ET Atys ille non est commemoratus, nec eius ab isto interpretatio requisita est, in cuius dilectionis memoriam Gallus absciditur. Sed docti Græci atque sapientes, nequaquam rationem tam sanctam atque præclaram tacuerunt. Propter uernalem quippe faciem terræ, quæ cæteris temporibus est pulchrior, Porphyrius philosophus nobilis Atyn flores significare perhibuit, & ideo abscisum, quia flos decidit ante fructum. Non ergo ipsum hominem, uel quasi hominem qui est uocatus Atys, sed uirilia eius flori comparauerunt. Ipsa quippe illo uiuente deciderunt: imò uero non deciderunt, neque decerpta, sed plane discerpta sunt. Nec illo flore amisso, quisquam postea fructus, sed potius sterilitas consequuta est. Quid ergo ipse reliquus, & quid remansit absciso, quid eo significari dicitur? Quod refertur? Quæ interpretatio inde profertur? An hæc frustra moliendo nihilq; inueniendo persuadent illud potius esse credendum, quod de homine castrato fama iactauit, literisq; mandatum est? Merito huic aduersatus est & Varro noster, neque hoc dicere uoluit, non enim hominem doctissimum latuit.

De turpitudine sacrorum matris magnæ.

Cap. xxvi

Itemq; de mollibus eidem matri magnæ contra omnem uirotum mulierumq; uerecundiam consecratis, qui usq; in hesternum diem madidis capillis, facie dealbata, fluentibus membris, in cella formiceo per plateas uicosq; Carthaginis, etiam à populis unde turpiter

I 4. uiuerent,

uiuerent,exigebāt:nihil Varro dicere uoluit,nec uspiam me legisse commemini. Defecit interpretatio,erubuit ratio,conticuit oratio. Vicit matris magnæ omnes deos filios non nuntius magnitudo, sed criminis. Huic monstro, nec iam monstrositas comparatur. Ille in simulachris habebat solam deformitatē, ista in sacris deformem crudelitatem. Ille membra in lapidibus addita, hæc in hominibus perdita. Hoc dedecus tot Iouis ipsius uitia, & tanta supra non uincit. Ille inter fœmineas corruptelas uno Ganymede cœlum infamauit, ista tot mollibus profectis & publicis inquinauit terram, & cœlo fecit iniuriam. Saturnum fortasse possemus huic in isto genere turpissimæ crudelitatis siue cōferre, siue præferre, qui patrem castrasse perhibet: sed in Saturni sacris homines alienis manibus potius occidi quam suis abscondi potuerunt. Deuorauit ille filios suos, ut poetæ ferunt: & phytici ex hoc interpretantur, quod uolunt, ut autem historia prodit, necauit. Sed quod ei Pœni suos filios sacrificauerunt, non recepere Romani. At uero ista magna deorum mater etiam Romanis templis castratos intulit, atq; istam scuitiam moremq; seruauit: credita uires adiuuare Romanorum, execando uirilia uirorum. Quid enim sunt ad hoc malum Mercurij furta, Veneris lasciuia, supra & turpitudines cæterorū, quæ proferremus de libris, nisi quotidie cantentur, & saltarentur in theatris? Sed hæc quid sunt ad tantum malum, cuius magnitudo magnæ matri tantummodo competebat, præsertim quod illa dicuntur à poetis esse conficta: quasi poetæ id etiam finxerint, quod ea sint dijs grata & accepta? Ut ergo canerentur uel scriberentur, audacia fuit, uel petulantia poetarum. Ut uero diuinis rebus & honoribus eisdem imperantibus & extorquentibus numinibus adderetur, quid est nisi crimen deorum, imò uero confessio dæmoniorum, & deceptio miserorum? Verum illud quod de abusorum consecratione mater deorum coli meruit, non poetæ confinxerunt, sed horrere magis quàm canere maluerunt. His ne dijs selectis quisquam consecrandus est, ut post mortem uiuat beate, quibus consecratus ante mortem honeste non potuit uiuere, tam sordis superstitionibus subditus, & immundis dæmonibus obligatus? Sed hæc omnia, inquit, referuntur ad mundum, uideat ne potius ad immundum. Cui enim hic mundus est deus, nec animo religiosus existit, nec honestus uiuet ille, nec mundus. Nos autem animum querimus, qui uera religione confusus, non tanquam deum suum adoret mundum, sed tãquam opus dei propter deum laudet mūdum, & mundanis sordibus expiatus, mundus perueniat ad deum, qui condidit mundum. Istos uero selectos deos uidemus quidem clarius innotuisse quàm cæteros: non tamen ut eorum illustrarentur merita, sed ne occultarentur opprobria, unde magis eos homines fuisse credibile est, sicut non solum poetica littera, uerum etiam historica tradiderunt. Nam quod Vergilius ait,
 Primus ab æthereo uenit Saturnus Olympo,
 Arma Iouis fugiens & regnis exul ademptis.
 Et quæ ad hanc rem pertinentia subsequuntur, totâ de hoc Euhemerus pandit historiam, quam Ennius in Latinum uertit eloquium. Vnde quia plura posuerunt, qui contra huiusmodi errores, ante nos uel Græco sermone, uel Latino scripserunt, non in eo mihi placuit immorari.

De physiologorum figmentis, qui nec ueram diuinitatem colunt, nec eo cultu quo colenda est uera diuinitas.

Caput XXVII

Iplas physiologias quum considero, quibus docti & acuti homines has res humanas conantur euertere in res diuinas: nihil uideo nisi ad temporalia terrenaq; opera, naturamq; corpoream: uel etiam si inuisibilem, tamen mutabilem potuisse reuocari, quod nullo modo est uerus deus. Hoc autem si saltem religiositati congruis significationibus ageretur, esset equidem dolendum, non his uerum deum annunciarī atq; prædicari: tamen aliquo modo ferendum tam fœda & turpia non fieri, nec iuberi. At nunc quum pro deo uero, quo solo anima se inhabit, ite sit felix, nefas sit colere aut corpus aut animam: quanto magis nefarium est ista sic colere, ut nec salutem, nec decus humanū corpus aut anima colentis obtineat.

Quamobrem

A Quāobrem si templo, si sacerdote, si sacrificio, quod deo uero debetur, colatur aliquod elementum mundi, uel creatus aliquis spiritus, etiam si non immundus & malus, non ideo est malum, quia illa mala sunt quibus colitur, sed quia illa sunt talia, quibus solus ille colendus sit, cui talis cultus seruitusq; debetur. Si autem stoliditate uel mōstrositate simulachrorum, sacrificijs homicidiorum, coronatione uirilium pudendorum, mercede stuprorum, sectione membrorum, abscissione genitalium, consecratione mollium, festis impurorum obscenorumq; ludorum, unum uerum deum, id est, omnis animæ corporisq; creatorem colere se quisq; contendat: non ideo peccat, quia non est colendus quem colit, sed quia colendū, non ut colendus est, colit. Qui uero & rebus talibus, id est, turpibus & scelestis, & non deum uerum, id est, animæ corporisq; factorem, sed creaturam quamuis non uitiosam colit: siue illa sit anima, siue corpus, siue anima simul & corpus: bis peccat in deum, quod & pro ipso colit, quod non est ipse: & talibus rebus colit, quibus nec ipse colendus est, nec non ipse: sed hi quo nam modo, id est, quā turpiter nefarieq; coluerint in promptu est. Quid autē, uel quos coluerint esset obscurū, nisi eorum testaretur historia, ea ipsa quæ scēda & turpia cōfitentur, numinibus terribiliter exigentibus red dita. Vnde remotis constat ambagibus, nefarios dæmones atq; immundissimos spiritus, hac omni ciuili theologia in uisendis stolidis imaginibus, & per eas possidendis etiam stultis cordibus inuitatos.

Quod doctrina Varronis de theologia in nulla sibi parte concordet. Cap. xxviii

Q Vid igitur ualet quod uir doctissimus & acutissimus Varro uelut subtili disputatione hos omnes deos in cælum & terram redigere ac referre conatur, & non potest? Fluunt de manibus, resiliunt, labuntur & decidunt. Dicturus enim de scēminis, hoc est, de deabus: quoniam, inquit, ut in primo libro dixi de locis, duo sunt principia deorū animaduersa de cœlo & terra: à quo dñ partim dicuntur cœlestes, partim terrestres: ut in superiori bus initium fecimus à cœlo quum diximus de Iano, quem alij cœlum, alij dixerūt esse mundum: sic de scēminis initium scribendi fecimus à tellure. Sentio quantam molestiam tale ac tantum patiatur ingenium. Ducitur enim quadam ratione uerisimili, cœlum esse quod faciat, terram quæ patiatur: & ideo illi masculinam uim tribuit, huic scēminam, & non attendit eum potius esse qui hæc faciat, qui utrunq; fecit. Hinc etiam Samothracum nobilia mysteria in superiore libro sic interpretatur, eaq; se quæ nec suis nota sunt scribendo expositurum, eisq; missurum quasi religiosissime pollicetur. Dicit enim se ibi multis indicijs collegisse in simulachris, aliud significare cœlum, aliud terram, aliud exempla rerum, quas Plato appellat ideas, cœlum Iouem, terram Iunonem, ideas Mineruam uult intelligi. Cœlum à quo fiat aliquid: terram, de qua fiat: exemplum, secundum quod fiat. Qua in re omitto dicere, quod Plato illas ideas tantam uim habere dicit, ut secundum eas non cœlum aliquid fecerit, sed etiam cœlū factum sit. Hoc dico, istum in libro selectorum deorum, rationem illam trium deorum, quibus quasi cuncta complexus est, perdidisse. Cœlo enim tribuit masculos deos, scēminas terræ. Inter quas posuit Mineruam, quam supra ipsum cœlum ante posuerat. Deinde masculus deus Neptunus in mari est, quod ad terram potius quàm ad cœlum pertinet. Dis pater postremo, qui Græce πλάτων dicitur, etiam ipse masculus frater ambo rum terrenus deus esse perhibetur: superiorem terram tenens, in inferiore habens Proserpinam cōiugem. Quomodo ergo deos in cœlo, deas in terra esse perhibent, qui rursus deas ad terram, deos ad cœlum referre conantur? Quid solidum, quid constans, quid sobrium, quid definitum habet hæc disputatio? Illa autem est tellus initium deorum, mater scilicet magna, apud quam mollium & abscisorum seseq; secantium atq; iactantium insana perstrepit turpitudine. Quid est ergo quod dicitur, caput deorum Ianus, caput deorum tellus: nec ibi facit unum caput error, nec hic sanū furor? Cur hæc frustra referre nituntur ad mundum, quasi possit pro deo uero mundus, uel opus pro factore coli? Et tamen eos, nec hoc posse ueritas aperta conuincit. Referant hæc potius ad homines mortuos, & ad dæmones pessimos, & nulla quæstio remanebit.

Quod

Quod omnia quæ physiologi ad mundum partesq; ipsius retulerunt ad
unum uerum deum referre debuerunt.

Cap. XXIX

NAm q; omnia quæ ab eis ex istorum deorum theologia uelut physicis rationibus re-
feruntur ad mundum, nos sine ullo scrupulo sacrilegæ opinionis deo potius uero qui
fecit mundum, omnis animæ & omnis corporis conditori tribuamus, aduertamus hoc mo-
do. Nos deum colimus, non cælum & terram, quibus duabus partibus mundus hic con-
stat: nec animam uel animas per uiuentia quæq; diffusas, sed deum qui fecit cælum & ter-
ram, & omnia quæ in eis sunt. Qui fecit omnem animam, siue quocunq; modo uiuentem, &
sensus & rationis expertem, siue etiam sentientem, siue etiam intelligentem. Et ut iam inci-
piam illa unius & uerî dei opera percurrere, propter quæ isti sibi dum quali honeste conan-
tur sacramenta turpissima & scelestissima interpretari, deos multos falsosq; fecerunt: Illum
deum colimus qui naturis à se creatis & subsistendi, & mouendi initia finesq; cõstituit, qui
rerum causas habet, nouit atque disponit, qui uim seminum condidit, qui rationalem ani-
mam, quod dicitur animus, quibus uoluit uiuentibus indidit: qui sermonis facultatē usumq;
q; donauit: qui munus futura dicendi, quibus placuit spiritibus impartiuit, & per quos pla-
cet ipse futura prædicat, & per quos placet malas ualerudines pellit: qui bellorū quoq; ipso-
rum, quum sic emendandum & castigandum est genus humanum, exordijs, progressibus,
finibusq; moderatur. Qui huius mundi ignem uehementissimum & uolentissimum pro
immense naturæ temperamento, & creauit, & regit: qui uniuersarū aquarum creator, & gu-
bernator est: qui solem fecit corporalium clarissimum luminum, eiq; uim congruam & mo-
tum dedit. Qui ipsis etiam inferis dominationem suam, potestatemq; non subtrahit, qui
semina & alimenta mortalium, siue arida, siue liquida naturis competētib; attributa sub-
stituit. Qui terram fundauit atq; fecundat: qui fructus eius animalibus, hominibusq; lar-
gitur: qui causas, non solum principales, sed etiam subsequētes nouit, atq; ordinat: qui lunæ
statuit motum suum: qui uias cœlestes atq; terrestres locorum mutationibus præbet. Qui
humanis ingenijs, quæ creauit, etiam scientias artium uariarum, ad adiuuandam uitam, na-
turamq; concessit. Qui coniunctionem maris & sceminæ ad adiutorium propagandæ pro-
lis instituit: qui hominum cœtibus, quem focis & luminibus adhiberent, ad facilimos usus,
munus terreni ignis indulgit. Ista sunt certe quæ dñs selectis, nescio per quas physicas inter-
pretationes, uir acutissimus atq; doctissimus Varro, siue quæ aliunde accepit, siue quæ ipse
coniecit, distribuere laborauit.

Qua pietate discernatur à creaturis creator, ne pro uno tot dñi colantur, quot
sunt opera unius auctoris.

Cap. XXX

Hæc autem facit, atq; agit unus & uerus deus. Sed sicut idem deus ubique totus, nullis
al. indigente
lis, implens cælum & terram præsentē potentia, non absente natura: Sic itaq; administrat
omnia quæ creauit, ut etiam ipsa proprios exercere, & agere motus sinat. Quāuis enim ni-
hil esse possit sine ipso, non tamen sunt ulla, quod ipse. Agit autem multa, etiam per ange-
los, sed non nisi ex seipso beatificat angelos. Ita quāuis propter aliquas causas hominibus
angelos mittat: non tamen ex angelis homines, sed ex seipso, sicut angelos beatificat. Ab
hoc uno & uero deo, uitam speramus æternam.

Quibus proprie beneficijs dei, excepta generali largitate, sectatores
ueritatis utantur.

Caput XXXI

Habemus enim ab illo præter huiusmodi beneficia, quæ ex hac, de qua nonnulla di-
ximus, administratione naturæ bonis, malisq; largitur, magnum, & bonorum pro-
prium magnæ dilectionis indicium. Quanquam enim quod sumus, quod uiuimus, quod
cælum terramq; conspiciamus, quod habemus mentem atque rationem, qua cum ipsum
qui hæc omnia condidit, inquiramus, nequaquā ualeamus actioni sufficere gratiarū: tamen
quod nos oneratos, obrutosq; peccatis, & à cõtēplatione suæ lucis auersos, ac tenebrarum,
id est

A id est, iniquitatis dilectione cæcatos, non omnino deseruit. Neque nobis uerum sunt, qui est eius unicus filius, quo pro nobis in assumpta carne natus, atque passus, quæ deus hominem penderet nosceremus, atque in illo sacrificio singulari à peccatis omnibus munimur, eiusque spiritu in cordibus nostris dilectione diffusa, omnibus difficultatibus superatis in æternam requiem, & contemplationis eius ineffabilem dulcedinem ueniremus. Quæ corda, quot linguæ ad agendas ei gratias satis esse contenderint?

Quod sacramentum redemptionis Christi, nullis retro temporibus defuerit, semperque sit diuersis significationibus prædicatum. Cap. XXXII

Hoc mysterium uitæ æternæ iam inde ab exordio generis humani per quædam signa & sacramenta temporibus congrua, quibus oportuit per angelos prædicatum est. Deinde populus Hebræus in unam quandam rempublicam, quæ hoc sacramentum ageret, congregatus est, ubi per quosdam scientes, per quosdam nescientes, id quod ex aduentu Christi usque nunc, & deinceps agitur, prænunderetur esse uenturum. Sparsa etiam post eadem gente per gentes propter testimonium scripturarum, quibus æterna salus in Christo futura prædicta est. Omnes enim non solum prophetiæ, quæ in uerbis sunt: nec tantum præcepta uitæ, quæ mores pietatemque conformant, atque illis literis continentur: uerum etiam sacra, sacerdotia, tabernaculum, siue templum, altaria, sacrificia, ceremoniæ, dies festi, & quicquid aliud ad eam feruitutem pertinet, quæ deo debetur, & Græce proprie latrîa dicitur, ea signficata & prænunderata sunt, quæ propter æternam uitam fidelium in Christo & impleta credimus, & impleri cernimus, & implenda confidimus.

Quod per solam Christianam religionem manifestari potuerit fallacia spirituum malignorum de hominum errore gaudentium. Cap. XXXIII

Per hanc ergo religionem unam & ueram, potuit aperiri deos gentium esse immundissimos demones, sub defunctorum occasionibus animarum, uel creaturarum specie mundanarum deos se putari cupientes, & quasi diuinis honoribus eisdemque scelestis ac turpibus rebus superba impuritate lætantes, atque ad uerum deum conuersionem humanis animis inuidentes. Ex quorum immanissimo & impiissimo dominatu homo liberatur, cum credit in eum, qui præbuit ad exurgendum tantæ humilitatis exemplum, quanta illi superbia ceciderunt. Hinc sunt non solum illi, de quibus multa iam diximus: & alij atque alij similes cæterarum gentium atque terrarum, sed etiam hi, de quibus nunc agimus tanquam in senatu deorum selecti: sed plane selecti nobilitate criminum, non dignitate uirtutum. Quorum sacra Varro, dum quasi ad naturales rationes referre conatur, quærens honestate res turpes, quomodo his quadret, & consonet, non potest inuenire: quoniam non sunt ipsæ illorum sacrorum causæ quas putat, uel potius uult putari. Nam si non solum ipsæ, uerum etiam quælibet aliæ huius generis essent, quamuis nihil ad deum uerum uitamque æternam, quæ in religione quærenda est, pertinerent: tamen qualicumque de rerum natura reddita ratione, aliquantulum mitigarent offensionem, quam non intellecta in sacris aliqua uelut turpitudine aut absurditas fecerat: sicut in quibusdam theatrorum fabulis uel delubrorum mysterijs facere idem Varro conatus est. Vbi non theatra delubrorum similitudine absoluit, sed theatrorum potius similitudine delubra damnauit: tamen utcumque conatus est, ut sensum horribilibus rebus offensum uelut naturalium causarum ratione reddita deliniret.

De libris Numæ Pompilij, quos senatus ne sacrorum causæ quales in eis habebantur innotescerent, iussit incendi. Cap. XXXIII

Sed contra inuenimus, sicut ipse uir doctissimus prodidit de Numæ Pompilij libris, reditas sacrorum causas nullo modo potuisse tolerari: nec dignas habitas quæ non solum lectæ innotescerent religiosis, sed saltem scriptæ recoderentur in tenebris. Iam enim dicam, quod in tertio huius operis libro, me suo loco dicturum esse promiseram. Nam sicut apud eundem Varronem legitur in libro de cultu deorum, Terentius quidam, quum haberet ad Ianiculum fundum, & bubulcus eius iuxta sepulchrum Numæ Pompilij transiens aratrum,

aratum, eruiſſet ex terra libros eius, ubi ſacrorum inſtitutorum ſcriptæ erant cauſæ, in urbem perſtulit ad prætorem. At ille cum inſpexiſſet principia, rem tantâ detulit ad ſenatum. Vbi cum primores quafdam cauſas legiſſent, cur quidq; in ſacris fuerit inſtitutum, Numæ mortuo ſenatus aſſenſus eſt, eosq; libros tanq; religioſi patres conſcripti, prætor ut combureret, cenſuerunt. Credat quiſq; quod putat, imò uero dicat, quod dicendum ſuggeſſerit uerſana contentio, quilibet tantæ impietatis deſenſor egregius. Me admonere ſulticiat, ſacrorum cauſas, à rege Pompilio Romanorū ſacrorum inſtitutore conſcriptas, nec populo, nec ſenatui, nec ſaltem iſtis ſacerdotibus innoſcere debuiſſe: ipſumq; Numam Pompiliū curioſitate illicita, ad ea dæmonum perueniſſe ſecreta, quæ ipſe quidem ſcriberet, ut haberet, unde legendo commoneretur. Sed ea tamen cum rex eſſet, qui minime quenquā metueret, nec docere aliquem, nec delendo, uel quoquo modo conſumēdo perdere auderet: ita quod ſcire neminē uoluit, ne homines nefaria doceret: uiolare autem timuit, ne dæmones iratos haberet: obruit, ubi tutum putauit, ſepulchro ſuo propinquare aratrū poſſe non credens. Senatus autem cum religiones formidaret damnare maiorum, & ideo Numæ aſſentire cogeretur, illos tamen libros tam pernicioſos eſſe iudicauit, ut nec obrui ruruſus iuberet, ne humana curioſitas multo uehementius rem iam perditam quæreret, ſed flammis aboleri neſanda monumenta: ut quia iam neceſſe exiſtimabant ſacra illa facere, tolerabilius erraretur, cauſis eorum ignoratis, quàm cognitis ciuitas turbaretur.

De hydromantia, per quam Numa, uſis quibuſdam dæmonum imaginibus, ludificabatur.

Cap. xxxv

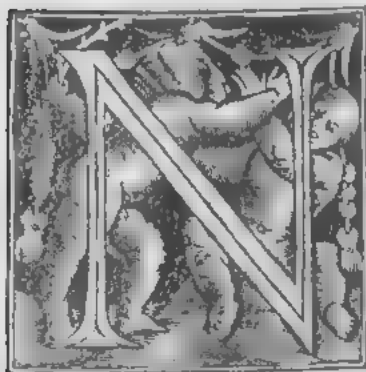
NAm & ipſe Numa, ad quem nullus propheta, nullus ſanctus angelus mittebatur, hydromantiam facere compulſus eſt, ut in aqua uideret imagines deorum, uel potius ludificationes dæmonum, a quibus audiret, quid in ſacris conſtituere, atque obſeruare deberet. Quod genus diuinationis, idem Varro à Perſis dicit allatum, quo & ipſum Numam, & poſtea Pythagoram philoſophum uſum fuiſſe commemorat, ubi adhibito ſanguine etiam inferos perhibet ſuſcitari: & *νεκρομαντία* Græce dicit uocari. Quæ ſiue hydromantia, ſiue necromantia dicatur, idipſum eſt, ubi uidentur mortui diuinare. Quibus hæc artibus fiant, ipſi uiderint. Nolo enim dicere has artes etiam ante noſtri ſaluatoris aduentū in iſtis ciuitatibus gentium legibus ſolere prohiberi, & pœna ſeueriſſima uindicari. Nolo inquam hoc dicere: fortaiſſis enim talia tunc licebant. His tamen artibus didicit ſacra illa Pompilius, quorum ſacrorum facta prodidit, cauſas obruit: ita timuit, & ipſe quod didicit, quarum cauſarum proditos libros ſenatus incendit. Quid mihi ergo Varro illorum ſacrorum alias, neſcio quas cauſas uelut phyſicas interpretatur: quales, ſi libri illi habuiſſent, non utique aſiſſent: aut & iſtos Varronis ad Cæſarem pontificem ſcriptos, atque æditos, patres conſcripti ſimiliter incendiſſent? Quod ergo aquam egeſſerit, id eſt, exportauit Numa Pompilius, unde hydromantiam faceret, ideo nympham Egeriam coniugem dicitur habuiſſe, quem admodum in ſupradicto libro Varronis exponitur. Ita enim ſolent res geſtæ aſperſione mendaciorum in fabulas uerti. In illa igitur hydromantia curioſiſſimus ille rex Romanorum & ſacra didicit, quæ in libris ſuis pontifices haberent: & eorū cauſas, quas præter ſe neminem ſcire uoluit. Itaq; eas ſeorſum ſcriptas ſecum quodammodo mori fecit, quando ita ſubtrahendas hominum notitiæ, ſepeliendæq; curauit. Aut ergo dæmonum illic tam ſordida, & noxiæ cupiditates erant conſcriptæ, ut ex his tota illa theologia ciuiliſ etiam apud tales homines execrabilis appareret, qui tam multa in iſtis ſacris erubescenda ſuſceperant: aut illi omnes nihil aliud quàm homines mortui prodebantur, quos tam proluxa temporis uetultate fere omnes populi gentiū deos immortales eſſe crediderant, cum & talibus ſacris iſdem illi dæmones oblectarentur, qui ſe colendos pro iſtis mortuis, quos deos putari fecerant, quibuſdam fallacium miraculorum atteſtationibus ſupponebant. Sed occulta dei uel prouidentia factum eſt, ut & Pompilio amico ſuo illis conciliati artibus, quibus hydromantia fieri potuit, cuncta illa conſiteri permitterentur: & tamen ut moriturus incenderet ea potius

A ea potius quàm obrueret, admonere non permetterentur: qui ne innotescerent, nec aratro quo sunt eruta obistere potuerunt, nec stylo Varronis, quo ea quæ de hac re gesta sunt, in nostram memoriam peruenerunt. Non enim possunt, quod non sinuntur efficere. Sinuntur autem alto dei summi iustoque iudicio pro meritis eorum: quos ab eis uel affligi tantum, uel etiam subijci, ac decipi iustum est. Quàm uero perniciose uel à cultu ueræ diuinitatis alienæ illæ literæ iudicatæ sint, hinc intelligi potest, quod eas maluit senatus incendere, quas Pompilius occultauit, quàm timere quod timuit, qui hoc audere non potuit. Qui ergo nec felicem in futuro uitam, nec modo habere uult piam, talibus sacris mortem querat æternam. Qui autem cum malignis demonibus non uult habere societatem, non superstitio nem, qua coluntur noxiam, pertimescat, sed ueram religionem, qua produntur & uincuntur, agnoscat.

F I N I S.

D. AVRELII AVGVSTINI HIPPONENS. EPISCOPI, DE
CIVITATE DEI, AD MARCELLINVM LIB. VIII.

De quæstione naturalis Theologiæ cum philosophis excellentioris scientiæ discutienda. Caput I

NUNC intentiore nobis opus est animo multo, quàm erat in superiorum solutione quæstionum, & explicatione librorum. De Theologia quippe, quam naturalem uocant: non cum quibuslibet hominibus: non enim fabulosa est, uel ciuilis, hoc est, uel theatrica, uel urbana, quarum altera iactitat deorum crimina, altera indicat eorum delideria criminiosiora, ac per hoc malignorum potius demonum, quàm deorum, sed cum philosophis est habenda collatio: quorum ipsum nomen si Latine interpretemur, amorem sapientiæ proferitur. Porro si sapientiam proferimus, & sapientia deus est, per quem facta sunt omnia, sicut diuina autoritas ueritasque monstrauit, uerus philosophus est amator dei. Sed quia res ipsa, cuius hoc nomen est: non est in omnibus, qui hoc nomine gloriantur: neque enim continuo ueræ sapientiæ sunt amatores, quicumque appellantur philosophi, profecto ex omnibus quorum sententias ex literis nosse potuimus, eligendi sunt, cum quibus non indigne quæstio ista tractetur. Neque enim hoc opere omnes omnium philosophorum uanas opiniones refutare suscepi, sed eas tantum quæ ad Theologiam pertinent, quo uerbo Græco significari intelligimus de diuinitate rationem siue sermonem: nec eas omnium, sed eorum tantum, qui cum & esse diuinitatem, & humana curare consentiant, non tamen sufficere unius incommutabilis dei cultum ad uitam adipiscendam etiam post mortem beatam, sed ab illo sanè multos uno conditos atque institutos, ob eam causam colendos putant. Hi etiam iam Varronis opinionem ueritatis propinquitate transcendunt. Si quidem ille totam Theologiam naturalem usque ad mundum istum, uel eius animam extendere potuit, isti uero supra omnem animæ naturam confitentur deum, qui non solum mundum istum uisibilem, qui sæpe cœli & terræ nomine nuncupatur, sed omnem etiam omnino animam fecerit. Et qui rationalem & intellectualem, cuius generis anima humana est, participatione sui luminis incommutabilis & incorporei beatam facit. Hos philosophos Platonicos appellatos à Platone doctore uocabulo deriuato, nullus qui hæc uel tenuiter audiuit ignorat.

De duorum philosophorum generibus, id est, Italico, & Ionico, eorumque autoribus. Cap. II

DE hoc igitur Platone, quæ necessaria huic quæstioni existimo, breuiter attingam, prius illos commemorans, qui eum in eodem genere literarum tempore præcesserunt. Quan-

m tum

tum enim attinet ad literas Græcas, quæ lingua inter cæteras gentium clarior habetur, duobus philosophorum genera traduntur: unum Italicum, ex ea parte Italiæ, quæ quondam magna Græcia nuncupata est: alterum Ionicum, in eis terris, ubi & nunc Græcia nuncupatur. Italicum genus autorem habuit Pythagoram Samium, à quo etiam ferunt ipsum philosophiæ nomen exortum. Nam cum antea sapientes appellarentur, qui modo quodam laudabilis uitæ alijs præstare uidebantur: iste interrogatus quid profiteretur, philosophum se esse respondit, id est, studiosum, uel amatorem sapientiæ: quoniam sapientem profiteri, arrogantissimum uidebatur. Ionici uero generis princeps fuit Thales Milesius, unus illorum septem, qui appellati sunt sapientes. Sed illi ex uitæ genere distinguebantur, & quibusdam præceptis, ad bene uiuendum accommodatis. Iste autem Thales, ut successores etiam propagaret, rerum naturam scrutatus, suasque disputationes literis mandans, cminuit: maximeque admirabilis extitit, quod astrologiæ numeris comprehensis, defectus solis & lunæ, etiam prædicere potuit. Aquam tamen putauit, rerum esse principium: & hinc omnia elementa mundi, ipsumque mundum, & quæ in eo gignuntur, existere. Nihil autem huic operi, quod mundo considerato, tam admirabile aspicimus, ex diuina mente præposuit. Huic successit Anaximander, eius auditor: mutauitque de rerum natura opinionem. Non enim ex una re, sicut Thales, ex humore, sed ex suis, proprijs principijs, quasque res nasci putauit. Quæ rerum principia, singularum esse credidit infinita: & innumerabiles mundos gignere: & quæcunque in eis oriuntur, eosque mundos, modo dissolui, modo iterum gigni, existimauit: quanta quisque ætate sua manere potuerit: nec ipse aliquid diuinæ menti, in his reum operibus tribuens. Iste Anaximenes discipulum, & successorem reliquit: qui omnes rerum causas infinito aëri dedit: nec deos negauit, aut tacuit: non tamen ab ipsis aërem factum, sed ipsos ex aëre ortos credidit. Anaxagoras uero eius auditor, harum rerum omnium, quas uidemus effectorem diuinum animum sensit: & dixit, ex infinita materia, quæ constaret, dissimilibus inter se particulis, rerum omnium genera pro modulis & speciebus proprijs singula fieri, sed animo faciente diuino. Diogenes quoque Anaximenes alter auditor, aërem quidem dixit rerum esse materiam, de qua omnia fierent: sed eum esse compotem diuinæ rationis, sine qua nihil ex eo fieri posset. Anaxagoræ successit auditor eius Archelaus: etiam ipse de particulis inter se dissimilibus, quibus singula quæque fierent, ita omnia constare putauit, ut inesse etiam mentem diceret, quæ corpora dissimilia, id est, illas particulas coniungendo & dissipando ageret omnia. Socrates huius discipulus fuisse perhibetur, magister Platonis, propter quem breuiter cuncta ista recolui.

De Socratica disciplina.

Cap.

III

Socrates ergo primus uniuersam philosophiam ad corrigendos, componendosque mores inflexile memoratur: cum ante illum omnes magis physicis, id est, naturalibus rebus perscrutandis operam maximam impenderint. Non mihi autem uidetur posse ad li- quidam colligi, utrum Socrates, ut hoc faceret, tædio rerum obscurarum, & incertarum ad aliquid approbatum & certum reperiendum animum intenderit: quod esset beatæ uitæ necessarium: propter quam unam omnium philosophorum inuigilasse ac laborasse uidetur industria. An uero, sicut de illo quidam beneuolentius suspicantur, nolebat immundos terrenis cupiditatibus animos se extendere in diuina conari: quandoquidem ab eis causas rerum uidebat inquire, quas primas atque summas, non nisi in unius ueri ac summi dei uoluntate esse credebat. Vnde non eas putabat nisi mundata mente posse comprehendere: & ideo purgandæ bonis moribus uitæ censebat instandum, ut deprimentibus libidinibus exoneratus animus, naturali uigore in æterna se attolleret: naturamque incorporei & incommutabilis luminis, ubi causæ omnium factarum naturarum stabiliter uiuunt, intelligentiæ puritate conspiceret. Constat eum tamen imperitorum stulticiam scire se aliquid opinantium, etiam in ipsis moralibus questionibus, quod totum animum intendisse uidebatur, uel confessa ignorantia sua, uel dissimulata scientia, lepore mirabili disserendi & acutissima urbanitate agere

A tasie atq; uersasse. Vnde & concitatis inimicitijs calumniosa criminatione damnatus, morte multatus est. Sed cum postea illa ipsa, quæ publice damnauerat Athenien. ciuitas publice luxit, in duos accusatores eius usq; adeo populi indignatione conuersa, ut unus eorū oppressus ui multitudinis interiret, exilio autem uoluntario atq; perpetuo pœnam similem alter euaderet. Tam præclara igit̃ uitæ mortisq; fama Socrates reliquit plurimos suæ philosophiæ sectatores, quorum certatim studium fuit in quaestionum moralium disceptatione uersari, ubi ager̃ de sūmo bono, sine quo fieri homo beatus nō potest. Quod in Socr. disputationibus dū omnia mouet, asserit, destruit, quoniā non euidenter apparuit, quod cuiq; placuit, inde sumpserunt, & ubi cuiq; uisum est constituerunt finem boni. Finis autem boni appellatur quō quisq; cum peruenerit beatus est. Sic autē diuersas inter se Socratici de isto fine sententias habuerunt, ut quod uix credibile est, unius magistri potuisse facere sectatores, quidam summū bonū esse dicerent uoluptatem, sicut Aristippus, quidā uirtutē, sicut Antisthenes. Sic alij atq; alij aliud atq; aliud opinati sūt: quos cōmemorare longū est.

De præcipuo inter discipulos Socratis Platone, qui omnem philoso-

phiam triplici partitione distinxit.

Cap.

III

S Ed inter discipulos Socratis, non quidem immerito excellentissima gloria claruit qui omnino cæteros obsecraret, Plato. Qui cum esset Athenien. honesto apud suos loco natus, & ingenio mirabili longe suos condiscipulos anteiret, parum tamen putans perficiendæ philosophiæ sufficere seipsum, ac Socraticā disciplinam, quā longe lateq; potuit peregrinatus est, quaquauersum eum alicuius nobilitate scientiæ percipiendæ fama rapiebat. Itaq; & in Ægypto didicit, quæcunq; illic magna habebantur, atq; docebātur, & inde in eas Italiæ partes ueniens, ubi Pythagoreorum fama celebrabatur, quicquid Italicæ philosophiæ tūc florebat, auditis eminentioribus in ea doctoribus, facillime cōprehendit. Et quia magistrū Socratē singulariter diligebat, eum loquentē ferē in omnibus sermonibus suis faciens, etiam illa, quæ uel ab alijs didicerat, uel ipse quāta potuerat intelligentia uiderat, cū illius lepore & moralibus disputationibus tēperauit. Itaq; cum studiū sapientiæ in actione & contemplatione uersetur, unde una pars eius actiua, altera contemplatiua dici potest. Quarū actiua ad agendam uitam, id est, ad mores instituendos pertinet, contemplatiua autē ad conspiciendas naturæ causas, & syncerissimam ueritatem. Socrates in actiua excelluisse memoratur: Pythagoras uero magis contemplatiuæ quibus potuit intelligentiæ uiribus instituisse. Proinde Plato utrūq; iungendo, philosophiam perfecisse laudatur, quam in tres partes distribuit. Vnam moralem, quæ maxime in actione uersatur. Alteram naturalem quæ contemplationi deputata est. Tertiam rationalem: qua uerum determinatur à falso. Quæ licet utriq; id est actioni & contemplationi sit necessaria, maxime tamen contemplatio per speculationem sibi uendicat ueritatis. Ideo hæc tripartitio non est contraria illi distinctioni, qua intelligitur omne studiū sapientiæ in actione & contemplatione consistere. Quid autem in his uel de his singulis partibus Plato senserit, id est, ubi finem omnium actionū, ubi causas omnium naturarum, ubi lumen omnium rationum esse cognouerit uel crediderit, dillicendo explicare & longum esse arbitror, & temere esse affirmandam nō arbitror. Cū enim magistri sui Socratis, quem facit in suis uoluminibus disputantem, notissimum morem dissimulandæ scientiæ uel opinionis suæ seruare affectat, quia & illi ipse mos placuit, factum est ut etiam ipsius Platonis de rebus magnis sententiæ non facile perspici possint. Ex his tamen quæ apud eum leguntur, siue quæ dixit, siue quæ ab alijs dicta esse narrauit, atq; conscripserit, quæ sibi placita uiderentur, quædam cōmemorari, & huic operi inseri oportet à nobis: uel ubi suffragatur religioni ueræ, quam fides nostra suscipit, ac defendit, uel ubi uidetur esse contrarius: quantum ad istam de uno deo & pluribus pertinet, quæstionē, quem propter uitam, quæ post mortem futura est ueraciter beatam, colendum esse catholicæ religionis asserit disciplina. Fortassis enim qui Platonem philosophis gentium longe recteq; prælatum acutius atq; ueracius intellexisse, atq; secuti esse fama celebriore laudantur: alii

quid tale de deo sentiunt, ut in illo inueniatur, & causa subsistendi, & ratio intelligēdi, & ordo uiuendi. Quorum trium, unum ad naturalem, alterum ad rationalem, tertium ad moralem partem intelligitur pertinere. Si enim homo ita creatus est, ut per id quod in eo præcellit, attingat ad illud quod cuncta præcellit, id est, unum uerum optimum deum, sine quo nulla natura subsistit, nulla doctrina instruit, nullus usus expedit: ipse quaratur, ubi nobis omnia sunt secura: ipse cernatur, ubi nobis certa sunt omnia: ipse diligatur, ubi nobis reuera omnia.

Quod de Theologia cum Platonici potissimum disceptandum sit, quorū opinionibus omnium philosophorum postponenda sunt dogmata. Cap. V

Sed ergo Plato dei huius imitorem, cognitorem, amatorem dixit esse sapientem, cuius participatione sit beatus, quid opus est discutere ceteros quorum nulli nobis, quam ille propius accesserunt? Cedat eis igitur non solum Theologia illa fabulosa, deorum criminibus oblectans animos impiorum, nec solū etiam illa civilis, ubi impuri daemones terrestribus gaudijs deditos populos deorum nomine seducētes, humanos errores tanq̃ suos diuinos honores habere uoluerunt: ubi ad spectādos suorum criminum ludos, cultores suos tanq̃ suæ uanitatis administratores habuerunt: ubi per eos ad suum cultum studijs immūdisimis alios excitantes, & sibi delectabiliore ludos de ipsis spectatoribus exhibentes. Vbi si qua uelut honesta gerantur in templis, coniuncta sibi theatrorum obscenitate turpantur, & quæcunq; turpia geruntur in theatris, comparata sibi templorum sorditate laudantur. Et ea quæ Varro ex his sacris, quæ ad cælum & terram rerumq; mortaliū semina & actus interpretatus est, quia nec ipsa illis ritibus significātur, quæ ipse insinuare conatur, & ideo ueritas conantem non sequitur. Et si ipsa essent, tamen animæ rationali ea quæ infra illam naturæ ordine constituta sunt, pro deo suo colenda nō essent: nec sibi præferre debuit: tanquam deos eas res, quibus ipsam prætulit uerus deus, & ea quæ Numa Pompilius re uera ad sacra eiusmodi pertinentia secum sepeliendo curauit abscondi, & aratro eruta senatus iussit incendi. In eo genere sunt etiam illa, ut aliquid de Numa mitius suspicemur, quæ Alexander Macedo scribit ad matrem sibi à magno antillite sacrorum Aegyptiorum quodam leone patefacta. Vbi non Picus, & Faunus, & Aeneas, & Romulus, uel etiam Hercules, & Aesculapius, & Liber Semele natus, & Tindaridæ fratres, & si quos alios ex mortaliū pro dñs habent, sed ipsi etiam maiores gentium dñi, quos Cicerō in Tusculanis nominibus uidetur attingere: Iupiter, Iuno, Saturnus, Vulcanus, Vesta, & alij plurimi, quos Varro conatur ad mundi partes siue elementa transferre, homines fuisse produntur. Timens enim & ille quasi reuelata mysteria, petens admonet Alexandrum, ut cum ea matri confertim insinuauerit, flaminis iubeat concremari. Non solum ergo ista quæ duæ theologiæ continent, fabulosa scilicet & civilis, Platonici philosophis cedant, qui uerum deum, & rerum autorem, & ueritatis illustratorem, & beatitudinis largitorem esse dixerunt. Sed alij quoq; philosophi qui corporalia naturæ principia corpori deditis mentibus opinati sunt, cedant his tantis & tanti dei cognitoribus ueris, ut Thales in humore, Anaximenes in aëre, Stoici in igne, Epicurus in atomis, hoc est, minutissimis corpusculis, quæ nec diuidi nec finiri queunt, & quicunque alij quorum enumerationi immorari non est necesse: siue simplicia, siue coniuncta corpora: siue uita carentia, siue uiuentia, sed tamen corpora, causam principiumq; rerum esse dixerunt. Nam quidam eorum à rebus non uiuis res uiuas fieri posse crediderunt, sicut epicuri. Quidam uero à uiuente quædam uiuentia, quædam non uiuentia, sed tamen à corpore corporea. Nam Stoici ignem, id est, corpus unum ex his quatuor elementis, quibus uisibilis mundus hic constat, & uiuentem, & sapientem & ipsius mundi fabricatorem atq; omnium, quæ sunt in eo, eumq; omnino ignem deum esse putauerunt. Hi & ceteri similes eorum, id solum cogitare potuerunt, quod cum eis corda eorum obstructa carnis sensibus fabulata sunt. In se quippe habebant, quod non uidebant, & apud se imaginabantur, quod foris uiderant, etiam quando non uidebant, sed tantummodo cogitabāt. Hoc autem

A autem in conspectu talis cogitationis iam non est corpus, sed similitudo corporis. Illud autem unde uidetur in animo hæc similitudo corporis, nec corpus est, nec similitudo corporis: & unde uidetur, atque utrum pulchra an deformis sit iudicatur, profecto est melius quam ipsa quæ iudicatur. Hæc mens hominis & ipsa rationalis animæ natura est, quæ utique corpus non est, si iam illa corporis similitudo cum in animo cogitatis aspicitur atque iudicatur, nec ipsa corpus est. Non est ergo, nec terra, nec aqua, nec aer, nec ignis: quibus quatuor corporibus, quæ dicuntur quatuor elementa, mundum corporeum uidemus esse compactum. Porro si noster animus corpus non est: quomodo deus creator animi corpus est? Cedant ergo & isti, ut dictum est, Platonici, cedant & illi quos quidem puduit dicere deum corpus esse, ueruntamen eiusdem naturæ cuius ille est, animos nostros esse putauerunt. Ita non eos mouit tanta mutabilitas animæ, quam dei naturæ tribuere nefas est. Sed dicunt: corpore mutatur animæ natura: nam per seipsam incommutabilis est. Poterant isti dicere, corpore aliquo uulneratur caro: nam per seipsam inuulnerabilis est. Prorsus quod mutari non potest, nulla re potest, ac per hoc quod corpore mutari potest, aliqua re potest, & ideo incommutabile recte dici non potest.

De Platoniorum sensu in ea parte philosophiæ, quæ physica nominatur. Cap. VI

Viderunt ergo isti philosophi quos ceteris non immerito fama atque gloria prælatos uidemus, nullum corpus esse deum, & ideo cuncta corpora transcenderunt quærentes deum. Viderunt quicquid mutabile est, non esse summum deum: & ideo omnem animam mutabilesque omnes spiritus transcenderunt, quærentes summum deum. Deinde uiderunt omnium speciem in re quacunque mutabili, quæ est quicquid illud est, quoquo modo & qualiscunque natura est, non esse posse nisi ab illo, qui uere est, qui & incommutabiliter est. Ac per hoc siue uniuersi mundi corpus, figuras, qualitates, ordinatumque motum, & elementa disposita à cælo usque ad terram, & quæcunque corpora in eis sunt, siue omnem uitam: uel quæ nutrit, & continet, qualis est in arboribus: uel quæ & hæc habet, & sentit, qualis est in pecoribus: uel quæ & hæc habet & intelligit, qualis est in hominibus: uel quæ nutritorio subsidio non indiget, sed tantum continet, sentit, & intelligit, qualis est in angelis, nisi ab illo esse non posse qui simpliciter est. Quia non aliud illi est esse, aliud uiuere, quasi possit esse non uiuens: nec aliud illi est uiuere, aliud intelligere: quasi possit uiuere non intelligens: nec aliud illi est intelligere, aliud beatum esse: quasi possit intelligere, & non beatus esse, sed quod est illi uiuere, intelligere, beatum esse, hoc est illi esse. Propter hanc incommutabilitatem & simplicitatem intellexerunt eum, & omnia ista fecisse, & ipsum à nullo fieri potuisse. Considerauerunt enim quicquid est, uel corpus esse uel uitam, meliusque aliquid uitam esse, quam corpus, speciemque corporis esse sensibilem, intelligibilemque uitæ. Proinde intelligibilem speciem sensibili prætulerunt. Sensibilia dicimus, quæ uisu tactuque corporis sentiri queunt: intelligibilia quæ conspectu mentis intelligi possunt. Nulla est enim pulchritudo corporalis, siue in statu corporis, sicut est figura, siue in motu, sicut est cantilena, de qua non animus iudicet, quod profecto non posset nisi melior in illo esset hæc species, sine tumore molis, sine strepitu uocis, sine spacio uel loci uel temporis. Sed ibi quoque nisi mutabilis esset, non alius alio melius de specie sensibili iudicaret: melius ingeniosior quam tardior: melius peritior quam imperitior: melius exercitator quam minus exercitatus, & idem ipse unus cum proficit, melius utique postea quam prius. Quod autem recipit maius & minus, sine dubitatione mutabile est. Unde ingeniosi & docti & in his exercitati homines facile collegerunt, non esse in eis rebus primam speciem, ubi mutabilitas esse conuincitur. Cum igitur in eorum conspectu & corpus & animus magis minusque speciosa essent, & si omni specie carere possent, omnino nulla essent, uiderunt esse aliquid ubi prima esset incommutabilis species, & ideo nec comparabilis: atque ibi esse rerum principium rectissime crediderunt, quod factum non esset, & ex quo facta cuncta essent. Ita quod notum est dei ipse manifestauit eis, cum ab eis inuisibilia eius, per ea quæ facta sunt intellecta, conspecta sunt: sempiterna quoque uirtus eius & diuitas, à quo

etiam uisibilia & temporalia cuncta creata sunt. Hac de illa parte quam physicam, id est, naturalem nuncupant, dicta sint.

Quanto excellentiores ceteris in logica, id est, rationali philosophia Platonici sint habendi.

Cap.

VII

Quod autem attinet ad doctrinam, ubi altera pars uersatur, quæ ab eis logica, id est, rationalis uocatur, absit ut his comparandi uideantur, qui posuerunt iudicium ueritatis in sensibus corporis, eorumque infidis & fallacibus regulis omnia quæ discuntur metienda esse censuerunt, ut Epicurei, & quicumque alii tales, ut etiam ipsi Stoici. Qui cum uolenter amauerint solertiam disputandi quam dialecticam nominant, à corporis sensibus eam ducendam putarunt. Hinc asseuerantes animum concipere notiones, quas appellant *ἐννοίας*, earum rerum scilicet quas diffiniendo explicant, hinc propagari atque cōnecti totam discendi docendique rationē. Vbi ego multum mirari soleo, cum pulchros dicant non esse, nisi sapientes, quibus sensibus corporis istam pulchritudinem uiderint, qualibus oculis carnis formam sapientiæ decusque conspexerint. Hi uero quos merito ceteris anteponimus, discreuerunt ea, quæ mente conspiciuntur ab iis quæ sensibus attinguntur, nec sensibus adimentes, quod possunt, nec eis dantes ultra quam possunt. Lumen autem mentium esse dixerunt ad discenda omnia, eundemque ipsum deum à quo facta sunt omnia.

Quod etiam in morali philosophia Platonici obtineant principatum.

Cap. VIII

Reliqua est pars moralis, quæ Græco uocabulo dicunt *ἠθικά*, ubi quaeritur de summo bono: quò referentes omnia, quæ agimus, & quod non propter aliud, sed propter seipsum appetētes, idque adipiscētes, nihil quo beati simus ulterius requiramus. Ideo quippe & finis est dictus, quia propter hūc cetera uolumus: ipsum autem non nisi propter ipsum. Hoc ergo beatificum bonū, alii à corpore, alii ab animo, alii ab utroque in homine esse dixerunt. Viderant quippe ipsum hominem cōstare ex animo & corpore, & ideo ab alterutro istorū duorum, aut ab utroque bene sibi posse esse credebant: finali quodam bono quo beati essent, quò cuncta quæ agebant referrent, atque id cum forent adepti quo referendum esset non ultra quaerent. Vnde illi qui dicuntur addidisse tertium genus bonorū, quod appellatur extrinsecus: sicuti est honor, gloria, pecunia, & si quid huiusmodi, non sic adhiberūt ut finale esset, id est, propter seipsum appetendum, sed propter aliud bonū, quo esset hoc genus bonum bonis: malum autem malis. Ita bonum hominis, qui uel ab animo, uel a corpore, uel ab utroque expetuerunt, nihil aliud quam ab homine expetendum esse putauerunt. Sed qui id appetuerunt: a corpore, a parte hominis deteriore: qui uero ab animo, a parte meliore: qui autem ab utroque, à toto homine. Siue ergo à parte qualibet, siue à toto homine, non nisi ab homine. Nec istæ differentia, quoniam tres sunt, ideo tres, sed multas dissensiones philosophorum sectasque fecerunt, quia & de bono corporis, & de boni animi, & de bono utriusque diuersi diuersa opinati sunt. Cedant igitur hi omnes illis philosophis, qui non dixerunt beatum esse hominem fruētem corpore, uel fruētem animo, sed fruētem deo. Non sicut corpore uel seipso animus, aut sicut amico amicus, sed sicut luce oculus. Si aliquid ab his ad illas similitudines afferendum est, quod uel quale sit si deus ipse adiuerit, alio loco quantum per nos fieri poterit apparebit.

De ea philosophia quæ ad ueritatem fidei Christianæ propius accessit.

Cap. IX

Nunc satis sit cōmemorare Platonem determinasse finem boni esse secundum uirtutem uiuere, & ei soli *euenire posse*, qui notitiā dei habeat, & imitationē, nec esse aliam ob causam beatum. Ideoque non dubitat hoc esse philosophari, amare deum: cuius natura sit incorporealis. Vnde utique colligitur tunc fore beatum studiosum sapientiæ, id enim est philosophus, cum deo frui ceperit. Quamuis enim non continuo beatus sit, qui eo fruitur, quod amat: multi enim amando ea, quæ amanda non sunt, miseri sunt, & miseres cum fruuntur: nemo tamen beatus est, qui eo quod amat nō fruitur. Nam & ipsi qui res non amandas amant, non se beatos esse amando putant, sed fruendo. Quisquis ergo fruitur, eo quod

A quod amat, uerumq; & summum bonum amat, quis eum beatum nisi miserimus negat? Ipsum autem uerum ac summum bonum Plato dicit deum, unde uult esse philosophum amatorem dei, ut quoniam philosophia ad beatam uitam tendit, fruens deo sit beatus qui deū amauerit. Quicumq; igitur philosophi de deo summo, & uero ista senserūt, quod & rerum creatarum sit effector, & lumen cognoscēdarum, & bonum agendarum, quod ab illo nobis sit principium naturæ, & ueritas doctrinæ, & felicitas uitæ: siue Platonici accommodatius nuncupētur, siue quodlibet aliud sectæ suæ nomen imponant: siue tantummodo Ionici generis, qui in eis præcipui fuerunt, ista senserint: sicut idem Plato, & qui eum bene intellexerunt: siue etiam Italici, propter Pythagoram & Pythagoreos, & si qui forte alij eiusdem sententiæ in id idem fuerunt: siue aliarum quoque gentium, qui sapientes uel philosophi habitici sunt, Atlantici, Libyci, Ægyptij: Indi, Persæ, Chaldæi, Scythæ, Galli, Hispani, aliq; reperiuntur, qui hoc uiderint, ac docuerint, eos omnes ceteris anteponimus, eosq; nobis propinquiores fatemur. Quamuis enim homo Christianus literis tantum ecclesiasticis eruditus, Platonorum forte nomen ignoret, nec utrum duo genera philosophorum extiterint in Græca lingua Ionicorum, & Italicorum sciat, non tamen ita surdus est in rebus humanis, ut nesciat philosophos, uel studium sapientiæ, uel ipsam sapiētiā profiteri. Cauet eos tamen, qui secundum elementa huius mundi philosophantur, non secundum deum, à quo ipse factus est mūdus. Admonet eīm præcepto apostolico, fideliterq; audit quod dictū est: Cauete ne quis uos decipiat per philosophiam, & inanem seductionem, secundum elementa mūdi. Deinde ne omnes tales esse arbitret, audit ab eodē Apostolo dici de quibusdam: Quia quod notū est dei, manifestū est in illis. Deus enim illis manifestauit. Inuisibilia enim eius à cōstitutione mundi per ea quæ facta sunt intellecta cōspiciuntur, sempiterna quoq; uirtus eius & diuinitas. Et ubi Atheniensibus loquens, cum rem magnam de deo dixisset, & quæ à paucis posset intelligi quod in illo uiuimus & mouemur & sumus, adiecit & ait: si cur & uestri quidam dixerunt. Nouit sanè etiam ipsos in quibus errant cauere. Vbi enim dictum est, quod per ea quæ facta sunt, deus illis manifestauit, intellectu cōspicienda inuisibilia sua, ibi etiam dictum est, non illos ipsum deum recte coluisse, quia & alijs rebus, quibus non oportebat, diuinos honores, illi uni tantum debitos detulerunt. Quoniam cognoscentes deum, non sicut deum glorificauerunt, aut gratias egerunt, sed euauerunt in cogitationibus suis, & obscuratum est insipiens cor eorum. Dicentes enim se sapientes esse, stulti facti sunt, & immutauerunt gloriam incorruptibilis dei in similitudinem imaginis corruptibilis hominis & uolucrum, & quadrupedum, & serpentium. Vbi & Romanos, & Græcos, & Ægyptios qui de sapientiæ nomine gloriati sunt, fecit intelligi. Sed de hoc cum istis postmodum disputabimus. In quo autem nobis consentiunt, de uno deo huius uniuersitatis autore, qui non solum super omnia corpora est incorporeus, uerum etiam super omnes animas incorruptibilis, principium nostrum, lumen nostrum, bonum nostrum: in hoc eos & ceteris anteponimus.

Quæ sit inter philosophicas artes religiosi excellentia Christiani.

Cap. x

N Ec si literas eorum Christianus ignorans, uerbis quæ non didicit in disputatione nō utitur, ut uel naturalem Latine, uel physicam Græce appellet eam partem, in qua de inquisitione naturæ tractatur: & rationalem siue logicam, in qua quæritur, quo nam modo ueritas percipi possit: & moralem uel ethicam, in qua de moribus agitur bonorumq; finibus appetendis, malorumq; uitandis, ideo nescit ab uno uero deo atque optimo, & naturam nobis esse, qua facti ad eius imaginem sumus, & doctrinam, qua eum nosq; nouerimus, & gratiam, qua illi coherendo beati sumus. Hæc itaque causa est, cur istos ceteris præferamus: quia cum alij philosophi ingenia sua studiaq; contriuerint in requirendis rerum causis, & qui nam esset modus discendi atq; uiuendi, isti deo cognito repererūt, ubi

m 4 essent

essent & causæ constitutæ uniuersitatis, & lux percipiendæ ueritatis, & fons bibendæ felicitatis. Siue ergo isti Platonici, siue quicumq; alij quarumlibet gentiū philosophi de deo ista sentiunt, nobiscum sentiunt. Sed ideo cū Platonici magis placuit hanc causam agere, quia eorum sunt literæ notiores. Nam & Græci, quorum lingua in gentibus præminet, eas magna prædicatione celebrarunt, & Latini permoti earum uel excellentia, uel gloria, uel gratia ipsas libentius didicerunt, atq; in nostrum eloquium transferendo nobiliores clarioresq; fecerunt.

Vnde Plato illam intelligentiam potuerit acquirere, qua Christianæ scientiæ propinquauit.

Cap.

XI

Mirantur autem quidam nobis in Christi gratia sociati, cum audiunt, uel legunt Plato nem de deo ista sensisse, quæ multum congruere ueritati nostræ religionis agnoscūt. Vnde nonnulli putauerunt cum quando perrexit in Aegyptum, Hieremiam audisse prophetam, uel scripturas propheticas in eadem peregrinatione legisse, quorum quidem opinionem in quibusdam libris meis posui. Sed diligenter supputata tēporum ratio, quæ chronica historia continetur, Platonē indicat à tempore quo prophetauit Hieremias, centū ferme annos postea natū fuisse. Qui cum octoginta & unū uiuisset, ab anno mortis eius usq; ad tēpus quo Ptolemæus rex Aegypti scripturas ppheticas gentis Hebræorū de Iudæa poscit, & per septuaginta uiros Hebræos, qui etiam Græcam linguam nouerant, interpretandas habendasq; curauit, anni fermè reperiuntur lxx. Quapropter in illa peregrinatione sua Plato, nec Hieremiam uidere potuit tanto ante defunctum, nec easdem scripturas legere, quæ nōdum fuerant in Græcam linguam translata, qua ille pollebat: nisi forte quia fuit acerrimi studiij, sicut Aegyptias, ita & istas per interpretem didicit, non ut scribendo transferret, quod Ptolemæus pro ingenti beneficio, qui regia potestate etiam timeri poterat, meruisse perhibetur, sed ut colloquendo quid continerent, quantum capere potuisset, addiceret. Hoc ut existimetur, illa suaders uidentur indicia, quod liber Geneseos sic incipit: In principio fecit deus cælum & terram. Terra autem erat inuisibilis & incōposita, & tenebræ erāt super abyssum, & spiritus dei ferebatur super aquas. In Timæo autem Plato quem librū de mundi constitutione conscripsit, deum dicit in illo opere terram primo ignemq; iunxisse. Manifestū est autem quod igni tribuit cœli locū. Habet ergo hæc sententia quandam illius similitudinem, qua dictū est: In principio fecit deus cælum & terram. Deinde illa duo media, quibus interpositis sibi met hæc extrema copularentur, aquam dicit & aerem, unde putatur sic intellexisse, quod scriptum est: Spiritus dei ferebatur super aquas. Parum quippe attendens quo more soleat illa scriptura appellare spiritum dei, quoniam & aer spiritus dicitur, quatuor opinatus elementa loco illo cōmemorata uideri potest. Deinde quod Plato dicit amatorem dei esse philosophū, nihil sic in illis sacris literis flagrat: & maxime illud, quod & me plurimum adducit, ut penè assentiar Platonem illorum librorum expertem non fuisse, quod cum ad sanctum Moysen ita uerba dei per angelum perferantur, ut quærenti quod sit nomen eius qui cū pergere præcipiebat ad populum Hebræum ex Aegypto liberandum, respondetur: Ego sum qui sum, & dices filijs Israël, qui est misit me ad uos tantquam in eius comparatione, qui uere est, quia incommutabilis est, ea quæ mutabilia facta sunt, non sint. Vehementer hoc Plato tenuit, & diligentissime commendauit. Et nescio utrum hoc uspiam reperiatur in libris eorum, qui ante Platonem fuerant, nisi ubi dictum est: Ego sum qui sum, & dices eis, qui est misit me ad uos. Sed undecumq; ille ista didicerit, siue præcedentium eum utrum libris, siue potius quomodo dicit Apostolus, quia quod notum est dei, manifestum est in illis, deus enim illis manifestauit. Inuisibilia enim eius à cōstitutione mundi per ea quæ facta sunt intellecta conspiciuntur, sempiterna quoque eius uirtus & diuinitas, nō immerito me Platonicos philosophos elegisse cū quibus agā, quod in ista quæstione quā modo suscepimus, agitur de naturali theologia, utrū ppter felicitatē quæ

A quæ post mortem futura est, unî deo, an pluribus sacra facere oporteat. Nam utrum unus deus an plures, propter huius vitæ sint bona colendi, satis ut existimo exposui.

Quod etiam Platonici licet de uno uero deo bene senserint, multis tamen
dijs sacra facienda censuerunt. Cap. XII

I Deo quippe hos potissimum elegi, quoniam de uno deo, qui fecit cœlum & terrâ, quanto melius senserunt, tanto cæteris gloriosiores illustrioresq; habentur. In tantum alijs prælati iudicio postteriorum, ut cum Aristoteles Platonis discipulus, uir excellētis ingenij, & eloquio Platoni quidem impar, sed multos facile superans, cum sectam Peripateticam condidisset, quod deambulans disputare consueuerat, plurimosq; discipulos, præclara fama excellens, uiuo adhuc præceptore in suam hæresim congregasset, post mortem uero Platonis Speusippus sororis eius filius, & Xenocrates dilectus eius discipulus in scholam eius, quæ Academia uocabatur, eidem successissent, atq; ob hoc & ipsi & eorū successores Academici appellarentur, recentiores tamen philosophi nobilissimi, quibus Plato sectandus placuit, noluerunt se dici Peripateticos, aut Academicos, sed Platonicos. Ex quibus sunt ualde nobilitati Græci, Plotinus, Iamblichus, Porphyrius. In utraq; autē lingua, id est, & Græca, & Latina, Apuleius Afer exitit Platonicus nobilis. Sed hi omnes, & cæteri eiusmodi, & ipse Plato, dijs plurimis esse sacra facienda putauerunt.

De sententiâ Platonis qua diffiniuit deos non esse nisi bonos amicosq; uirtutum. Cap. XIII

Q Vanquam ergo à nobis & in alijs multis rebus magnisq; dissentiant, in hoc tamen quod modo posui: quia neque parua res est, & inde nunc quaestio est, primum ab eis quaeritur, quibus dijs illam cultum exhibendum arbitrentur, utrum bonis an malis, an & bonis & malis. Sed de hoc habemus sententiam Platonis dicentis omnes deos bonos esse, nec esse omnino ullum deorum malum. Consequens est igitur ut bonis hæc exhibenda intelligantur. Tunc enim dijs exhibentur, quoniam nec dij erunt, si boni non erunt. Hoc si ita est, nam de dijs quid aliud decet credere? Illa profecto uacuatur opinio, qua nonnulli putant, deos malos sacris placandos esse ne lædant, bonos autem ut adiuuent inuocandos. Mili enim nulli sunt dij, bonis porro debitus, ut dicunt, honor sacrorum est deferendus. Qui sunt ergo illi qui ludos scenicos amant, eosque diuinis rebus adiungi, & suis honoribus si igitant exhiberi, quorum uis non eos indicat nullos, sed iste affectus nimirum indicat malos? Quid enim de ludis scenicis Plato senserit notum est, cū poëtas ipsos quod tam indigna deorū maiestate atque bonitate carmina composuerant, censet ciuitate pellendos? Qui sunt igitur isti dij qui de scenicis ludis cum ipso Platone contendunt? Ille quippe non patitur deos falsis criminibus infamari, isti eisdem suos honores celebrari iubent. Denique isti cum eosdem ludos instaurari præciperent, poscentes turpia, maligna gesserunt, Tito Latino auferentes filium & immittentes morbum, eo quod eorum abnuisset imperium, eumq; se morbum retrahentes, cum iussa compleisset. Ille autem illos nec tam malos timendos putat, sed suæ sententiæ robur constantissime retinens, omnes poëtarum sacrilegas nugis, quibus illi per immundiciæ societatem oblectantur, à populo bene instituto remouere non dubitat. Hunc autem Platonem, quem iam in secundo libro cōmemorauimus, inter semideos Labeo ponit. Qui Labeo numina mala uictimis cruentis atque humani modis supplicationibus placari existimat, bona uero ludis, & talibus, quasi ad lætitiâ pertinentibus rebus. Quid est ergo quod semideus Plato non semideis sed dijs, & hoc bonis illa oblectamenta, quia iudicat turpia, tam cōstanter audet auferre, qui sanè dij refellunt sententiam Labeonis: nam se in Latino non lasciuios tantum, atq; ludibundos, sed etiam sacros terribilesq; monstrarunt. Exponant ergo ista nobis Platonici, qui omnes deos secūdum auctoris sui sententiâ bonos & honestos, & uirtutibus sapientium esse socios arbitrant, aliterq; de

ullo deorum sentiri nefas habent. Exponimus, inquiunt. Attente igitur audiamus.

De opinione eorum, qui rationales animas trium generum esse dixerūt, id est, in dijs cœlestibus, in dæmonibus aëreis, & in hominibus terrenis. Cap. XIII

Omnium, inquiunt, animalium in quibus est anima rationalis, tripartita diuisio est: in deos, homines, dæmones. Dñ excelsissimum locum tenent: homines infimum, dæmones mediū. Nam deorum sedes in cœlo est, hominum in terra, in aere dæmonum. Sicut eis diuersa dignitas est locorū, ita etiam naturarū. Proinde, dñ sunt hominibus dæmonibusq; potiores: homines uero infra deos & dæmones constituti sunt: ut et. mentorum ordine, sit differentia meritorum. Dæmones igitur medi, quemadmodum dñs quibus inferius habitant postponendi, ita hominibus superius, quibus præferendi sunt. Habent enim cum dijs communem immortalitatem corporum, animorum autem cum hominibus passiones. Quapropter non est mirum, inquiunt, si etiam ludorum obscenitatibus, & poetarum figmentis delectantur. Quandoquidem & humanis capiuntur afflictibus, à quibus dñ longe absunt, & modis omnibus alieni sunt. Ex quo colligitur, Platonem, poëtica detestando, & prohibendo figmenta, non deos, qui omnes boni & excelsi sunt, priuasse ludorum sceni corū uoluptate, sed dæmones. Hæc, si ita sunt, quæ licet apud alios quoq; reperiantur, Apuleius tamen Platonis Madaurensis, de hac re sola unū scripsit librum, cuius titulum esse uoluit, de deo Socratis: ubi differt & exponit, ex quo genere numinum numen sibi Socrates habebat adiunctum, & amicitia quadam conciliatum, à quo perhibetur solitus admodum, ut desisteret ab agendo, quando id quod agere uolebat, prospere non fuerat euenturum. Dicit enim apertissime, & copiosissime asserit, non illum deum fuisse, sed dæmonem, diligenti disputatione pertractans istam Platonis, de deorum sublimitate, & hominū humilitate, & dæmonum medietate, sententiam. Hæc ergo si ita sunt, quo nam modo ausus est Plato, etiam si non dñs, quos ab omni humana contagione semouit, certe ipsis dæmonibus poetas urbe pellendo, auferre theatricas uoluptates, nisi quia hoc pacto admonuit animum humanum, quamuis adhuc in his moribundis membris positum, pro splendore honestatis, impura iussa dæmonum contemnere, eorumq; immunditiam detestari? Nam si Plato hæc honestissime arguit & prohibuit, profecto dæmones turpissime poposcerunt, atq; iusserunt. Aut ergo fallitur Apuleius, & non ex isto genere numinum habuit amicum Socrates, aut contra se sentit Plato, modo dæmones honorando, modo eorum delicias à ciuitate bene morata remouendo: aut non est Socrati amicitia dæmonis gratulanda, de qua usque adeo & ipse Apuleius non erubuit, ut de deo Socratis prænotaret librum, quem secundum suam disputationem, qua deos à dæmonibus tam diuenter, copioseq; disertatione, quam in titulo libri ponere. Ita enim per sanam doctrinam, quæ humanis rebus illuxit, omnes, uel penè omnes dæmonū nomen exhorrent, ut quisquis ante disputationem Apuleij, qua dæmonum dignitas commendatur, titulum libri de dæmone Socratis legeret, nequaquam illum hominem sanum fuisse sentiret. Quid autem etiam ipse Apuleius quod in dæmonibus laudaret inuenit, præter subtilitatem & firmitatem corporum, & habitationis altiorum locum? Nam de moribus eorum cum de dæmonibus generaliter loqueretur, non solum nihil boni dixit, sed etiam plurimum mali. Denique lecto illo libro prorsus nemo miratur, eos etiam scenicam turpitudinem in rebus diuinis habere uoluisse, & cum deos se putari uelint, deorum criminibus oblectari potuisse, & quicquid in eorum sacris obscena solennitate seu turpi crudelitate, uel ridetur, uel horretur, eorum affectibus conuenire.

Quod neq; propter aërea corpora, neq; propter superiora habitacula dæmones hominibus antecellunt. Cap. XV

Quamobrem absit ut ista cōsiderans animus ueraciter religiosus, & uero deo subditus ideo arbitretur dæmones seipso esse meliores, qd' habeant corpora meliora. Alioqn multas sibi & be

A & bestias prælaturus est, quæ nos & acrimonia sensuū, & motu facillimo atq; celerrimo, & ualentia uirium, & annosissima firmitate corporum uincunt. Quis hominū uidendo æquabitur aquilis & uulturibus? Quis odorando canibus? Quis uelocitate leporibus, ceruis, aui-
 bus omnibus? Quis multum ualendo leonibus, & elephātibus? Quis diu uiuendo serpen-
 tibus, qui etiam deposita senectutem deponere, atque in iuuentutem redire perhi-
 bentur? Sed sicut his omnibus ratiocinando, & intelligendo meliores sumus, ita etiam dæ-
 monibus bene atq; honeste uiuendo meliores esse debemus. Ob hoc enim & prouidentia
 diuina eis, quibus nos constat esse potiores, data sunt quædam potiora corporum mune-
 ra, ut illud quo eis præminemus, etiam isto modo nobis cōmendaretur multo maiore cu-
 ra excolendum esse, quàm corpus: ipsamq; excellentiam corporalem, quam dæmones ha-
 bere nōlemus, præ bonitate uitæ, qua illis anteponimur, contemnere disceremus, habituri
 & nos immortalitatem corporum, non quam suppliciorum aternitas torqueat, sed quam
 puritas præcedat animorū. Iam uero de loci altitudine, quod dæmones in aëre, nos autem
 habitamus in terra, ita permoueri, ut hinc eos nobis esse præponendos existimemus, omni
 no ridiculum est. Hoc enim pacto, nobis & omnia uolatilia præponimus. At enim uolati-
 lia cum uolando fatigantur, uel reficiendum alimentis corpus habent, terram repetunt uel
 ad requiem, uel ad pastum, quod dæmones, inquit, non faciūt. Nunquid ergo placet eis,
 ut uolatilia nobis, dæmones autē etiam uolatilibus antecellant? Quod si dementissimum
 est opinari, nihil est quod de habitatiōe superioris elemēti dignos esse dæmones existe-
 mus, quibus nos religionis affectu subdere debeamus. Sicut etenim fieri potuit, ut aërea uo-
 lucres, terrestribus nobis non solum non præferantur, uerumetiam subiciantur propter ra-
 tionalis animæ, quæ in nobis est, dignitatem: ita fieri potuit, ut dæmones, quamuis magis
 aerei sint, terrestribus nobis, nō ideo meliores sint quia est aer, q̄ terra superior: sed ideo eis
 homines præferendi sunt, quoniam spei piorum hominum nequaquam illorum despera-
 tio comparanda est. Nam & illa ratio Platonis, qua elementa quatuor, proportionem con-
 textit, atq; ordinat: ita duobus extremis igni mobilissimo, & terræ immobili media duo aë-
 rem & aquam interserens, ut quanto aër est aquis, & aere ignis, tanto & aquæ superiores
 sint terris: satis nos admonet animalium merita, non pro gradibus elementorum æstima-
 re. Et ipse quippe Apuleius cum cæteris terrestre animal hominem dicit, qui tamen longe
 præponit animalibus aquatilibus, cū ipsas aquas terris præponat Plato, ut intelligamus,
 nō eundē ordinē tenendū, cum agitur de meritis animarū: quod uidetur ordo esse in gradibus
 corporum, sed fieri posse, ut inferius corpus anima melior inhabitet, deteriorq; superius.

Quid de moribus dæmonum Apuleius Platonius senserit.

Cap. XVI

D E moribus ergo dæmonum, cum idem Platonius loqueretur, dixit eos, eisdem qui-
 bus homines animi perturbatiōibus agitari, irritari iniurijs, obsequijs, donisq; placari,
 gaudere honoribus, diuersis factorum ritibus oblectari, & in eis, si quid neglectum fuerit, cō-
 moueri. Inter cætera etiam dicit ad eos pertinere diuinationes augurum, aruspicum, uatum
 atq; somniorum: ab his quoque esse miracula magorum. Breuiter autem diffiniens, ait:
 Dæmones esse genere animalia, animo passiuā, mente rationalia, corpore aërea, tempore
 æterna. Horum uero quinq; tria priora illis esse, quæ nobis: quartum proprium, quintum
 eos cum dijs habere cōmune. Sed uideo trium superiorum quæ nobiscū habēt: duo etiam
 cum dijs habere. Animalia quippe esse dicit, & deos, qui sua cuiq; elementa distribuens, in
 terrestribus animalibus homines posuit cū cæteris, quæ in terra uiuunt, & sentiunt: in aqua-
 tilibus pisces, & alia natatilia: in aëre dæmones: in æthereis deos. Ac per hoc quod dæmo-
 nes genere sunt animalia, non solum eis cum hominibus, uerū etiam cum dijs, pecoribusq;
 cōmune est: quod mente rationalia, cum dijs & hominibus: quod tempore æterna, cū dijs
 solis: quod animo passiuā, cum hominibus solis: quod corpore aërea, ipsi sunt soli. Proinde
 quod genere sunt animalia, nō est magnū: quia hoc sunt & pecora: quod mente rationalia,
 non

non est supra nos, quia sumus & nos. Quod tempore æterna, quid boni est si non beata? c
 Melior est enim temporalis felicitas, quàm misera æternitas. Quod animo passiva, quomodo supra nos est? quando & nos hoc sumus, nec ita esset nisi miseri essemus. Quod copore aërea, quanti æstimandum est, cum omni corpori præferatur anima qualiscunq; natura? Et ideo religionis cultus, qui debetur ex animo, nequaquã debetur ei rei, quæ inferior est animo. Porro si inter illa quæ dæmonum esse dicit, annumeraret uirtutem, sapientiam, felicitatem: & hæc eos diceret habere cum dñs æterna atq; cõmunia, profecto aliquid diceret exoptandum magniq; pendendum: nec sic eos tamen propter hæc tanq; deum colere debemus, sed potius ipsum à quo hæc illos accepisse nollemus. Quanto minus nunc honore diuino aërea digna sunt animalia: ad hoc rationalia, ut misera esse possint: ad hoc passiva, ut misera sint: ad hoc æterna, ut miseriam suam finire non possint. Quapropter ut omittam cetera, & hoc solum pertractem, quod nobiscum dæmones dixit habere commune, id est, animi passiones: si omnia quatuor elemēta suis animalibus plena sunt, immortalibus ignis & aër, mortalibus aqua & terra: quæro cur cur animi dæmonum passionū turbelis, & tempestatibus agitentur? Perturbatio enim est, quæ Græce πάθος dicitur: unde illa uoluit uocare animo passiva: quia uerbum de uerbo pathos, passio diceretur, motus animi contra rationem. Cur ergo sunt ista in animis dæmonum, quæ in pecoribus non sunt? Quoniam si quid in pecore simile apparet, non est perturbatio, quia non est contra rationem, qua pecora carent. In hominibus autē ut sint istæ perturbationes, facit hoc stultitia, uel miseria. Non dum enim sumus in illa perfectione sapientiæ beati, quæ nobis ab hac mortalitate liberatis in fine promittitur. Deos uero ideo dicunt istas perturbationes non perpeti: quia non solum æterni, uerum etiam beati sunt. Easdem quippe animas rationales etiam ipsos habere perhibent, sed ab omni labe ac peste purissimas. Quamobrem si propterea dñi non perturbantur, quod animalia sunt beata, non misera: & propterea pecora nō perturbantur, quod animalia sunt, quæ nec beata possunt esse nec misera: restat ut dæmones sicut homines ideo d
 perturbentur, quod animalia sunt non beata, sed misera.

An dignum sit eos spiritus ab homine coli, à quorum uitijis etiam oporteat liberari.

Caput

XVII

Qua igitur ipsi sapientia, uel potius amentia, per aliquam religionem dæmonibus subdimur, cum per ueram religionem ab ea uitiositate, in qua illis sumus similes, liberemur? Cum enim dæmones, quod & iste Apuleius, quæuis eis plurimum parcat, & diuinis honoribus dignos censeat, tamen cogitur confiteri ut ira instigentur: nobis uera religio præcipit, ne ira instigemur, sed ei potius resistamus. Cum dæmones donis inuitentur, nobis uera religio præcepit, ne cuiq; donorum acceptione faueamus. Cū dæmones honoribus mulerentur, nobis uera religio præcipit, ut talibus nullo modo moueamur. Cū dæmones quorundam hominum ofores, quorundam amatores sint, non prudenti tranquilloq; iudicio, sed ut ipse animo appellat passiuo, ipsa nobis uera religio præcipit, ut inimicos nostros etiam diligamus. Postremo omnem motum cordis & salum mentis, omnesq; turbelas & tempestates animi, quibus dæmones astuare atq; fluctuare asserit, nos uera religio depomere iubet. Quæ igitur causa est, nisi stulticia errorq; miserabilis, ut ei te facias uenerando humilem, cui te cupias uiuendo dissimilem: & religione colas, quem imitari nolis, cum religio nis summa sit imitari quem colis?

Qualis sit religio, in qua docetur, quod homines ut cõmendentur dñs bonis, dæmonibus uti debeant aduocatis.

Cap.

XVIII

Frustra igitur eis Apuleius, & quicunq; ita sentiunt, hunc detulit honorem: sic eos in aeternum re medios inter æthereum cœlum terramq; constituens, ut quoniam nullus deus miscetur homini, quod Platonem dixisse perhibent, isti ad deos perferant preces hominum, & inde ad homines impetrata, quæ poscunt. Indignum enim putauerunt, qui ista crediderunt, misceri homines dñs, & deos hominibus: dignum autem misceri dæmones & dñs & hominibus

A nibus: hinc petita qui *assignent, inde concessa qui apportent, ut uidelicet homo castus, & *al. allegent* ab artium magicarum sceleribus alienus, eos patronos adhibeat, per quos illum dñ exaudiant: qui hæc amant, quæ ille non amando fit dignior, quem facilius & libentius exaudire debeant. Amant quippe illi scenicas turpitudines, quas non amat pudicitia. Amant in maleficijs magorum mille nocendi artes, quas non amat innocentia. Ergo & pudicitia & innocentia, si quid à dñs impetrare uoluerit, nec poterit suis meritis, nisi suis interuenientibus inimicis: non est quod ista poetica figmenta, & theatra ludibria iustificare conetur. Habemus contra ista magistrum eorum & tantæ apud eos autoritatis Platonem: si pudor humanus ita de se male meretur, ut non solum diligat turpia, uerum etiam diuinitati existimet grata.

De impietate artis magicæ, quæ patrociniis utitur spirituum malignorum. Cap. XIX

Porro aduersus magicas artes, de quibus quosdā nimis infelices, & nimis impios etiam gloriari libet in nomine dæmonum, ipsam publicam lucem testem citabo. Cur enim tam grauitur ista plectuntur seueritate legum, si opera sunt numinum colendorum? An forte istas leges Christiani instituerunt, quibus artes magicæ puniuntur, secundum quem alium sensum, nisi quod hæc maleficia generi humano perniciose esse non dubium est? Ait poeta clarissimus.

Testor chara deos, & te germana, tuumq;

Dulce caput, magicas inuitam accingier artes.

Illud etiam quod alio loco de his artibus dicit,

Atque satas aliò uidi traducere menses:

B eo quod hac pestifera scelerataq; doctrina, fructus alieni in alias terras transferri perhibentur, nonne in duodecim tabulis, id est, Romanorum antiquissimis legibus Cicero commemorat esse conscriptum, & ei qui hoc fecerit supplicium constitutum? Postremo ipse Apuleius nunquid apud iudices Christianos de magicis artibus accusatus est? Quas utique sibi obiectas, si diuinas & pias esse nouerat, & diuinarū potestatum operibus congruas: non solum eas confiteri debuit, sed etiam profiteri, leges culpans potius, quibus hæc prohiberentur, & damnanda putarentur, quæ haberi miranda, & ueneranda oporteret. Ita enim uel sententiam suam persuaderet iudicibus, uel si illi secundum iniquas leges saperent, eumq; talia prædicantem atq; laudantem morte multarent, digna animæ illius dæmones dona rependerent: pro quorum diuinis operibus prædicandis, humanam uitam sibi adimi non timeret. Sicut martyres nostri cum eis pro crimine obijceretur Christiana religio, qua nouerant se fieri saluos & gloriosissimos in æternum, non eam negando temporales pœnas euadere delegerunt, sed potius confitendo, profitendo, prædicando, & pro hac omnia fideliter fortiterq; tolerando, & cum pia securitate moriendo, leges quibus prohibebantur, erubescere compulerunt, mutariq; fecerunt. Huius autem philosophi Platonici copiosissima & disertissima extat oratio, qua crimen artium magicarū à se alienum esse defendit, scq; aliter non uult innocentem uideri, nisi ea negando quæ non possunt ab innocente committi. At omnia miracula magorum, quos recte sentit esse damnandos, doctrinis fiunt, & operibus dæmonum, quos uiderit cur censeat honorandos esse, necessarios eos asserens perferendis ad deos nostris precibus, quorum debemus opera deuitare, si ad deum uerum preces nostras uolumus peruenire. Deinde quero, quales preces hominū dñs bonis per dæmones allegari putat: magicas, an licitas? Si magicas, nolūt tales: si licitas, nolunt per tales. Si autem peccator pœnitens preces fundit, maxime si aliquid magicum admisit: ita ne tandem illis intercedentibus accipit ueniam, quibus impellentibus aut fauentibus se cecidisse plangit in culpam? An & ipsi dæmones ut possint pœnitentibus mereri indulgētiā, priores agunt quod eos deceperint pœnitentiam? Hæc nemo unquam de dæmonibus dixit, quia si ita esset, nequaquam sibi auderent diuinos honores expetere, qui pœnitendo desiderarent ad gratiam uenire peruenire. Ibi enim est detestanda superbia, hic humilitas miseranda.

An credendum sit, quod dñi boni libentius dæmonibus quàm hominibus misceantur.

Cap. XX

AT enim urgens causa & artificissima cogit dæmones medios inter deos & homines agere, ut ab hominibus auferant desiderata, & ad eos referant impetrata. Quæ nam tantæ causa est ista, & quanta necessitas? quia nullus, inquiunt, deus miscetur homini. Præclara igitur sanctitas dei, quæ non miscetur homini pœnitenti, supplicanti, & miscetur dæmoni arroganti. Non miscetur homini confugienti ad diuinitatem, & miscetur dæmoni fingenti diuinitatem. Non miscetur homini petenti indulgentiam, & miscetur dæmoni suadenti nequitiam. Non miscetur homini per philosophicos libros poetas de bene instituta ciuitate pellenti, & miscetur dæmoni à principibus & pontificibus ciuitatis per scenicos ludos poetarum ludibria requirēti. Non miscetur homini deorum crimina fingere prohibenti, & miscetur dæmoni se falsis deorum criminibus oblectanti. Non miscetur homini magorum scelera iustis legibus punienti, & miscetur dæmoni magicas artes docenti & implenti. Non miscetur homini imitationem dæmonum fugienti, & miscetur dæmoni deceptionem hominis aucupanti.

An dæmonibus nuncijs & interpretibus dñi utantur, falli quæ se ab eis aut ignorent, aut uelint.

Cap. XXI

Sed nimirum tantæ huius absurditatis & indignitatis est magna necessitas, quod scilicet deos æthereos humana curantes, quid terrestres homines agerent utique lateret, nisi dæmones acrei nunciarent: quoniam æther longe à terra est, atque suspensus, aer uero ætheri terræque contiguus. O mirabilem sapientiam. Quid aliud de dñs isti sentiunt, quos omnes optimos uolunt, nisi eos & humana curare, ne cultu uideantur indigni: & propter elementorum distantiam humana nescire, ut credantur dæmones necessarij, & ob hoc etiam ipsi putentur colendi, per quos dñi possint, & quid in rebus humanis agatur addiscere, & ubi oportet hominibus subuenire? Hoc si ita est, dñs istis bonis magis notus est dæmon per corpus uicinum, quàm homo per animum bonum. O multum dolenda necessitas, an potius irridenda uel detestanda uanitas, ne sit uana diuinitas. Si enim animo ab obstaculo corporis libero animum nostrum dñi uidere possunt, non ad hoc dæmonibus indigent nuncijs. Si autem animorum indicia corporalia, qualia sunt uultus, loquutio, motus per corpus suum ætheri dñi sentiunt, & inde colligunt quid etiam dæmones nuncient, possunt & mendacijs dæmonum decipi. Porro si deorum diuinitas à dæmonibus falli non potest, ab eadem diuinitate quod agimus non potest ignorari. Vellem autem mihi isti dicerent, utrum dñs dæmones nunciant, de criminibus deorum poetica Platoni displicere figmenta, & sibi ea placere celauerint. An utrunque occultauerint, deosque esse maluerint totius rei huius ignaros. An utrunque indicauerint, & religiosam erga deos Platonis prudentiam, & in deos iniuriosam libidinem suam. An sententiam quidem Platonis, qua noluit deos per impiam licentiã poetarum falsis criminibus infamari, ignotam dñs esse uoluerint, suam uero nequitiam qua ludos scenicos amant, quibus illa deorum dedecora celebrantur, prodere non erubuerint uel timuerint. Horum quatuor quæ interrogando proposui, quodlibet eligant, & in quolibet eorum quantum mali de dñs bonis opinentur, attendant. Si enim primum elegerint, conhibebat: & habitasse cum dæmonibus malis quando eorum iniurias pro boni hominem bonum longe à se positum non nisi per malos dæmones nossent, quos sibi uicinos nosse non possent. Si autem secundum elegerint, & utrunque occultatum à dæmonibus dixerint, ut dñi omnino nescirent, & Platonis religiosissimam legem, & dæmonum sacrilegam delectationem, quid in rebus humanis per internuncios dæmones dñi nosse utile possunt, quando illa nesciunt, quæ in honorem deorum bonorum per religionem bonorum hominum contra libidinem malorum dæmonum decernuntur? Si uero tertium elegerint, & non solum sententiã Platonis deorum iniurias prohibentem, sed etiam dæmonum nequiu

A nequitiam deorum iniurijs exultantem, per eosdem dæmones nuncios dñs innotuisse responderint: & hoc nunciare est, an insultare? Et dñs utrunque sic audiunt, sic utrunq; cognoscunt, ut non solum malignos dæmones deorum dignitati & Platonis religioni contraria cupientes atq; faciētes à suo accessu non arceant, sed etiam per illos malos propinquos Platoni bono longinquo dona transmittant. Sic enim eos elementorum quasi catenata series colligauit, ut illis à quibus criminantur, coniungi possint: huic, à quo defenduntur, non possint, utrunq; scientes, sed aeris & terræ pondera transmutare non ualentes. Iam quod reliquum est, si quarrum elegerint, peius est cæteris. Quis enim ferat, si poetarum de dñs immortalibus criminosa figmenta, & theatrorum indigna ludibria, suamq; in his omnibus ardentissimam cupiditatem, & suauissimam uoluptatem dñs dæmones nunciauerint: & quod Plato philosophica grauitate de optima republica hæc omnia censuit remouēda, tacuerint: ut iam dñs boni per tales nuncios nosse cogantur mala pessimorum: nec aliena, sed eorundem nunciorum, atq; his contraria non sinantur nosse bona philosophorum, cum illa sint in iniuriam, ista in honorem ipsorum deorum.

De abiiciendo cultu dæmonum contra Apuleium.

Cap. XXII

Quia igitur nihil istorum quatuor eligendum est, ne in quolibet eorum de dñs tam male sentiat: restat, ut nullo modo credendum sit, quod Apuleius persuadere nititur. Et quicūq; alij philosophi sunt eiusdem sententiæ, ita esse medios dæmones inter deos & homines tanquam internuncios & interpretes, qui hinc ferant petitiones nostras, inde referant deorum suppetias. Sed esse spiritus nocendi cupidissimos à iustitia penitus alienos, superbia tumidos, inuidencia liuidos, fallacia callidos: qui in hoc quidem acre habitāt, quia de cœli superioris sublimitate deiecti, merito irregressibilis transgressionis in hoc sibi congruo uelut carcere prædamnati sunt. Nec tamen quia supra terram & aquas aeri locus est, ideo & ipsi sunt meritis superiores hominibus, qui eos non terreno corpore, sed electo in auxilium deo uero, pia mente facillime superant. Sed multis plane participatione ueræ religionis indignis, tanquam captis subditiscq; dominantur: quorum maximæ parti mirabilibus & fallacibus signis, siue factorum, siue prædictorum deos se esse persuaferunt. Quibusdam uero uitia eorum attentius & diligentius intuentibus, non potuerūt persuadere quod dñs sint: atq; ideo inter deos & homines internuncios ac beneficiorum interpretatores se esse finxerunt. Si tamen istum saltem honorem homines eis deferendum putarunt: qui illos nec deos esse credebant, quia malos uidebant, deos autem omnes bonos uolebant nec audebant tamen omnino indignos dicere honore diuino: maxime ne offenderent populos, à quibus eis cernebant inueterata superstitione per tot sacra & templa seruire.

Quid Hermes Trimegistus de idololatria senserit, & unde scire potuerit superstitiones Ægyptias auferendas.

Cap. XXIII

Nam diuersa de illis Hermes Ægyptius, quem Trimegistum uocant, scripsit & sensit. Apuleius quidem deos illos negat, sed quum dicit ita inter homines deosq; quadam medietate uersari, ut hominibus apud ipsos deos necessarij uideantur, cultū eorum à superiorum deorum religione non separat. Ille autem Ægyptius alios deos dicit esse à summo deo factos, alios ab hominibus. Hoc qui audit sicut à me positum est, putat dici de simulachris: quia opera sunt manuum hominum. At ille uisibilia & contrectabilia simulachra uelut corpora deorum esse asserit. Inesse autem his quosdam spiritus inuitatos, qui ualeāt aliquid, siue ad nocendum, siue ad desideria eorum nonnulla complenda, à quibus eis diuini honores, & cultus obsequia deferuntur. Hos ergo spiritus inuisibiles per artem quandam uisibilibus rebus corporalis materiæ copulare, ut sint quasi animata corpora illis spiritibus dicata, & subdita simulachra: hoc esse dicit deos facere, eamq; magnam & mirabilem deos faciendi accepisse homines potestatem. Huius Ægyptij uerba sicut in nostram linguam interpretata sunt ponamus, Et quoniam de cognatione, inquit, & consortio hominū deorumq; nobis indicitur sermo, potestatem hominis, ó Asclepi, uimq; cognosce. Dominus, in-

quit,

quit, & pater, uel quod est summum, deus, ut effectus est decorum cœlestium, ita homo est o
 factor deorum, qui in templis sunt humana proximitate contenti. Et paulopost, Ita huma
 nitas, inquit, semper memor naturæ & originis suæ, in illa diuinitatis imitatione perseuerat:
 ut sicuti pater ac dominus, ut sui similes essent, deos fecit æternos, ita humanitas deos suos
 ex sui uultus similitudine figuraret. Hic cum Asclepius, ad quem maxime loquebatur, ei re/
 spondisset atque dixisset, Statuas dicis, ó Trimegiste? Tum uero ille, Statuas, inquit, ó As/
 clepi uides ne, quatenus tu ipse diffidas, statuas animatas, sensu & spiritu plenas, tantæq; fa/
 cientes & talia: statuas futurorum præcias, ea quæ forte uates omnis ignoret in multis &
 uarijs rebus prædicentes, imbecillitates hominibus facientes, easq; curantes, tristitiam leti/
 tiamq; pro meritis. An ignoras, ó Asclepi quod Ægyptus imago sit cœli: aut, quod est ue/
 rius, translatio aut descensio omnium quæ gubernantur atq; exercentur in cœlo: ac si dicen/
 dum est uerius, terra nostra mundi totius est templum. Et tamen quoniam præscire cun/
 cta prudentem decet, illud nos ignorare fas non est. Futurum enim tempus est cum appa/
 reat Ægyptios incassum pia mēte diuinitati sedulam religionem seruasse, & omnis eorum
 sancta ueneratio in irritum casura frustrabitur. Deinde multis uerbis Hermes hunc locum
 exequitur, in quo uidetur hoc tempus prædicere, quo Christiana religio, quāto est ueracior
 atque sanctior, tanto uehementius & liberius cuncta fallacia figmenta subuertit, ut gratia
 uerissimi saluatoris liberet hominem ab his dñs, quos facit homo: & ei deo subdat, à quo fa/
 ctus est homo. Sed cum Hermes ista prædicat, uelut amicus eisdem ludificationibus damno
 num loquitur, nec Christianum nomen euidenter exprimit, sed tanquam ea tollerentur ac
 q; deleantur, quorum obseruatione cœlestis similitudo custodiretur in Ægypto, ita hæc fa/
 tura deplorās, luctuosa quodammodo prædicatione testatur. Erat enim de his, de quibus
 dicit apostolus, quod cognoscetes deum, non sicut deum glorificauerunt, aut gratias ege/
 runt, sed euauerunt in cogitationibus suis, & obscuratum est insipiens cor eorum: dicentes
 enim se esse sapientes, stulti facti sunt. Et immutauerunt gloriam incorruptibilis dei in si/
 militudinem imaginis corruptibilis hominis, & cætera, quæ commemorare longum est. p
 Multa quippe talia dicit de uno uero deo fabricatore mundi, qualia ueritas habet. Et ne/
 scio, quomodo illa obscuracione cordis ad ista delabatur, ut dñs quos confitetur ab homini
 bus fieri, semper uelit homines subdi, & hæc futuro tēpore plangat auferri, quasi quicquam
 sit infelicius homine, cui sua figmenta dominantur, cum sit facilius, fieri deos colendo quos
 fecit, ne ipse sit homo, q̃ ut per eius cultum dñ esse possint, quos fecit homo. Citius enim fit,
 ut homo in honore positus, pecoribus non intelligens comparetur, quam ut operi dei ad/
 eius imaginem facti, id est, ipsi homini, opus hominis præferatur. Quapropter merito ho/
 mo deficit ab illo, qui eum fecit, quā sibi præficiat ipse, quod fecit. Hæc uana, deceptoris, per/
 niciofa, sacrilega, Hermes Ægyptius, quia tempus quo auferrentur uenturum sciebat, dole/
 bat: sed tam impudenter dolebat, quā imprudēter sciebat. Non enim hoc ei reuelauerat
 spiritus sanctus, sicut prophetis sanctis, qui hæc præuidentes cum exultatione dicebant. Si
 faciet homo deos: & ecce ipsi non sunt dñ. Et in alio loco, Erit in illo die, dicit dominus. Ex/
 terminabo nomina simulachrorum à terra, & non erit eorum memoria. Proprie uero de
 Ægypto quod ad hanc rem attinet, ita sanctus Esaias prophetat, Et mouebuntur manusa
 cta Ægypti a facie eius, & cor eorum uincietur in eis, & cætera huiusmodi. Ex quo genere
 & illi erant, qui uenturum quod sciebat, uenisse gaudebant: qualis Simeon, qualis Anna,
 qui mox natum Iesum: qualis Helisabeth, quæ etiam conceptum in spiritu agnouit: qualis
 Petrus, reuelante patre dicens, Tu es Christus filius dei uiui. Huic autem Ægyptio illi spiri/
 tus indicauerant futura tempora perditionis suæ, qui etiam præsentem in carne tementes do/
 mino, dixerunt, Quid uenisti ante tempus perdere nos? Siue quia subitum illis fuit, quod
 futurum quidem, sed tardius opinabantur: siue quia perditionem suam hanc dicebant, qua
 fiebat, ut cogniti sperneretur. Et hoc erat ante tempus, id est, ante tempus iudicij, quo æteri/
 na damnatione puniendi sunt cum omnibus etiam hominibus, qui eorum societate deti/
 nentur:

A nentur: sicut religio loquitur, quæ nec fallit, nec fallitur, non sicuti iste quasi omni uento doctrix hinc atq; inde perflatus, & falsis uera permiscens, dolet quasi perituram religionem, quem postea confitetur errorem.

Quomodo Hermes patenter parentum suorum sit confessus errorem, quem tamen doluerit destruendum. Cap. XXIII

Post multa enim ad hoc ipsum redit, ut iterum dicat de dijs, quos homines fecerunt, ita loquens, Sed iam de talibus sint satis dicta talia. Iterum inquit ad hominẽ rationemq; redeamus, ex quo diuino dono homo animal dictum est rationale. Minus enim miranda, etsi miranda sunt, quæ de homine dicta sunt, omnium enim mirabilium uicit admiratio, quod homo diuinam potuit inuenire naturam, eamq; efficere. Quoniam ergo proaui nostri multum errabant circa deorum rationem increduli, & non animaduertentes ad cultum religionemq; diuinam, inuenerunt artem, qua efficerent deos. Cui inuentæ adiunxerunt uirtutem de mundi natura conuenientem, eamq; miscentes, quoniam animas facere non potuerunt, euocantes animas dæmonum, uel angelorum eas indiderunt imaginibus sanctis diuinisq; mysterijs, per quas idola & benefaciendi & male, uires habere potuissent. Nescio utrum sic confiterentur ipsi dæmones adiurati, quomodo iste confessus est. Quoniam, inquit, proaui nostri multum errabāt circa deorum rationem increduli, & non animaduertentes ad cultum religionemq; diuinā, inuenerunt artem, qua efficerent deos. Nunquid saltem mediocriter eos dixit errasse, ut hanc artem inuenirent faciendi deos: aut contentus fuit dicere, errabant, nili adderet & diceret, multum errabant? Iste ergo multus error & incredulitas non animaduertentium ad cultum religionemq; diuinam, inuenit artem qua efficeret deos. Et tamen quod multus error & incredulitas & à cultu ac religione diuina auersio animi inuenit, ut homo arte faceret deos: hoc dolet uir sapiens tanquam religionem diuinam uenturo certo tempore auferri. Vide si non & ui diuina maiorum suorum errorem præteritum prodere, & etiam ui diabolica pœnam dæmonum futurā dolere compellitur. Si enim proaui eorum multum errando circa deorum rationem incredulitate & auersione animi à cultu ac religione diuina inuenerunt artem, qua deos efficerent: quid mirum si hæc ars detestanda, quicquid fecit auersa à religione diuina, auferetur à religione diuina, cum ueritas emendet errorem, fides redarguat incredulitatem, conuersio corrigit auersionem? Si enim tacitis causis dixisset proauos suos inuenisse artem, qua deos facerent: nostrū fuit utiq; si quid rectum piumq; saperemus, attendere & uidere nequaq; illos ad hanc artem peruenturos fuisse, qua homo deos facit, si à ueritate non aberrarent: si ea quæ deo digna sunt, crederent: si animum aduerterent ad cultum religionemq; diuinam. Et tamen si causas artis huius nos diceremus multum errorem hominum, & incredulitatem, & animi errantis atq; infidelis à diuina religione auersionem, utcunq; ferenda esset impudentia resistentium ueritati. Cum uero idem ipse qui potestatem huius artis super omnia cetera miratur in homine, qua illos deos facere concessum est, & dolet uenturum esse tempus, quo hæc omnia al. illi deorum figmenta ab hominibus instituta, etiam legibus iubeantur auferri: confitetur tamen atq; exprimit causas, quare ad ista peruentum sit, dicens proauos suos multo errore & incredulitate, & animum non aduertendo ad cultum religionemq; diuinam inuenisse hanc artem qua facerent deos. Nos quid oportet dicere, uel potius quid agere, nisi quantas possumus gratias domino deo nostro, q; hæc contrarijs causis, q; instituta sunt, abstulit? Nam quod instituit multitudo erroris, abstulit uia ueritatis: quod instituit incredulitas, abstulit fides: quod instituit à cultu diuinæ religionis auersio, abstulit ad unū uerum deum sanctūq; conuersio. Nec in sola Ægypto, quam solam in isto plangit dæmonū spiritus, sed in omni terra, qua cantatur domino canticum nouum: sicut uere sacræ & uere prophetiæ litteræ prænunciauerunt, ubi scriptum est, Cantate domino canticum nouum, cantate domino omnis terra. Titulus quippe psalmi huius est, quando domus edificabatur post captiuitatē, & edificatur enim domus domini ciuitas dei, quæ est sancta ecclesia in omni terra, post eam capti

uitatem, qua illos homines de quibus credentibus in deum tanquā lapidibus uiuis domus c
 ædificatur captos dæmonia possidebāt. Neque enim quia homo deos faciebat, ideo non ab
 eis possidebatur ipse qui fecerat, quando in eorum societatem colēdo traducebatur. Socie-
 tatem dico, non idolorum stolidorum, sed uersutorum dæmoniorum. Nam quid sunt ido-
 la, nisi quod eadem scriptura dicit, Oculos habent & non uident: & quicquid tale de mater-
 rijs licet affabre effigiatis, tamen uita sensuq; carentibus, dicendum fuit. Sed immundi spi-
 ritus eisdem simulachris arte illa nefaria colligati, cultorum suorum animas, in suam socie-
 tatem redigendo, miserabiliter captiuauerant. Vnde dicit apostolus, Scimus, quia nihil est
 idolum: sed quæ sacrificant gentes, dæmonibus immolant, & non deo, nolo uos socios fieri
 dæmoniorum. Post hanc ergo captiuitatē, qua homines à malignis dæmonibus teneban-
 tur, dei domus ædificabatur in omni terra: unde titulu ille psalmus accepit, ubi dicitur, Can-
 tate domino canticum nouum, cantate domino omnis terra. Cantate domino & benedicite
 nomini eius, bene nūciate diem ex die salutare eius. Annūciate in gentibus gloriam eius,
 in omnibus populis mirabilia eius. Quoniam magnus dominus & laudabilis nimis, terri-
 bilis est super omnes deos. Quoniam omnes dñ gentium dæmonia, dominus autem cælos
 fecit. Qui ergo doluit uēturum fuisse tempus, quo auferretur cultus idolorum, & in eos qui
 cohererent dominatio dæmoniorum, malo spiritu instigatus semper uolebat istam captiuita-
 tem manere, qua transacta, psalmus canit, ædificari domum in omni terra. Prænūciabat il-
 la Hermes dolendo, prænūciabat hæc propheta gaudendo. Et quia spiritus uictor est, qui
 hæc per sanctos prophetas canebatur, etiam Hermes ipse ea quæ nolebat, & dolebat auferri:
 non a prudentibus, & fidelibus, & religiosis, sed ab errantibus & incredulis, & à cultu diuinæ
 religionis auersis, esse instituta, miris modis coactus est confiteri. Qui quamuis eos appel-
 let deos, tamen cum dicit à talibus hominibus factos, quales esse utiq; non debemus, uelit,
 nolit, ostendit colēdos non esse ab eis, qui tales non sunt, quales fuerūt, à quibus facti sunt:
 hoc est, a prudentibus, fidelibus, religiosisq; simul etiam demonstrans, ipsos homines, qui
 eos fecerunt sibi importasse, ut eos haberent deos, qui dñ non erant. Verum est quippe
 illud propheticū, Si facit homo deos, & ecce ipsi non sunt dñ. Deos ergo tales, talium deos
 arte factos a talibus, cum appellat Hermes, id est, idolis dæmones, per artē nescio quam,
 cupiditatum suarum uinculis illigatos: cum appellaret factos ab hominibus deos, non ta-
 men eis dedit, quod Platonius Apuleius, unde satis iam diximus: & quam sit inconueni-
 ens, absurdumq; monstrauius, ut ipsi essent interpretes & intercessores inter deos quos fe-
 cit deus, & homines quos idem ipse fecit deus. hinc afferētes uota, unde munera referentes.
 Nimis enim stultum est credere deos, quos fecerunt homines, plus ualere apud deos quos
 fecit deus, quam ualēt ipsi homines, quos idem ipse fecit deus. Dæmon quippe simulachro
 arte impia colligatus ab homine, factus est deus, sed tali homini, non omni homini. Qua-
 lis est ergo iste deus, quem non faceret homo, nisi errans & incredulus, & auersus à uero
 deo: Porro si dæmones qui coluntur in templis, per artē nescio quam imaginibus indi-
 ti: hoc est, uisibilibus simulachris, ab eis hominibus, qui hac arte fecerunt deos, cum aberran-
 tes, auersiq; essent à cultu & religione diuina: non sunt internunci, nec interpretes inter ho-
 mines & deos: & propter suos perlimos ac turpissimos mores, ipsi etiam homines quam-
 uis errantes, & increduli, & auersi à cultu ac religione diuina, tamen eis sine dubio meliores
 sunt, quos deos ipsi arte fecerūt: restat, ut quod possunt, tanquā dæmones possint uel quasi
 beneficia præstando magis nocentes, quia magis decipientes, uel aperte malefaciēdo. Nec
 tamen quodlibet horum, nisi quando, & quantum permittuntur alta & secreta dei proui-
 dentia: non autem tanquam medij inter homines & deos, per amicitiam deorum multum
 apud homines ualeant. Hi enim dijs bonis, quos sanctos angelos nos uocamus, rationa-
 lesq; creaturas sanctæ cælestis habitationis, siue sedes, siue dominationes, siue principatus,
 siue potestates amici esse omnino non possunt, à quibus tam longe absunt animi affectio-
 ne, quā longe absunt à uirtutibus uitia, & a bonitate malicia.

A De his quæ sanctis angelis & hominibus possunt esse communia. Cap. XXV

Nullo modo igitur quali per dæmonum medietatem, ambiendum est ad beneuolentiam, seu beneficentiam deorum, uel potius bonorum angelorum: sed per bonæ uoluntatis similitudinem, qua cum illis sumus, & cum illis uiuimus, & cum illis deum quem colunt, colimus: etsi eos carnalibus oculis uidere non possumus: in quantum autem dissimilitudine uoluntatis, & fragilitate infirmitatis miseri sumus, in tantum ab eis longe sumus uitæ merito, non corporis loco. Non enim quia in terra conditione carnis habitamus, sed si per immundiciam cordis terrena sapimus, non eis iungimur. Cum uero sanamur, ut quales ipsi sunt, simus: fide interim illis propinquamus, si ab illo nos fieri beatos, à quo & ipsi facti sunt etiam ipsis fauentibus credimus.

Quod omnis religio paganorum circa homines mortuos fuerit impleta. Ca. XXVI

Sane aduertendum est, quomodo iste Aegyptius cum doleret tempus esse uenturum, quo illa auferrentur ex Aegypto, quæ fateatur a multum errantibus & incredulis, & à cultu diuinæ religionis auersis esse instituta, ait inter cætera, Tunc terra ista sanctissima sedes delubrorum atq; tēplorum, sepulchrorum erit mortuorumq; plenissima. Quasi uero si illa non auferrentur, non essent homines morituri, aut alibi essent mortui ponendi q̃ in terra. Et utiq; quanto plus uolueretur temporis & dierum, tanto maior esset numerus sepulchrorum, propter maiorem numerum mortuorum. Sed hoc uidetur dolere, quod memoriæ martyrum nostrium templis eorum delubrisq; succederent: ut uidelicet qui hæc legunt animo à nobis auerso atq; peruerso putet à paganis deos cultos fuisse in templis, à nobis autem coli mortuos in sepulchris. Tanta enim homines impij cæcitate in montes quodammodo offendunt, resq; oculos suos ferientes nolunt uidere, ut non attendat in omnibus literis paganorum, aut non inueniri, aut uix inueniri deos qui non homines fuerint, omnibus tamen honores studeant exhibere diuinos, quasi nihil unquam humanitatis habuerint. Omitto quod Varro dicit, omnes ab his mortuos existimari inanes deos, & probat per ea sacra quæ omnibus ferè exhibentur mortuis, ubi & ludos comemorat funebres, tanq̃ hoc sit maximū diuinitatis indicium, quod non soleant ludi nisi numinibus celebrari. Hermes ipse de quo nunc agitur, in ipso eodem libro ubi quasi futura pranūciando deplorās ait, Tunc terra ista sanctissima sedes delubrorum, sepulchrorum erit mortuorumq; plenissima, deos Aegypti homines mortuos esse testatur. Cum enim dixisset proauos suos multum errantes circa deorum rationem incredulos, & non animaduertētes ad cultum religionēq; diuinam, inuenisse attem qua efficeret deos: cui inuenta, inquit, adiunxerūt uirtutem de mundi natura conueniētem, eamq; miscētes, quoniā animas facere non poterant euocātes animas dæmonum uel angelos, eas indiderūt imaginibus sanctis diuinisq; mysterijs, per quas idola & benefaciēdi & male uires habere potuissent. Deinde sequitur tanq̃ hoc exemplis probaturus & dicit, Auus enim tuus, o Asclepi, medicinæ primus inuentor: cui templū consecratū est in mōte Libyæ circa litus Crocodilorum, in quo eius iacet mūdianus homo, id est corpus: reliquus enim uel potius totus, si est homo totus in sensu uitæ, melior remeauit in cælum, omnia etiam nunc hominibus adiuumenta præstās infirmis numine nunc suo, quæ ante solebat medicinæ arte præbere. Ecce dixit mortuū coli pro deo in eo loco ubi habebat sepulchrum: falsus ac fallens, dicēdo quod remeauit in cælum, omnia etiā nunc hominibus adiuumenta præstās infirmis. Adiūgens deinde aliud, Hermes, inquit, cuius auitū mihi nomē est, nōne in cognominis sui patria consistens, omnes mortales undiq; ueniētes adiuuat atq; cōseruat? Hic enim Hermes maior, id est Mercurius, quē dicit auū suū fuisse, in Hermopoli, hoc est in sui nominis ciuitate phibet esse sepultū. Ecce duos deos dicit homines fuisse, Aesculapiū & Mercuriū. Sed de Aesculapio & Graeci & Latini hoc idē sentiūt. Mercuriū autē multi non putāt fuisse mortālē, quē tñ iste auū suū fuisse testatur. Aut enī alius est ille, alius iste, q̃uis eodē nomine nūcupetur. Non multū pugno, alius ille sit, alius iste: uerū iste sicut Aesculapius ex homine deus: secūdū testimoniū tāti apud suos uiri hui⁹ Trismegisti nepotis sui. Adhuc addit, & dicit, Iū uero uxo

rem Osiris quàm multa bona præstare propiciam, quàm scimus obesse iratam. Deinde ut c
ostenderet ex hoc genere esse deos, quos illa arte homines faciunt: unde dat intelligi dæmo
nes se opinari ex hominum mortuorum animis exitisse, quos per artem quam inuenerunt
homines multum errantes, increduli & religiosi, aut inditos simulachris: quia hi qui tales deos
faciebant, animas non utique facere poterant: cum de Iside dixisset, quod commemoravi,
quantis obesse sumus iratam, sequutus adiunxit, Terrenis enim deus atque mundanis facile
est irasci: utpote qui sunt hominibus ex utraque natura facti atque compositi. Ex utraque natu
ra dicit, ex anima & corpore: ut pro anima sit dæmon, pro corpore simulachrum. Vnde con
tingit, inquit, ab Ægyptiis hæc sancta animalia nuncupari colique per singulas ciuitates eo
rum animas, qui eas consecrauerunt uiuentes, ita ut eorum legibus incolantur, & eorum nomi
nibus nuncupentur. Vbi est illa uelut querela luctuosa, quod terra Ægypti sanctissima se
des delubrorum atque templorum, sepulchrorum futura esset mortuorumque plenissima? Nem
pe spiritus fallax, cuius instinctu Hermes ista dicebat, per eum ipsum coactus est confiteri
iam tunc illam terram sepulchrorum & mortuorum, quos pro deo colebant, fuisse plenissi
mam. Sed dolor dæmonum per eum loquebatur, qui suas futuras poenas apud sanctorum
martyrum memorias imminere merebant. In multis enim talibus locis torquentur & con
fidentur, & de possessis corporibus hominum enauntur.

De modo honoris, quem Christiani martyribus impendunt. Cap. xxvii

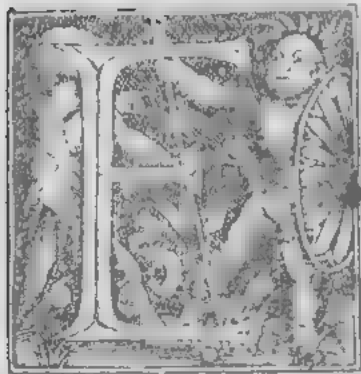
Nec tamen nos eisdem martyribus templa, sacerdotia, sacra, & sacrificia constituimus:
quoniam non ipsi, sed deus eorum nobis est deus. Honoramus sane memorias eorum
tanquam sanctorum hominum dei, qui usque ad mortem suorum corporum pro ueritate certa
runt, ut innotesceret uera religio, falsis religionibus uictis atque conuictis, quod etiam si qui
antea sentiebant, timendo reprimebant. Quis autem audiuit aliquando fidelium stantem
sacerdotem ad altare etiam super sanctum corpus martyris ad dei honorem cultumque con
structum, dicere in precibus, Offero tibi sacrificium Petre, uel Paule, uel Cypriane, cum apud
eorum memorias offeratur deo, qui eos & nomines & martyres fecit, & sanctis suis angelis
coelesti honore sociauit: ut ea celebritate, & deo uero de illorum uictorijs gratias agamus,
& nos ad imitationem talium coronari atque palmarum eodem inuocato in auxilium ex
eorum memoriarum renouatione adhortemur? Quæcunque igitur adhibentur religiosorum ob
sequia in martyrum locis, adornamenta sunt memoriarum, non sacra sunt uel sacrificia mor
tuorum tanquam deorum. Quicumque etiam epulas suas eo deferunt, quod quidem à Chri
stianis melioribus non fit, & in plerisque terrarum nulla talis est consuetudo: tamen quicum
que id faciunt, quas cum apposuerint, orant, & auferunt, ut uestantur: uel ex eis etiam indi
gentibus largiantur, sanctificari ibi eas uolunt per merita martyrum in nomine domini mar
tyrum. Non autem ista esse sacrificia martyrum nouit, qui nouit unum, quod deo illic of
fertur sacrificium Christianorum. Nos itaque martyres nostros nec diuinis honoribus, nec
humanis criminibus colimus, sicut colunt illi deos suos, nec sacrificia illis offerimus, nec eo
rum probra in eorum sacra conuertimus. Nam de Iside uxore Osiris Ægyptia dea, & de
parentibus eorum, qui omnes reges fuisse scribuntur: quibus parentibus suis eorum sacrifi
ciet, inuenit hordei segetem, atque inde spicas marito regi & eius consiliario Mercurio demon
strauit: unde eandem & Cererem uolunt, quæ & quanta mala non a portis, sed mysticis eorum li
teris memoriarum mandata sint: sicut Leone sacerdote pendiente ad Olympiadem matrem scribit
Alexander: legant qui uolunt, uel possunt, & recolant qui legerunt, & uideant quibus homini
bus mortuis, uel de quibus eorum factis tanquam deus sacra fuerint instituta. Absit ut eos, quibus
deos habeat, sanctis martyribus nostris, quos tamen deos non habemus, ulla ex parte au
deant comparare. Sic enim non constituimus sacerdotes, nec offerimus sacrificia martyribus no
minibus suis, nec ludis eos turpissimis oblectemus, ubi uel flagitia isti celebrant deorum suo
rum, si cum homines essent talia commiserunt, uel confecta delectamenta demonum no
xiorum,

Axiorum, si homines non fuerunt. Ex isto genere dæmonum Socrates non haberet deum, si haberet deum: sed fortasse homini ab illa arte faciendi deos alieno & innocenti, illi importauerunt talem deum, qui eadem arte excellere uoluerunt. Quid ergo plura: Non esse spiritus istos colendos propter uitam beatam, quæ post mortem futura est, nullus uel mediocriter prudens ambigit. Sed fortasse dicturi sunt deos quidem esse omnes bonos: dæmones autem alios bonos, alios malos: & eos per quos ad uitam in æternum beatam perueniamus colendos esse censibunt, quos bonos opinantur, quod quale sit iam in uolumine sequenti uidendum est.

LIBRI OCTAUI FINIS

D. AVRELII AVGVSTINI EPISCOPI
DE CIVITATE DEI AD MAR/
CELLINUM LIBER IX.

Ad quem articulum disputatio præmissa peruenerit, & quid discutiendum sit de residua quæstione. Caput I

B

TBONOS & malos deos esse quidam opinati sunt: quidam uero de dijs meliora sentientes, tantum eis honoris laudisq; tribuerunt, ut nullum deorum malum credere auderent. Sed illi qui deos quosdam bonos, quosdam malos esse dixerunt, dæmones quoq; appellauerunt nomine deorum: quanquam & deos, sed rarius, nomine dæmonum, ita ut ipsum Iouem quem uolunt esse regem ac principem cæterorum, ab Homero fateantur dæmonem nūcupatum. Hi autem qui omnes deos non nisi bonos esse asserunt, & longe præstātiōres eis hominibus, qui boni perhibentur, merito mouentur dæmonum factis, quæ negare non possunt: eaq; nullo modo à dijs, quos omnes bonos uolunt, committi posse existimantes, differentiam inter deos & dæmones adhibere coguntur: ut quicquid eis merito displicet in operibus uel affectibus prauis, quibus uim suam manifestant occulti spiritus, id credant esse dæmonum non deorum. Sed quia eosdem dæmones inter homines & deos ita medios constitutos putant, tãquam nullus deus homini miscatur, ut hinc perferant desiderata, inde referant impetrata, atque hoc Platonici præcipui philosophorum ac nobilissimi sentiunt, cum quibus uelut cum excellentioribus placuit istam examinare quæstionem, utrum cultus plurimorum deorum prosit ad consequendam uitam beatam, quæ post mortem futura est: libro superiore quauiusmus, quo pacto ipsi dæmones qui talibus gaudent, qualia boni & prudētes homines auersantur & damnant, id est, sacrilegia flagitiosa, facinorosa non de quolibet homine, sed de ipsis dijs figmenta poetarum, & magicarum artium sceleratam puniendamq; uolentiam, possint quasi propinquiores & amiores dijs bonis conciliare homines bonos: & hoc nulla ratione posse compertum est. Proinde hic liber, sicut in illius fine promissimus, disputationem continere debet de differētia, si quam uolunt esse: non deorum inter se, quos omnes bonos dicunt, nec differentia deorum & dæmonum, quorum illos ab hominibus longe lateq; seiungunt, istos inter deos & homines collocant, sed de differentia ipsorum dæmonum, quod ad præsentem pertinet quæstionem.

An inter dæmones, quibus dii superiores sunt, sit aliqua pars bonorum, quorum præsidio ad ueram beatitudinem possit humana anima peruenire. Cap. II

A pud plerisque enim usitatum est dici, alios bonos, alios malos dæmones, quæ siue sit etiam Platoniorum philosophorum, siue quorumlibet sententia, nequaquam eius est negligenda discussio: ne quisquam uelut dæmones bonos sequendos sibi esse arbitretur: per quos tanquam medios, dijs quos omnes bonos credit dum conciliari affectat. &

studeat

studet ut quasi cum eis possit esse post mortem: irretitus malignorū spirituum deceptusq; fallacia, longe aberret a uero deo, cum quo solo, & in quo solo, & de quo solo anima humana, id est rationalis & intellectualis beata est.

Quæ dæmonibus Apuleius ascribat, quibus cum rationē non subtrahat nihil uirtutis assignat.

Cap. III

QUæ igitur est differentia dæmonum bonorum & malorum, quandoquidem Platonius Apuleius de his uniuersaliter differens, & tam multa loquens de actis eorum corporibus, de uirtutibus tacuit animorum, quibus essent præditi, si boni essent. Tacuit ergo beatitudinis causam, indicium uero miseræ tacere non potuit: cōfitemens eorum mentem, qua rationales esse perhibuit, non saltem imbutam munitamq; uirtute, passionibus animi irrationabilibus nequaquam cedere, sed ipsam quoque, sicut stultarum mentium mos est, procellosis quodammodo perturbationibus agitari. Verba namq; eius de hac re ista sunt: Ex hoc fermè dæmonum numero, inquit, poetæ solent haud quaquam procul à ueritate, olores & amatores quorūdam hominum deos fingere: hos prosperari & euehere, illos contra aduersari & affligere. Igitur & misereri, & indignari, & angī, & lartari, omnemq; humani animi faciem patitur: ac simili motu cordis & salo mentis, per omnes cogitationum æstus fluctuare, quæ omnes turbellæ tempestatesq; procul à deorum cœlestium trāquilirate exulant. Num est in his uerbis ulla dubitatio, quod non animorum aliquas inferiores partes, sed ipsas dæmonum mentes, quibus rationalia sunt animalia uelut procellosum salum dixit passionum tempestate turbari: ut ne hominibus quidem sapientibus comparandi sint, qui huiusmodi perturbationibus animorum, à quibus humana non est immunis infirmitas, etiam cum eas huius uitæ conditione patiuntur, mente imperturbata resistunt: non eis cedentes ad aliquid approbandum uel perpetrandum, quod exorbitet ab itinere sapientiæ & lege iustitiæ: sed stultis mortalibus, & iniustis, non corporibus, sed moribus similes: ut non dicam deteriores, eo quod uetustiores, & debita pœna insanabiles, ipsius quoq; mentis, ut iste appellauit, salo fluctuant: nec in ueritate atq; uirtute, qua turbulentis & prauis affectionibus repugnatur, ex ulla animi parte consistunt.

De perturbationibus, quæ animo accidunt, quæ sit Peripateticorum Stoicorumq; sententia.

Cap. IIII

DUæ sunt sententiæ philosophorum de his animi motibus, quos Græci πάθη, nostri autem quidam, sicut Cicero perturbatiōes, quidam affectiones uel affectus, quidam uero sicut iste de Græco expressius passionēs uocant. Has ergo perturbationes, siue affectiones, siue passionēs quidam philosophi dicunt etiam in sapientem cadere, sed moderatam rationisq; subiectas, ut eis leges quodammodo quibus ad necessarium redigantur motus dominatio mentis imponat. Hoc qui sentiūt, Platonici sunt siue Aristotelici, cum Aristoteles discipulus Platonis fuerit, qui sectam Peripateticam condidit. Alijs autem, sicut Stoicis cadere ullas omnino huiusmodi passionēs in sapientem non placet. Hos autem, id est, Stoicos, Cicero in libris de finibus bonorum & malorum, uerbis magis quam rebus aduersus Platonicos seu Peripateticos certare conuincit: quandoquidem Stoici nolunt bona appellare, sed commoda corporis & externa: eo quod nullum bonum uolunt esse hominis præter uirtutem, tanquam artem bene uiuendi, quæ non nisi in animo est. Hæc autem isti simpliciter & ex communi consuetudine loquendi appellant bona: sed in comparatione uirtutis, qua recte uiuitur, parua & exigua: Ex quo fit, ut ab utrisque quomodolibet uocentur, seu bona, seu commoda, pari tamen æstimatione pensentur: nec in hac quæstione Stoici delectentur nisi nouitate uerborum. Videtur ergo mihi etiam in hoc, ubi quæritur, utrum accidant sapienti passionēs animi, an ab eis sit prorsus alienus, de uerbis eos potius quàm de rebus facere controuersiam. Nam & ipsos nihil hinc aliud quàm Platonicos & Peripateticos sentire existimo, quantum ad uim rerum attinet, non ad uocabulorū sonum. Ut enim alia omittā, quibus id ostendam, ne longum faciam, aliquid unum quod sit euidentissimum dicam.

A dicam. In libris quibus titulus est, Noctium Atticarum, scribit A. Gellius, uir elegantissimi eloquii, & multæ ac facundæ scientiæ, se nauigasse aliquando cum quodam philosopho nobili Stoico. Is philosophus, sicut latius & uberius, quod ego breuiter attingam, narrat A. Gellius, cum illud nauigium horribili cælo & mari periculosissime iactaretur, ui timoris expalluit philosophus. Id animaduersum est ab eis, qui aderant, quamuis in mortis uicina curiosissime attentis, utrum ne philosophus in animo turbaretur. Deinde tempestate transacta, mox ut securitas præbuit colloquendi, uel etiam garrendi locum, quidam ex his, quos nauis illa portabat diues luxuriosus, Asiaticus, philosophum compellabat, illudens quod extimisset atque palluisset, cum ipse mansisset intrepidus in eo quod impendebat exitio. At ille Aristippi Socratici responsum retulit, qui quum in re simili eadem uerba ab homine simili audiret, respondit illum pro anima nequissimi nebulonis merito non fuisse sollicitum, se autem pro Aristippi anima timere debuisse. Hac illo diuite responsione depulso, postea quæsiuit A. Gellius à philosopho, non exagitandi animo, sed discendi, quæ nam illa ratio ellet pauoris sui. Qui ut doceret hominem sciendi studio nauiter accensum, protulit statim de sarcinula sua Stoici Epicteti librum, in quo ea scripta essent, quæ congruerent decretis Zenonis & Chrysippi, quos fuisse Stoicorum principes nouimus. In eo libro se legisse dicit A. Gellius hoc Stoicis placuisse, quod animi uisa, quas appellant phantasias, nec in potestate est utrum, & quando incidant animo, quum ueniant ex terribilibus & formidabilibus rebus, necesse esse etiam sapientis animum moueri: ita ut paulisper uel pauescat metu, uel tristitia contrahatur, tanquam his passionibus præuenientibus mentis & rationis officium: nec ideo tamen in mente fieri opinionem mali, nec approbari ista, eisq; consentiri. Hoc enim esse uolunt in potestate, idq; interesse censent inter animum sapientis & stulti: quod stulti animus eisdem passionibus cedit, atq; accommodat mentis assensum: sapientis autem quamuis eas necessitate patiatur, retinet tamen de his quæ appetere uel fugere rationabiliter debet, ueram & stabilem inconcussa mente sententiam. Hæc, ut potui, non quidem commodius A. Gellio, sed certe breuius, & ut puto, planius exposui, quæ ille se in Epicteti libro legisse commemorat, eum ex decretis Stoicorum dixisse atque sensisse. Quæ si ita sunt, aut nihil, aut pene nihil distat inter Stoicorum aliorumq; philosophorum opinionem de passionibus & perturbationibus animorum. Vtriq; enim mentē ratione inq; sapientis ab earum dominatione defendunt. Et ideo fortasse dicunt eas in sapientē non cadere Stoici: quia nequaquam eius sapientiam, qua utiq; sapiens est, ullo errore obnubilant, aut labe subuertunt. Accidunt autem animo sapientis, salua serenitate sapientiæ, propter illa quæ commoda uel incommoda appellant, quamuis ea dicere nolint bona uel mala. Nam profecto si nihil ipenderet eas res ille philosophus, quas amissurum se naufragio sentiebat, sicuti est uita ista salusq; corporis: non ita illud periculum perhorresceret, ut paloris etiam testimonio proderetur. Verumtamen & illam poterat permotionem pati, & fixam tenere mente sententiam, uitam illam salutemq; corporis, quorum amissionem minabatur tempestatum immanitas, non esse bona quæ illos quibus inessent facerent bonos, sicut facit iustitia. Quod autem aiunt ea nec bona appellanda esse, sed commoda: uerborum certamini, non rerum examini deputandum est. Quid enim interest, utrum aptius bona uocentur, an commoda: dum tamen ne his priuetur, non minus Stoicus, quàm Peripateticus paucescat & palleat: ea non æqualiter appellando, sed æqualiter æstimando? Ambo sanè si bonorum istorum seu commodorum periculis ad flagitium uel facinus urgeantur, ut aliter ea retinere non possint: malle se dicunt hæc amittere, quibus natura corporis salua & incolomis habetur, quàm illa committere, quibus iustitia uiolatur. Ita mens, ubi fixa est ista sententia, nullas perturbationes, etiam si accidunt inferioribus animi partibus, in se contra rationem præualere permittit: quinimò eis ipsa dominatur, eisq; non consentiendo, sed potius resistendo regnum uirtutis exercet. Talem describit etiam Vergilius Æneam, ubi ait, Mens immota manet, lachrymæ uoluuntur inanes.

Quod

Quod passiones quæ Christianos animos afficiunt, non in vitium trahant, sed uirtutem exercent.

Cap. V

Non est nunc necesse copiose ac diligenter ostendere, quid de istis passionibus doceat scriptura diuina, qua Christiana eruditio continetur. Deo quippe illam ipsam mentem subiecit regendam & iuuandam, mentisque passiones ita moderandas, atque frenandas, ut in usum iustitiæ conuertantur. Denique in disciplina nostra, non tantum quaeritur, utrum pius animus irascatur, sed quare irascatur: nec utrum sit tristis, sed unde sit tristis: nec utrum timeat, sed quid timeat. Irasci enim peccanti, ut corrigatur: contristari pro afflicto, ut libere tur: timere periclitanti, ne pereat: nescio utrum quisquam sana consideratione reprehendat. Nam & misericordiam Stoicorum est solere culpae. Sed quanto honestius ille Stoicus misericordia perturbaretur hominis liberandi, quam timore naufragi. Longe melius & humanius, & piorum sensibus accommodatius Cicero in Caesaris laude loquutus est, ubi ait: Nullo de uirtutibus tuis, nec admirabilior, nec gratior misericordia est. Quid est autem misericordia, nisi alienae miseriae, quaedam in nostro corde compassio, qua utique si possumus, subuenire compellimur? Seruit autem motus iste rationi, quando ita praebetur misericordia, ut iustitia conseruetur, siue cum indigenti tribuitur, siue quum ignoscitur poenitenti. Hanc Cicero loquutor egregius non dubitauit appellare uirtutem, quam Stoicos inter uitia numerare non pudet: qui tamen, ut docuit liber Epicteti nobilissimi Stoici, ex decretis Zenonis & Chrysippi, qui huius sectae primas habuerunt, huiusmodi passiones in animum sapientis admittunt, quem uitis omnibus liberum esse uolunt. Vnde fit consequens, ut haec ipsa non putent uitia, quando sapienti sic accidunt, ut contra uirtutem mentis, rationemque nihil possint, & una sit, eademque sententia Peripateticorum, uel etiam Platoniorum, & ipsorum Stoicorum. Sed, ut ait Tullius, uerbi controuersia, iam diu torquet homines Graeculos, contentiones cupidiores, quam ueritatis. Sed adhuc merito quaeri potest, utrum, quum ad uitae praesentis pertineat infirmitatem, etiam in quibusque bonis officiis huiusmodi perpetui affectus, Sancti uero angeli, & sine ira puniant, quos accipiant aeterna dei lege puniendos, & miseris sine miseriae compassione subueniant, & periclitantibus eis quos diligunt sine timore opitulentur: & tamen istarum nomina passionum consuetudine loquutionis humanae etiam in eos usurpentur, propter quandam operum similitudinem, non propter affectionum infirmitatem: sicut ipse deus secundum scripturas irascitur, nec tamen ulla passione turbatur. Hoc enim uerbum, uindictae usurpauit effectus, non illius turbulentus affectus.

Quibus passionibus daemones confitente Apuleio exagitantur, quorum opem homines apud deos asserit adiuuari.

Cap. VI

Qua interim de sanctis angelis quaestione dilata, uideamus quemadmodum dicant Platonici medios daemones inter deos & homines constitutos, istis passionum aestibus fluctuare. Si enim mente ab his libera eisque dominante, motus huiusmodi non partem aestus fluctuare. Ipsa igitur mens eorum, id est pars animi superior, qua rationales sunt, & in qua uirtus & sapientia, si ulla eis esset, passionibus turbulentis inferiorum animi partium regendis moderandisque dominaretur. Ipsa inquam mens eorum, sicut iste Platonius confitetur, salo perturbationum fluctuat. Subiecta est ergo mens daemonum passionibus libidinum, formidinum, irarum, atque huiusmodi ceteris. Quae igitur pars in eis libera est, composque sapientiae, qua placeant dijs, & ad horum morum similitudinem hominibus consulant, quum eorum mens passionum uitis subiugata & oppressa, quicquid rationis naturaliter habet ad fallendum & decipiendum, tanto acrius intendat, quanto eam magis possidet, nocendi cupiditas.

Quod Platonici figmentis poetarum infamatos deos asserant, de contrariorum studio rum certamine, quum haec partes daemonum, non deorum sint. Cap. VII

Vod si quicumque dicit, non ex omnium, sed ex malorum daemonum numero esse, quos

A quos poëta quorundam hominum oſores & amatores deos, non procul à ueritate fingūt. Hos enim dixit Apulcius, ſalo mentis per omnes cogitationum æſtus fluctuare. Quomodo iſtud intelligere poterimus, quando cum hoc diceret, non quorundam, id eſt, malorum, ſed omnium dæmonum medietatem, propter ærea corpora inter deos & homines deſeri bebat. Hoc enim ait fingere poetas, quod ex iſtorum dæmonum numero deos faciunt, & eis deorum nomina imponunt: & quibus uoluerint hominibus ex his amicos inimicoſq; distribuunt, fictis carminibus, impunita licentia, cum deos ab his dæmonū moribus & cœleſti loco & beatitudinis opulencia remotos eſſe perhibeant. Hæc eſt ergo fictio poetarum deos dicere, qui dii non ſunt, eoſq; ſub deorum nominibus inter ſe decertare propter homines, quos pro ſtudio partium diligunt uel oderunt. Non procul autem à ueritate dicit hanc eſſe fictionem: quoniam deorum appellati uocabulis qui dii non ſunt, tales tamen deſcribuntur dæmones, quales ſunt. Deniq; hinc eſſe dicit Homericam illam Mineruam, quæ medijs cœtibus Graium, cohibēdo Achilli interuenit. Quod ergo Minerva illa fuerit, poëticum uult eſſe figmentum, eo quod Mineruam deam putat, eamq; inter deos, quos omnes bonos beatoſq; credit in alta æthereæ ſede collocat, procul à cōuerſatione mortalū. Quod autem aliquis dæmon fuerit Græcis fauens, Troianisq; cōtrarius, ſicut alius aduerſus Græcos Troianorum, quem Veneris, ſeu Martis nomine idem poeta commemorat: quos deos iſte talia non agentes in cœleſtibus habitationibus ponit, & hi dæmones pro his quos amabant cōtra eos quos oderant inter ſe decertauerint: hoc nō procul à ueritate poetas dixiſſe confeſſus eſt. De his quippe iſta dixerunt, quos hominibus ſimili motu cordis & ſalo mentis, per omnes cogitationum æſtus fluctuare teſtatur: ut poſſent amores & odia nō pro iuſticia, ſed ſicut populus ſimilis eorū in uenatoribus & aurigis, ſecundum ſuarum ſtudia partium, pro alijs, aduerſus alios exercere. Id enim uidetur philoſophus curaviſſe Platonius: ne cum hæc à poetis canerentur, non à dæmonibus medijs, ſed ab ipſis dijs, quorum

B nomina poëta fingendo ponunt, fieri crederentur.

De dijs cœleſtibus & dæmonibus ærejs, hominibusq; terrenis Apulcij Platonici diffinitio. Cap. VIII

Quid illa ipſa diffinitio dæmonum? Parumne intuenda eſt, ubi certe omnes determinando cōplexus eſt? Quod ait dæmones eſſe genere animalia, animo paſſiua, mente rationalia, corpore ærea, tēpore æterna. In quibus quinque cōmemoratis, nihil dixit omnino, quod dæmones cum bonis ſaltem hominibus id uiderentur habere cōmune, quod non eſſet in malis. Nam ipſos homines cum aliquanto latius deſcribendo complecteretur, ſuo loco de illis dicens tanq; de infimis atq; terrenis, quum prius dixiſſet de cœleſtibus dijs: ut cōmendatis duabus partibus, ex ſummo & infimo ad ultimum tertio loco de medijs dæmonibus loqueretur. Igitur homines, inquit, ratione plaudentes, oratione pollentes immortalibus animis, moribundis mēbris, leuib; & anxjs mentibus, brutis & obnoxjs corporibus, diſſimilibus moribus, ſimilibus erroribus, peruicaci audacia, pertinaci ſpe, caſo labore, fortuna caduca, ſingillatim mortales, cuncti; tamen in uniuerſo genere perpetui, uiciſſim ſuſficienda prole mutabiles, uoluci tempore, tarda ſapientia, cita morte, quicula uita, terras incolunt. Cum hic tam multa diceret, quæ ad plurimos homines pertinent, nunquid etiam illud tacuit, quod nouerat eſſe paucorum, ubi ait, tarda ſapientia, cita morte? Quod ſi prætermiſiſſet, nulla modo recte genus humanum deſcriptionis huius tam intenta diligentia terminaſſet. Cum uero deorum excellentiam cōmendaret, ipſam beatitudinem quod uolunt homines per ſapiētiam peruenire, in eis affirmauit excellere. Proinde ſi aliquos dæmones bonos uellet intelligi, aliquid etiam in ipſorum deſcriptione poneret: unde uel cum dijs aliquam beatitudinis partem, uel cum hominibus qualemq; ſapientiam putarentur habere cōmunem. Nunc uero nullum bonum eorum cōmemorauit, quo boni diſcernentur à malis: q̄uis & eorum malitiæ liberius exprimendæ pepercit: non tam ne ipſos, quàm ne cultores eorum apud quos loquebatur, offenderet. Significauit tamen prudentibus, quid de

illis sentire debeant, quandoquidem deos, quos omnes bonos beatosque credi voluit, ab eorum passionibus, atque, ut ait ipse, turbis omnino separavit, sola illos corporum æternitate coniungens: animo autem non deus, sed hominibus similes demones apertissime incutians: & hoc non sapientiæ bono, cuius & homines possunt esse participes, sed perturbatione passionum, quæ stultis malisque dominatur: à sapientibus vero & bonis ita regitur, ut malint eam non habere, quam vincere. Nam si non corporum, sed animorum æternitatem cum deus habere demones vellet intelligi, non utique homines ab huius rei consortio separaret: quia & hominibus æternos esse animos, proculdubio sicut Platonice sentit. Ideo cum hoc genus animantium describeret, immortalibus animis, mortuæ membris dixit esse homines.

An amicitia cœlestium dorum per intercessionem dæmonum possit homini prouideri.

Cap. IX

AC per hoc si propterea communem cum deis æternitatem non habent homines, quia corpore sunt mortales: propterea ergo demones habent, quia corpore sunt immortales: quales igitur mediatores sunt inter homines & deos, per quos ad deorum amicitias homines ambiant, qui hoc cum hominibus habent deterius, quod est in animante melius, id est, animus: hoc autem habent cum deis melius, quod est in animante deterius, id est, corpus. Cum enim animans, id est animal ex anima constet & corpore, quorum duorum anima est utique corpore melior: & si vitiosa & infirma, melior certe corpore etiam sanissimo atque firmissimo: quoniam eius natura excellentior, nec labe vitiorum postponitur corpori, sicut aurum etiam sordidum argento seu plumbo licet purissimo carius æstimatur. Isti mediatores deorum & hominum, per quos interpositos diuinis humana iunguntur, cum deis habent corpus æternum, vitiosum autem cum hominibus animus, quam religio qua volunt deus homines per demones iungi, in corpore sit, non in animo constituta. Quæ nam tandem istos mediatores falsos atque fallaces quasi capite deorsum nequitia vel poena suspēdit, ut inferioris animalis partem, id est, corpus cum superioribus: superiorem vero, id est, animum cum inferioribus habeant, & cum deis cœlestibus in parte seruiente coniuncti, cum hominibus autem terrestribus in parte dominante sint miseri? Corpus quippe seruam est, sicut etiam Salustius ait: Animi imperio, corporis seruitio magis utimur. Adiūxit autem ille, alterum nobis cum deis, alterum cum beluis commune est: quoniam de hominibus loquebatur, quibus sicut beluis mortale corpus est. Isti autem quos inter nos & deos mediatores nobis philosophi prouiderunt, possunt quidem dicere de animo & corpore: alterum nobis cum deis, alterum cum hominibus commune est: sed sicut dixi tantum in peruersum ligati atque suspensi, seruum corpus cum deis beatis, dominum animum cum hominibus indolis habentes, parte inferiore exaltati, superiore deiectioni. Vnde etiam si quisquam propter hoc eos putauit immortalitatem habere cum deis: quia nulla morte sicut animalium terrestrium animi eorum soluantur à corpore: nec sic existimandum est eorum corpus tantum honoratorum æternum uehiculum, sed æternum uinculum damnandorum.

Quod secundum Plotini sententiam, minus miseri sunt homines in corpore mortali, quam demones in æterno.

Cap. X

Plotinus certe nostræ memoriæ uicinus temporibus, Platonem ceteris excellentius intellexisse laudatur. Is, cum de humanis animis ageret: Pater, inquit misericors, mortalia illis uincula faciebat. Ita hoc ipsum quod mortales sunt homines corpore, ad misericordiam dei patris pertinere arbitratus est, ne semper huius uitæ miseria teneantur. Hac misericordia indigna iudicata est iniquitas dæmonum, quæ in animi passui miseria non mortale sicut homines, sed æternum corpus accepit. Essent quippe feliciores hominibus, si mortale cum eis haberet corpus, & cum deis beatum animum. Illent autem pares hominibus, si cum animo misero saltem mortale cum eis habere meruissent & corpus: si tamen acquirerent aliquid pietatis, ut ab ærumnis, uel in morte requiescerent. Nunc uero non solum feliciores hominibus non sunt animo misero, sed etiam miseriore sunt perpetuo corporis uinculo.

Non

A Non enim aliqua pietatis & sapientiæ disciplina proficientes, intelligi uolunt, ex dæmonibus fieri deos, cum apertissime dixerit dæmones æternos.

De opinione Platoniorum, qui putant animas hominum dæmones esse post corpora.

Cap. XI

Dicit quidem, & animas hominum dæmones esse, & ex hominibus fieri Lares, Laruas, & Manes. Lares, si meriti boni sunt: Lemures seu Laruas, si mali: Manes autem deos dicunt, sed incertum est, bonorum eos, seu malorum esse meritorum. In qua opinione, quā tam uoraginem aperiant scētandis perditis moribus, quis non uideat, si uel paululum attendat? Quādoquidem quamlibet nequam fuerint homines, uel Laruas se fieri dum opinantur, uel dum Manes deos, tātō peiores fiunt, quanto sunt nocendi cupidiores: ut etiam quibusdam sacrificijs tanq̃ diuinis honoribus post mortem se inuitari opinentur, ut nocent. Laruas quippe dicit esse noxios dæmones ex hominibus factos. Sed hinc alia quæstio est. Inde autem perhibet appellari Græce beatos *εὐδαίμονας*, quod boni sint animi, hoc est, boni dæmones: animos quoq; hominum dæmones esse confirmans.

De ternis contrarijs, quibus secundum Platonicos dæmonum hominumq; natura distinguitur.

Cap. XII

B Ed nunc de his agimus, quos in natura propria descripsit inter deos & homines, genere animalia, mente rationalia, animo passiuā, corpore aërea, tempore æterna. Nempe cum prius deos in sublimi cœlo, homines autem in terra infima disiunctos locis, & naturæ dignitate scerneret, ita conclusit: Habetis, inquit, interim bina animalia: deos ab hominibus plurimum differentes: loci sublimitate, uitæ perpetuitate, naturæ perfectione: nullo inter se propinquo cōmunicatu, cum & habitacula summa ab infimis tanta intercapedo fastigh dispescat, & uiuacitas illic æterna & indefecta sit, hic caduca, & succilua: & ingenia illa ad beatitudinē sublimata, hæc ad misérias infimata: hic cœlestia, ibi terrena uideo cōmemorata: contraria de duabus naturæ partibus ultimis, id est, summis atq; infimis. Nam tria quæ proposuit de dijs laudabilia, eadem repetiuit, alijs quidem uerbis: ut eis alia tria aduersa ex hominibus redderet. Tria deorum hæc sunt: loci sublimitas, uitæ perpetuitas, perfectio naturæ. Hæc alijs uerbis ita repetiuit, ut eis tria contraria humanæ conditionis opponeret: cum & habitacula, inquit, summa ab infimis tanta intercapedo fastigh dispescat, quia dixerat loci sublimitatem. Et uiuacitas illic, inquit, æterna & indefecta sit, hic caduca & succilua, quia dixerat uitæ perpetuitatem. Et ingenia illa, inquit, ad beatitudinem sublimata, hæc ad misérias infimata, nullo inter se principio, inquit, comunicatu, quia dixerat naturæ perfectionem. Tria igitur ab eo posita sunt deorum, id est, locus sublimis, æternitas, beatitudo, & his contraria tria hominum, id est, locus infimus, mortalitas, miseria. Inter hæc terna deorum & hominum, quoniam dæmones medios posuit, de loco nulla est controuersia. Inter sublime quippe & infimū, medius locus aptissime habetur & dicitur. Cætera bina restant, quibus cura attentior adhibenda est, quemadmodum uel aliena esse a dæmonibus ostendantur, uel sic eis distribuantur ut medietas uidetur exposcere, sed ab eis aliena esse non possunt. Non enim sicut diximus locum medium nec esse summum, nec infimum, ita dæmones cum sint animalia rationalia, nec beatos esse nec miseros, sicuti sunt aibusta uel pecora, quæ sunt sensus uel rationis expertia recte possumus dicere. Quorum ergo ratio mentibus inest, aut miseros esse, aut beatos esse necesse est. Item non possumus recte dicere, nec mortales esse dæmones, nec æternos. Omnia nanq; uiuentia aut in æternum uiuunt, aut finiunt morte, quod uiuunt. Iam uero iste tempore æternos dæmones dixit. Quid igitur restat, nisi ut hi medij de duobus summis unum habeant, & de duobus infimis alterū? Nam si utraq; de imis habebunt, aut utraq; de summis, medij non erunt, sed in alterutram partem uel resiliunt, uel recumbunt. Qua ergo his binis, sicut demonstratum est, carere utrisq; non possunt, exceptis ex utraq; parte singulis mediabūtur. Ac per hoc quia de infimis habere non possunt æternitatem, quæ ibi non est, unum hoc de summis habent: & ideo nō est alterum

ad complendam medietatem suam, quod de infimis habeant nisi miseriam.

Quomodo daemones, si nec cum dñs beati, nec cū hominibus sunt miseri, inter utrāq; partem sine utriusq; communione sint medij. Cap. XIII

Est itaq; secundum Platonicos sublimium deorum, uel beata aternitas, uel aterna beatitudo: hominum uero infimorum, uel miseria mortalis, uel mortalitas misera: dæmonum autem mediorū uel misera aternitas, uel aterna miseria. Nam & quinque illis, quæ in definitione dæmonum posuit, non eos medios, sicut promittebat ostēdit, quoniam tria dixit eos habere nobiscum, quod genere animalia, quod mente rationalia, quod animo passiva sunt, cum dñs autem unum, quod tempore aterna, & unum proprium, quod corpore aërea. Quomodo ergo medij, quando unum habent cum summis, tria cum intimis? Quis non uideat relicta medietate, quantum inclinentur & deprimantur in infima? Sed planē ibi etiam medij possunt ita inueniri, ut unum habeant proprium quod est corpus aëreum, sicut & illi de summis atq; intimis singula propria dñi corpus æthereum hominesq; terrena: duo uero cōmunia sint omnibus, quod genere sunt animalia, & mente rationalia. Nam & ipse cum dñs & hominibus loqueretur, habetis, inquit, bina animalia. Et non solent isti deos nisi rationales mente perhibere. Duo sunt relidua, quod sunt animo passiva, & tempore aterna. Quorum habent unum cum infimis, cum summis alterum, ut proportionali ratione librata medietas, neq; sustollatur in summa, neq; in infima deprimatur. Ipsa est autē illa dæmonū misera aternitas, uel aterna miseria. Qui enim ait animo passiva, etiam misera dixisset, nisi pro eorum cultoribus erubisset. Porro quia prouidentia summi dei: sicut etiam ipsi fatentur, non fortuita temeritate regitur mundus, nunquam esset istorū aterna miseria, nisi esset magna malicia. Si igitur beati recte dicuntur eudaemones, nō sunt eudaemones quos inter homines & deos isti in medio locauerunt. Quis ergo est locus bonorum dæmonum, si supra homines, infra deos, istis præbeant adiutoriū, illis ministerium? Si enim boni aterniq; sunt, profecto & beati sunt. Aterna autē beatitudo medios eos esse non sinit, quia multum dñs comparat, multumq; ab hominibus separat. Vnde frustra illi conabuntur ostendere, quomodo dæmones boni, si & immortales sunt, & beati, recte medij constituantur inter deos immortales ac beatos, & homines mortales ac miseros. Cum enim utrūq; habeant cū dñs, & beatitudinē scilicet, & immortalitatē, nihil autē horū cū hominibus & miseris & mortalibus, quomodo non potius remoti sunt ab hominibus, dijsq; cōiuncti, q̄ inter utrosq; medij cōstituti? Tunc enī medij essent, si haberēt & ipsi duo quædam sua, non cum binis alterutrorum, sed cum singulis utroiq; cōmunia: sicut homo medium quiddam est inter pecora & angelos: ut quia pecus est animal rationale atq; mortale, angelus autem animal rationale & immortale, medius homo esset inferior angelis, superior pecoribus, habens cum pecoribus mortalitatem, rationem uero cum angelis, animal rationale mortale. Ita ergo cū querimus mediū inter beatos immortales, miserosq; mortales, hoc inuenire debemus, quod aut mortale sit beatum, aut immortale sit miserrimum.

An homines cū sint mortales, possint uera beatitudine esse felices. Cap. XIII
Vtrum & beatus, & mortalis homo esse possit, magna est inter homines quaestio. Qui dam enim conditionem suam humiliter inspexerunt, negaueruntq; hominem capax esse beatitudinis posse, q̄ diu mortaliter uiuit. Quidam uero extulerunt se, & ausi sunt dicere, sapientia cōpotes, beatos esse posse mortales. Quod si ita est, cur non ipsi potius medij constituantur inter mortales miseros, & immortales beatos: beatitudinem habētes cum immortalibus beatis, mortalitatem cum mortalibus miseris? Profecto enim si beati sunt, inuident nemini. Nam quid miserius inuidencia? Et ideo mortuibus miseris, quantum possunt, ad consequendam beatitudinē consulant: ut etiam immortales ualeant esse post mortem, & angelis immortalibus beatisq; coniungi.

De mediatore dei & hominum homine Christo Iesu. Cap. XV
Si autem, quod multo credibilis, & probabilius disputatur, omnes homines q̄ diu mortales

A tales sunt, etiam miseri sint, necesse est, quarendus est medius, qui non solum homo, uerum etiam deus sit: ut homines ex mortali miseria ad beatam immortalitatem huius medi, beata mortalitas interueniendo perducatur: quem neque non fieri mortalem oportebat, neque permanere mortalem. Mortalis quippe factus est, non infirmata uerbi diuinitate, sed carnis infirmitate suscepta, non autem permansit in ipsa carne mortalis, quam resuscitauit a mortuis: quoniam ipse fructus est mediationis eius: ut nec ipsi propter quos liberandos mediator effectus est, in perpetua, uel carnis morte remanerent. Proinde mediator inter nos, & deum, & mortalitatem habere oportuit transeuntem, & beatitudinem permanentem: ut per id quod transit, cognosceret moriturus, & ad id quod permanet, transferret ex mortuis. Boni igitur angeli inter miseros mortales, & beatos immortales medi esse non possunt: quia ipsi quoque, & beati, & immortales sunt. Possunt autem medi esse angeli mali, quia immortales sunt cum illis, miseri cum istis. His contrarius est mediator bonus, qui aduersus eorum immortalitatem & miseriam, & mortalis esse ad tempus uoluit, & beatus in aeternitate persistere potuit. Ac sic eos & immortales superbos & miseros noxios, ne per immortalitatis iactantiam, seducerent ad miseriam, & suae mortis humilitate, & suae beatitudinis benignitate destruxit in eis, quorum corda per suam fidem mundans, ab illorum immundissima dominatione liberauit. Homo itaque mortalis & miser longe seiunctus ab immortalibus & beatis, quid eligat medium, per quod immortalitati & beatitudini copuletur? Quod possit delectare in daemonum immortalitate, miserum est, quod possit offendere in Christi mortalitate, iam non est. Ibi ergo cauenda est miseria sempiterna: hic mors timenda non est, quae esse non potuit sempiterna: & beatitudo amanda est sempiterna. Ad hoc quippe se interposuit medius immortalis & miser, ut ad immortalitatem beatam transire non sinat, quoniam in hoc persistit quod impedit, id est in ipsa miseria. Ad hoc autem se interposuit mortalis & beatus, ut mortalitate transacta & ex mortuis faceret immortales, quod in se resurgendo monstrauit, & ex miseris beatos, quia beatitudo nunquam ab ipso discellit. Alius est ergo medius malus qui separat amicos, alius bonus qui reconciliat inimicos. Et ideo multi sunt medi separatores, quia multitudo quae beata est, unius dei participatione fit beata. Cuius participationis priuatione misera multitudo malorum angelorum, quae se opponit potius ad impedimentum, quam interponit ad beatitudinis adiutorium, etiam ipsa multitudine obstreperit quodammodo, ne possit ad illud unum beatificum perueniri, ad quod ut perduceremur, non multis, sed uno mediatore opus erat, & hoc eo ipso cuius participatione sumus beati, hoc est uerbo dei, non facto, sed per quod facta sunt omnia. Nec tamen ob hoc mediator est, quia uerbum: maxime quippe immortale, & maxime beatum uerbum longe est a mortalibus miseriis, sed mediator per quod homo, eo ipso ostendens utique ad illud non solum beatum, uerum etiam beatificum bonum non oportere quaeri alios mediatores, per quos arbitremur nobis peruentiois gradus esse molientes, quia beatus & beatificus deus, factus particeps humanitatis nostrae compendium praeiuit participandae diuinitatis suae. Neque enim nos a mortalitate & miseria liberans, ad angelos immortales beatosque ita perducit, ut eorum participatione etiam nos immortales & beati simus, sed ad illam trinitatem, cuius & angeli participatione beati sunt. Ideo quando in forma serui, ut mediator esset, infra angelos esse uoluit, in forma dei super angelos mansit. Idem in inferioribus uia uita, qui in superioribus uita.

An rationabiliter Platonici diffinierint deos coelestes declinantes terrena contagia, hominibus non misceri, quibus ad amicitiam deorum daemones suffragentur. Cap. XVI

N On enim uerum est, quod idem Platonius ait, dixisse Platonem: nullus deus miscetur homini. Et hoc praecipuum eorum sublimitatis ait esse specimen, quod nulla attrectatione hominum contaminantur. Ergo daemones contaminari fatetur, & ideo eos a quibus contaminantur mundare non possunt, omnesque immundi pariter fiunt, & daemones contrectatione hominum, & homines cultu daemonum. Aut si & contrectari misceri que hominibus, nec tamen contaminari daemones possunt, diis profecto meliores sunt, quia illi si misce-

rentur, contaminarentur. Nam hoc deorum dicitur esse præcipuum, ut cos sublimiter separatos humana contrectatio contaminare non possit. Deum quidē summum omnium creatorem, quem nos uerum deum dicimus, sic à Platone prædicari asseuerat, quod ipse sit solus qui non possit penuria sermonis humani quicquid ratione uel modice comprehendit, uix autem sapientibus uiris, cum se uigore animi quantum licuit à corpore remouerunt, intellectum huius dei id quoque interdum uelut in altissimis tenebris rapidissimo coruscamine lumē candidum intermicare. Si ergo supra omnia uere summus deus intelligibili & ineffabili quadā præsentia, etiam interdum, etiam tanquam rapidissimo coruscamine lumē candidū intermicans, adest tamen sapientium mentibus cum se quantum licuit a corpore remouerunt, nec ab eis contaminari potest: quid est quod isti dei propterea cōstituantur longe in sublimi loco, ne contrectatione contaminentur humana, quasi corpora illa ætherea tactu tantum quæant humano, & non etiam uisu contaminari? Porro si non contaminantur sydera, cum uidentur: quos deos omnes uisibiles dicit, nec dæmones hominū contaminantur aspectu, quamuis de proximo uideantur. An forte uocibus humanis contaminaretur, qui acie nō cōtaminantur oculorū & ideo dæmones medios habent, per quos eis uoces hominū nūciantur, a quibus longe absunt, ut incontaminatissimi perseveret. Quid iam de cæteris sensibus dicam? Non enim olfaciendo contaminari uel dei possent si adessent, uel cum adsunt dæmones possunt uiuorum corporum uaporibus humanorum, si tantis sacrificiorū cadauerinis nō contaminantur nidoribus. In gustandi autem sensu nulla necessitate reficiendæ mortalitatis urgetur, ut fame adacti, cibos ab hominibus querant. Tactus uero in potestate est. Nam licet ab eo potissimum sensu contrectatio dicta uideatur, hætenus tamen si uellent miscerentur hominibus, ut uiderent, & ab hominibus uiderentur, audirent, & audirentur. Tangendi autem quæ necessitas? Nam neque homines id concupiscere auderent, cum deorum uel dæmonum bonorū conspectu uel colloquio fruerentur. Et si in tantū curiositas progredieretur, ut uellent: quo nam pacto quispiam posset inuitū tangere deum, uel dæmonē, qui nisi captum non potest passerem? Videndo igitur uisibusque se præbendo & loquendo & audiendo, dei corporaliter misceri hominibus possent. Hoc autē modo dæmones si miscerentur, ut dixi, & non contaminantur, dei autem contaminarentur si miscerentur, incontaminabiles dicuntur dæmones, & contaminabiles deos. Si autem contaminantur & dæmones, quid conferunt hominibus ad uitam post mortem beatam, quos contaminati mundare non possunt, ut eos mundos deis incōtaminatis possint adiungere, inter quos & illos mediū cōstituti sunt? Aut si hoc eis beneficiū cōferunt, quid prodest hominibus dæmonū amica meditatio? An ut post mortem nō deos homines per dæmones transeant, sed simul uiuant utriusque cōtaminati, ac per hoc ne utriusque beati? Nisi forte quis dicat more spongiarū uel huiusmodi rerum mundare dæmones amicos suos, ut tanto ipsi sordidiores fiant, quanto fiunt homines eis uelut tergentibus mundiores. Quod si ita est, cōtaminationibus dei miscerentur dæmonibus, qui ne cōtaminarentur, hominū propinquitatem cōtrectationemque uitant. An forte dei possunt ab hominibus cōtaminatos mundare dæmones, nec ab eis cōtaminari, & eo modo non possunt & homines? Quis talia sentiat, nisi quæ fallacissimi dæmones deceperunt? Quid, quod si uideri & uidere cōtaminat? Videtur ab hominibus dei, quos uisibiles dicit, clarissima mundi lumina, & cætera sydera, tutioresque sunt dæmones ab ista hominū cōtaminatione, qui nō possunt uideri nisi uelint. Aut si nō uideri, sed uidere cōtaminat, negat ab istis clarissimis mundi luminibus quos deos opinantur uideri homines cum radios suos terras usque pertendant. Qui tamen eorū radij per quosque diffusi immunda inde nō cōtaminantur, & dei contaminarentur, si hominibus miscerentur, etiam si esset necessarius in subueniendo contactus. Nam radios solis & lunæ terra contingitur, nec istam cōtaminat luce. Miror aut plurimū tam doctos homines, qui cuncta corpora & sensibilia, incorporeis & intelligibilibus postponenda iudicauerunt, cum agitur de beata uita corporali, contrectationum facere mentionem. Vbi est illud Plotini, ubi ait: Fugendum est igitur ad clarissimam patriam, & ibi patebunt tibi omnia. Quæ igitur clausus, inquit, aut fuga, si uel deo fieri? Si

A ergo deo quanto similior, tanto fit quisq; propinquior: nulla est ab illo alia longinquitas, q̃ eius dissimilitudo. Incorporali uero illi aeterno, & incōmutabili, tanto est anima hominis dissimilior, quanto rerum temporalium, mutabiliumq; cupidior.

Ad consequendā uitam beatam, quæ in participatione est sūmi boni, nō tali mediatore indigere hominē, qualis est dæmon, sed tali, qualis est unus Christus. Cap. XVII

Hoc ut sanetur, quoniā immortali puritati quæ in summo est, ea, quæ in imo sunt mortalia & immunda, conuenire non possunt: opus est quidem mediatore, non tamen tali, qui corpus quidem habeat immortale propinquum summis, animū autem morbidum similē infimis: quo morbo nobis inuideat potius, ne sanemur, quàm adiuuet, ut sanemur: sed tali, qui nobis infimis ex corporis mortalitate coaptatus, immortali spiritus iusticia, per quam non locorum distantia, sed similitudinis excellentia mansit in summis, mundandis, liberatisq; nobis uere diuinū præbeat adiutoriū. Qui profecto incōtaminabilis deus, absit ut cōtaminationē timeret ex homine, quo indutus est, aut ex hominibus, inter quos in homine cōuersatus est. Nō enī parua sunt hæc interim duo, quæ salubriter sua incarnatione monstrauit, nec in carne posse contaminari uerā diuinitatē: nec ideo putandos dæmones nobis esse meliores, quia nō habent carnē. Hic est, sicut eū prædicat, sancta scriptura, mediator dei & hominū homo Christus Iesus, de cuius diuinitate, qua patri est semp æqualis, & humanitate, qua nobis factus est similis, nō hic locus est ut cōpetenter p nostra facultate dicamus.

Quod fallacia dæmonum dum sua intercessione uiam spondet ad deum, hoc conatur ut homines à uia ueritatis auertat. Cap. XVIII

B Alii autem illi fallacesq; mediatores dæmones, qui cum per spiritus immundiciam miser ac maligni multis effectibus clareant, per corporalium tamen locorum interualla, & per æreorum corporum leuitatem, à prouectu animorū nos auocare atq; auertere moluntur: non uiam præbent ad deum, sed ne uia teneatur impediunt: quando quidem & in ipsa uia corporali, quæ falsissima est, & plenissima erroris, qua non iter agit iusticia, quoniā non per corporalem altitudinem, sed per spiritalem, hoc est incorporalem similitudinē ad deum debemus ascendere, in ipsa tamen corporali uia, quam dæmonum amici per elementorum gradus ordinant, inter æthereos deos, & terrenos homines æreis dæmonibus medijs constitutis, hoc deos opinantur habere præcipuum, ut propter hoc interuallū locorum contrectatione nō contaminentur humana. Ita dæmones contaminari potius ab hominibus, q̃ homines mundari à dæmonibus credunt, & deos ipsos contaminari potuisse, nisi loci altitudine munirentur. Quis tam infelix est, ut ista uia mundari se existimet, ubi homines cōtaminantes, dæmones cōtaminari, dñi cōtaminabiles prædicantur, & non potius eligat uiam ubi contaminantes magis dæmones euitentur, & ab incōtaminabili deo ad inēdam societate incontaminatorū angelorum, homines à contaminatione mudentur?

Quod appellatio dæmonū iam nec apud cultores eorū assumat in significationem alicuius boni. Cap. XIX

Sed ne de uerbis etiam nos certare uideamur, quoniam nonnulli istorum, ut ita dixerim, dæmonicolarum, in quibus & Labeo est, eosdem perhibent ab alijs angelos dici, quos ipsi dæmones nuncupant, iam mihi de bonis angelis aliquid uideo differendum, quos illi esse non negant, sed eos bonos dæmones uocare, quàm angelos malunt. Nos autem sicut scriptura loquitur secundum quam Christiani sumus, angelos quidem partim bonos, partim malos, nunquam uero bonos dæmones legimus. Sed ubicūq; nlarū literarum hoc nomen positum reperitur, siue dæmones, siue dæmonia dicantur, non nisi maligni significantur spiritus. Et hanc loquēdi consuetudinē intantum populi usq; quaq; secuti sunt, ut eorū etiā qui pagani appellātur, & deos multos ac dæmones colendos esse cōtendunt, nullus ferē sit tam literatus & doctus, qui audeat in laude uel seruo suo dicere, dæmonem habes, sed quilibet hoc dicere uoluerit, nō se aliter accipi, q̃ maledicere uoluisse dubitare nō possit. Quæ igitur nos causa cōpellit, ut post offensionē aurī tam multatū, ut iam

penè sint omnium, quæ hoc uerbum non nisi in malam partem audire consueuerunt, quod c
diximus cogamur exponere, cum possimus angelorum nomine adhibito, eandem offensio
nem quæ nomine dæmonum fieri poterat euitare.

De qualitate scientiæ quæ dæmones superbos facit.

Cap. xx

Q Vanquam etiâ ipsa origo huius nominis si diuinos intueamur libros, aliquid affert
cognitione dignissimum. *δαίμονες* enim dicuntur, quoniam uocabulum Græcum est,
ob scientiam nominati. Apostolus autem spiritu sancto locutus ait: Scientia inflat, chari-
tas uero aedificat. Quod recte aliter non intelligitur, nisi scientiam tunc prodesse cum chari-
tas inest: sine hac autem inflare, id est, in superbiam inanissimæ quasi uentositatis extollere.
Est ergo in dæmonibus scientia sine charitate: & ideo tam inflati, id est, tam superbi sunt, ut
honores diuinos & religionis seruitutem, quam uero deo deberi sciunt, sibi sategerint exhi-
beri, & quantum possunt, & apud quos possunt, adhuc agunt. Cōtra superbiam porrò dæ-
monum, qua pro meritis possidebatur genus humanum dei humilitas quæ in Christo ap-
paruit, quantam uirtutem habeat, animæ hominum nesciunt, immundicia elationis infla-
tæ, dæmonibus similes superbia non scientia.

Ad quem modum dominus uoluerit dæmonibus innotescere.

Cap. xxi

Ipsi autem dæmones etiam hoc ita sciunt, ut eidem domino infirmitate carnis induto, di-
xerint: Quid nobis & tibi Iesu Nazarene? Venisti ante tempus perdere nos? Clarum
est in his uerbis, quod in eis & tanta scientia erat, & charitas nō erat. Pœnam quippe suam
formidabant ab illo, non in illo iusticiam diligebant. Tantum uero eis innotuit, quantum
uoluit: tantum autem uoluit quantum oportuit. Sed sic innotuit, non sicut angelis sanctis,
qui eius secundum id quod dei uerbum est participata æternitate perfruuntur, sed sicut eis
terrenis innotescendum fuit, ex quorum tyrannica quodāmodo potestate fuerat libera-
turus prædestinatos in suum regnum, & gloriam semper ueracē & ueraciter sempiternam.
Innotuit ergo dæmonibus non per id, quod est uita æterna, & lumen incōmutabile, quod d
illuminat pios, cui uiuendo per fidem quæ in illo est, corda mundantur, sed per quædē tem-
poralia suæ uirtutis effecta, & occultissima signa præsentia, quæ angelicis sensibus etiâ ma-
lignorum spirituum, potius quam infirmitati hominū possent esse conspicua. Deniq; quā-
do ea paululum suppressenda iudicauit, & aliquanto altius latuit, dubitauit de illo dæmo-
num princeps cumq; tentauit an Christus esset explorans, quantū se tentari ipse permisit,
ut hominem, quē gerebat ad nostræ imitationis temperaret exemplū. Post illam uero ten-
tationem, cum angeli sicut scriptum est ministrabant ei, boni utiq; & sancti, ac per hoc his
spiritibus immundis metuendi & tremendi, magis magisq; innotescebat dæmonibus,
quantus esset, ut ei iubenti, quamuis in illo contemptibilis uideretur carnis infirmitas, resis-
tere nullus auderet.

Quid intersit inter scientiam sanctorū angelorum & scientiam dæmonū. Cap. xxii

His igitur angelis bonis omnis corporalium temporaliumq; rerum scientia, qua inflan-
tur dæmones, uilis est: non quod earum ignari sint, sed quod illis dei, qua sanctifican-
tur, charitas chara est, præ cuius non tantum incorporali, uerumetiam incōmutabili & in-
effabili pulchritudine, cuius sancto amore inardescunt, omnia quæ infra sunt, & quod illud
est, non sunt: sc̃p ipsos inter illa contemnunt, ut ex toto, quod boni sunt, eo bono, ex quo
boni sunt, perfruantur. Et ideo certius etiam temporalia & mutabilia ista nouerūt, quia eo-
rum principales causas in uerbo dei conspiciunt, per quod factus est mūdus, quibus causis
quædam probantur, quædam reprobantur, cuncta ordinantur. Dæmones autem nō æter-
nas temporum causas, & quodammodo cardinales in dei sapientia contemplantur, sed
quorundā signorū nobis occultorū, maiore experientia multo plura q̃ homines futura p-
spiciunt, dispositiones quoq; suas aliquādo prænūciant. Deniq; sepe isti, nunq; illi omnino
poralē & mutabilē modū suæ uolūtatis & facultatis inferere, quod dæmonibus certa ratio

A ne permissum est. Aliud est autem in æternis atq; incommutabilibus dei legibus, quæ in eius sapientia uiuant, mutationes temporum præuidere, deiq; uoluntate, quæ tam certissima, q̃ potentissima est omnium spiritus eius participatione cognoscere, quod sanctis angelis recta discretione donatum est. Itaq; non solum æterni, uerum etiam beati sunt. Bonum autem quo beati sunt, deus illis est, à q̃ creati sunt. Illius quippe indeclinabiliter participatione, & contemplatione præfruentur.

Nomen deorum falso ascribi dijs gentium, quod tamen & angelis sanctis & hominibus iustis ex diuinarum scripturarum autoritate commune est. Cap. XXIII

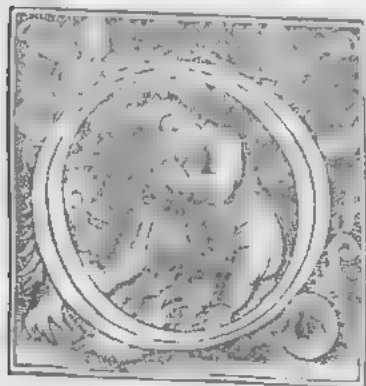
H Osti Platonici malunt deos, q̃ demones dicere, eisq; annumerare, quos à summo deo conditos deos scribit eorum autor & magister Plato, dicant quod uolunt: non enim cum eis de uerborum controuersia laborandum est. Si ergo eos sic immortales asserunt, ut tamen à summo deo factos, etiam non per seipsos, sed ei à quo facti sunt adherendo, beatos esse dicunt, hoc dicunt, quod dicimus, quolibet eos nomine appellant. Hanc autem Platoniorum esse sententiam, siue omnium, siue meliorum, in eorum literis inueniri potest. Nam & de ipso nomine, quo huiusmodi immortalem beatamq; creaturam deos appellant. Ideo inter nos & ipsos penè nulla dissentio est, quia & in nostris sacris literis legitur: Deus deorum dominus locutus est. Et alibi: Confitemini deo deorum. Et alibi: Rex magnus super omnes deos. Illud autem ubi scriptum est: Terribilis est super omnes deos: cur dictum sit deinceps ostenditur. Sequitur enim: Quoniam omnes dij gentium demonia: dominus autem celos fecit. Super omnes ergo deos dixit, sed gentium, id est, quos gentes pro dijs habent, quæ sunt demonia, ideo terribilis, sub quo terrore domino dicebant: Venisti ante tempus perdere nos. Illud uero ubi dicitur, deus deorum, non potest intelligi deus demoniorum, & rex magnus super omnes deos, absit ut dicat: & rex magnus super omnia demonia. Sed homines quoque in populo dei, eadem scriptura deos, appellat. Ego, inquit, dixi dij estis, & filij excelsi omnes. Potest itaq; intelligi, horum deorum deus qui dictus est deus deorum, & super hos deos rex magnus, qui dictus est rex magnus super omnes deos. Veruntamen cum à nobis quaeritur, si homines dicti sunt dij, quod in populo dei sunt quem per angelos uel per homines alloquitur deus: quanto magis immortales eo nomine digni sunt, qui ea fruuntur beatitudine, ad quam deum colendo cupiunt homines peruenire. Quid respondimus, nisi non frustra in scripturis sanctis expressius homines nuncupatos deos, q̃ illos immortales & beatos, quibus nos æquales futuros in resurrectione promittitur, ne scilicet propter illorum excellentiam aliquem eorum nobis constituere deum infidelis auderet infirmitas? Quod in homine facile est euitare. Et euidentius dici debuerunt homines dij in populo dei, ut certi ac fidentes fierent, esse eum deum suum, qui dictus est deus deorum, quia etsi appellentur dij immortales illi ac beati, qui in cælis sunt, non tamen dicti sunt dij deorum, id est, dij hominum in populo dei constitutorum quibus est dictum: Ego dixi dij estis, & filij excelsi omnes. Hinc est quod ait Apostolus: Et si sunt qui dicantur dij siue in cælo, siue in terra: sicuti sunt dij multi & domini multi, nobis tamen unus deus pater, ex quo omnia, & nos in ipso, & unus dominus Iesus Christus per quem omnia, & nos per ipsum. Non multum ergo de nomine discipandum est, cum res ipsa ita clara sit, ut a scrupulo dubitationis aliena sit. Illud uero quod nos ex eorum immortalium beatorum numero nullos angelos esse dicimus, qui dei uoluntatem hominibus annuntiarent, illis autem non placet, quia hoc ministerium non per illos quos deos appellant, id est, immortales & beatos, sed per demones fieri credunt, quos immortales tantum non etiam beatos audent dicere, aut certe ita immortales ac beatos, ut tamen demones bonos non deos sublimiter collocatos, & ab humana contrectatione semotos. Quamuis nominis controuersia uideatur, tamē ita detestabile est nomen demonum, ut hoc modis omnibus à sanctis angelis nos remouere debeamus. Nunc ergo ita liber iste claudat, ut sciamus immortales ac beatos, quomodolibet uocentur quod tamen facti & creati sunt, medios non esse ad immortalitatem beatitudinemq; perducendis mortalibus miseris à quibus utraq; differentia separant. Qui autem medij sunt commune habendo immortalia

ralitatem cum superioribus, miseriam cum inferioribus, quoniam merito maliciæ sunt mi- c
seri, beatitudinem quam non habent, inuidere nobis possunt potius quàm præbere. Un-
de nihil habent amici dæmonum quod nobis dignum afferant, cur eos tanq̃ adiutores co-
lere debeamus, quos potius ut deceptores evitare debemus. Quos autē bonos, & ideo non
solum immortales, uerumetiam beatos deorum nomine sacris & sacrificijs propter uitam
beatam post mortem adipiscendam colendos putant, qualescunq; illi sint, & quolibet uo-
cabulo digni sint, nō eos uelle per tale religionis obsequium nisi unū deum coli, a quo crea-
ti & cuius participatione beati sunt, adiuuante ipso in sequenti libro diligentius discernamus.

F I N I S .

D. AVRELII AVGVSTINI HIPPONEN. EPISCOPI, DE
CIVITATE DEI, AD MARCELLINVM LIB. X.

Veram beatitudinem siue angelis, siue hominibus per unum deum tribui etiam Pla-
tonicos definisse: sed utrum hi, quos ob hoc ipsum colendos putant uni tantum deo, an
etiam sibi sacrificari uelint, esse querendum. Cap. I

M N I V M certa sentētia est, qui ratione quoquo modo uti pos-
sunt, beatos esse omnes homines uelle. Qui autem sint, uel un-
de fiant, dum mortalium querit infirmitas, multæ magnæq;
controuersie concitatae sunt: in quibus philosophi sua studia &
ocia contriuerunt, quas in medium adducere, atq; discutere: &
longum est, & non necessarium. Si enim recolit, quæ hæc legit,
quid in libro egerimus octauo in eligendis philosophis, cū qui-
bus hæc de beata uita, quæ post mortem futura est, quæstio tra-
ctaret: utrū ad eam uni deo uero, qui etiam est deorū effector, D

an plurimis dñs religione sacrisq; seruiēdo peruenire possimus: nō etiam hic eadē repeti ex-
pectet, præsertim cū possit religendo, si forte oblitus est, adminiculari memoriā. Elegimus
enim Platonicos omniū philosophorū merito nobilissimos: propterea, quia sapere potue-
runt, licet immortalē ac rationalem uel intellectualē hominis animā: nisi participato lumi-
ne illius dei, a quo & ipsa & mūdus factus est, beatam esse nō posse. Ita & illud quod omēs
homines appetunt, id est, uitam beatam: quenq; isti assciturum negant, qui nō illi uni opti-
mo, quod est incōmutabilis deus, puritate casti amoris adhæserunt. Sed quia & ipsi quoq; si-
ue cedentes uanitati erroriq; populorum, siue ut ait Apostolus: Euangelicæ in cogitatio-
nibus suis, multos deos colendos ita putauerunt, uel putari uoluerunt, ut etiam quidam eo-
rum dæmonibus diuinos honores sacrorum & sacrificiorum deferēdos esse censerent: qui
bus iam ex parte non parua respondimus. Nunc uidendum ac discernendum est, quantum
deus donat immortales, ac beati in cœlestibus sedibus, dominationibus, principatibus, po-
restatibus constituti: quos isti deos & ex quibus quosdam uel bonos dæmones, uel nobi-
scum angelos nominant, quomodo credendū sint uelle a nobis religionem pietatemq; ser-
uari: hoc est, ut apertius dicam, utrum etiam sibi, an tantū deo suo, qui etiam noster est, pla-
ceat eis ut sacra faciamus, & sacrificemus: uel aliqua nostra seu nos ipsos religionis ritibus cō-
secremus. Hic est enim diuinitati, uel, si expressius dicendum est, deitati debitus cultus pro-
pter quem uno uerbo significandū: quoniam satis mihi idoneum non occurrit Latinum,
Græco ubi necesse est insinuo, quid uelim dicere. Latrā quippe nostri ubicunq; sancta-
rum scripturarum positū est, interpretati sunt seruitutē. Sed ea seruitus: quæ debetur homi-
nibus, secundū quā præcipit Apostolus, seruos dominis suis subditos esse debere: alio no-
mine Græce nūcupari solet. Latrā uero secundū cōsuetudinē, qua locuti sunt, qui nobis di-
uina

A uina eloquia condiderunt: aut semper, aut tam frequenter, ut penè semper, ea dicitur seruitus, quæ pertinet ad colendum deum. Proinde si tantummodo cultus ipse dicatur, non soli deo deberi uidetur. Dicimur enim colere homines, quos honorifica uel recordatione uel præsentia frequentamus. Nec solum ea, quibus nos religiosa humilitate subiicimus, sed quædam etiam quæ subiecta sunt nobis coli perhibentur. Nam ex hoc uerbo agricolæ & coloni & incolæ uocantur. Et ipsos deos non ob aliud appellant cœli colas, nisi quod cœlum colant: non utiq; uenerando, sed inhabitando, tanquam cœli quosdam colonos: non sicut appellantur coloni, qui conditionem debent genitali solo propter agriculturam sub dominio possessorum, sed, sicut ait quidam Latini eloqui magnus autor: Vrbs antiqua fuit, Tyrii tenuere coloni. Ab incolendo enim colonos uocauit, non ab agricultura. Hinc & ciuitates à maioribus ciuitatibus uelut populorum examinibus conditæ, coloniæ nūcupantur. Ac per hoc cultum quidem non deberi nisi deo, propria quadam notione uerbi huius uerissimum est. Sed quia & aliarum rerū dicitur cultus, deo Latine uno uerbo significari cultus deo debitas nō potest. Nam & ipsa religio quamuis distinctius non quemlibet, sed dei cultum significare uideatur: unde isto nomine interpretati sunt nostri eam, quæ Græce *θευσια* dicitur: tamen quia Latina loquendi consuetudine, non solum imperitorum, uerum etiam doctorissimorum & cognationibus humanis atq; affinitatibus, & quibusq; necessitudinibus dicitur exhibenda religio: non eo uocabulo uitatur ambiguum, cum de cultu deitatis uertitur quæstio: ut si denter dicere ualeamus religionem non esse nisi dei cultum: quoniam uidetur hoc uerbum a significanda obseruantia propinquitatis humanæ intolenter auferri. Pietas quoq; proprie dei cultus intelligi solet, quam Græci *ευσεβειαν* uocant. Hæc tamen & erga parentes officiose haberi dicitur. More autem uulgi hoc nomen etiam in operibus misericorditæ frequentatur: quod ideo arbitror euenisse, quia hæc fieri præcipue deus mandauit, eaq; sibi uel pro sacrificijs, uel præ sacrificijs placere testatur. Ex qua loquendi consuetudine factum est, ut & deus ipse dicatur pius: quem sanè Græci nullo suo sermonis usu *ευσεβειαν* uocant: quamuis *ευσεβειαν* pro misericordia illorū etiam uulgi usurpet. Vnde in quibusdam scripturarum locis, ut distinctio certior apparet, non *ευσεβειαν* quod ex bono cultu, sed *θεοσεβειαν*, quod ex dei cultu compositum resonat, dicere maluerunt. Vtrumlibet autem horum, nos uno uerbo cunctiare non possumus. Quæ itaq; *λατρεία* Græce nuncupatur, & Latine interpretatur seruitus, sed ea qua colimus deum. Vel quæ *θευσια* Græce, Latine autem religio dicitur: sed ea quæ nobis est erga deum, uel quam illi *θεοσεβειαν*, nos uero nō uno uerbo exprimere, sed dei cultum possumus appellare: hanc ei tantum deo deberi dicimus, qui uerus est deus, facitq; suos cultores deos. Quicūq; igitur sunt in cœlestibus habitationibus immortales & beati, si nos non amant, nec beatos esse nos uolunt, colendi utiq; non sunt. Si autem amant, & beatos uolunt, profecto inde uolunt, unde & ipsi sunt: an aliunde ipsi beati, aliunde nos.

De superna illuminatione quid Plotinus Platonius senserit.

Cap. II

Sed non est nobis ullus cum his excellentioribus philosophis in hac quæstione confictus. Viderunt enim, suisq; literis multis modis copiosissime mandauerunt: hinc illos, unde & nos fieri beatos, obiecto quodam lumine intelligibili, quod deus est illis: & aliud est q̃ illi, à quo illustratur ut clareant, atq; eius participatione perfecti beatiq; subsistat. Sæpe multumq; Plotinus asserit sensum Platonis: explanans ne illam quidem, quam credunt esse uniuersitatis animam, aliunde beatam esse, quàm nostram: idq; esse lumen quod ipsa non est, sed à quo creata est: & quo intelligibiliter illuminante, intelligibiliter lucet. Dat etiam similitudinem ad illa incorporea de his cœlestibus conspicuis ampliusq; corporibus, tanquam ille sit sol, & ipsa sit luna. Lunam quippe solis obiectu illuminari putat. Dicit ergo ille magnus Platonius, animam rationalem, siue potius intellectualis dicenda siue ex quo genere etiam immortalium beatorumq; animas esse intelligit, quas in cœlestibus tediis habitare non dubitat, nō habere supra se naturam, nisi dei, qui fabricatus est mundum, à quo

à quo & ipsa facta est: nec aliunde illis supernis præberi uitam beatam, & lumen intelligentie ueritatis, quàm unde præbetur & nobis, consonans Euangelio, ubi legitur: Fuit homo missus a deo, cui nomen erat Ioannes, hic uenit in testimonium, ut testimonium perhiberet de lumine, ut omnes crederent per eum. Non erat ille lumen, sed ut testimonium perhiberet de lumine. Erat lumen uerum, quod illuminat omnem hominem uenientem in hunc mundum. In qua differentia satis ostenditur animam rationalem, uel intellectuale, qualis erat in Ioanne, sibi lumen esse non posse, sed alterius ueri luminis participatione lucere. Hoc & ipse Ioannes fatetur, ubi ei perhibens testimonium dicit: Nos omnes de plenitudine eius accepimus.

De uero dei cultu, a quo Platonici quamuis creatorem uniuersitatis intellexerint, deuiarunt colendo angelos, siue bonos, siue malos, honore diuino. Cap. III

QUæ cum ita sint, si Platonici, uel quicumque alij ita senserunt, cognoscentes deum, sicut deum glorificarent, & gratias agerent: nec euanescerent in cogitationibus suis, nec palorum erroribus partim autores erent, partim resistere non auderent: profecto cõfiterentur, & illis immortalibus ac beatis, & nobis mortalibus ac miseris, ut immortales ac beati esse possimus, unum deum deorum colendum, qui & noster est & illorum.

Quod uni uero deo sacrificium debeat.

Cap. IIII

HIC nos seruitutem, quæ latria Græce dicitur, siue in quibusque sacramentis, siue in nobis ipsis debemus. Huius enim templum simul omnes & singuli templa sumus: quia & omnium concordiam, & singulos inhabitare dignatur: non in omnibus, quàm in singulis maior: quoniam nec mole distenditur, nec partitione minuitur. Cum ad illud sursum est, eius est altare cor nostrum, eius unigenito cum sacerdote placamur: ei cruentas uicimas cedimus, quando usque ad sanguinem pro eius ueritate certamus: & suauissimum adolemus incensum, cum in eius conspectu pio sanctoque amore flagramus: ei dona eius in nobis, nosque ipsos uouemus & reddimus: ei benedictorum eius solennitatibus festis, & diebus statutis dicamus, sacramusque memoriam, ne uolumine temporum ingrata subrepat obliuio: ei sacrificamus hostiam humilitatis & laudis in ara cordis igne feruida charitatis. Ad hunc uidentur sicut uideri poterit, eque coherendum ab omni peccatorum & cupiditatum malarum labe mundamur, & eius nomine consecramur. Ipse enim fons nostre beatitudinis, ipse omnis appetitionis est finis. Hunc eligentes uel potius religentes, amiserimus enim negligentes: hunc ergo religentes, unde & religio dicta perhibetur, ad eum dilectione tendimus, ut perueniendo quiescamus: ideo beati: quia illo fine perfecti. Bonum enim nostrum de cuius finis inter philosophos magna contentio est, nullum est aliud, quam illi coherere, cuius unitus anima intellectualis incorporeo, si dici potest, amplexu ueris impletur, fecundaturque uirtutibus. Hoc enim bonum diligere, in toto corde, in tota anima, & in tota uirtute præcipimur. Ad hoc bonum debemus, & à quibus diligimur duci, & quos diligimus, ducere. Sic cõplentur duo illa præcepta, in quibus tota lex pender & propheta: Diliges dominum deum tuum in toto corde tuo, & in tota anima tua, & in tota mente tua & diliges proximum tuum tanquam teipsum. Ut enim homo sese diligere nosset, constitutus est ei finis quò referret omnia, quæ ageret, ut beatus ei let. Non enim qui se diligit, aliud esse uult quàm beatus. Hic autem finis est, adhærere deo. Iam igitur scienti diligere seipsum, cõmendatur de proximo diligendum deum: Hic est dei cultus, hæc uera religio, hæc recta pietas, hæc tantum deo debita seruitus. Quæcumque igitur immortalis potestas quantalibet uirtute prædita, si nos diligit sicut seipsam, ei uult esse subditos, ut beati simus, cui & ipsa subdita beata est. Si ergo non colit deum, misera est, quia deo priuatur: si autem colit deum, non uult se coli pro deo. Illi enim potius diuinæ sententiæ suffragatur, & dilectionis uiribus fauet, quæ scriptum est: Sacrificans dominus eradicabitur, nisi domino soli. Nam, ut alia nunc taceam, quæ pertinet ad religionis obsequium quo colitur deus, sacrificium certe nullius hominum est, qui audeat dicere deberi, nisi domino soli. Multa denique de cultu diuino usurpata sunt, quæ honoribus deferuntur

A runtur humanis: siue humilitate nimia, siue adulatione pestifera: ita tamen ut quibus ea deferuntur, homines haberentur, qui dicuntur colendi & uenerandi: si autem eis multum additur, & adorandi. Quis uero sacrificandum censuit, nisi ei, quem deum aut scuit, aut putauit, aut finxit? Quam porro antiquus sit in sacrificando dei cultus, duo illi fratres Cain & Abel satis indicant, quorum maioris deus reprobauit sacrificium, minoris aspexit.

De sacrificijs quæ deus non requirit, sed ad significationem eorum obseruari uoluit quæ requirit.

Cap. v.

Q Vis autem ita delipiat, ut existimet aliquibus uisibus dei esse necessaria, quæ in sacrificijs offeruntur? Quod cum multis locis diuina scriptura testetur, ne longum faciamus, breue illud de psalmo commemorare sufficit: Dixi domino, deus meus es tu: quoniam bonorum meorum non eges. Non solum igitur pecore, uel qualibet alia re corruptibili atque terrena, sed ne ipsa quidem iusticia hominis deum egere credendum est, totumque quod recte colitur, deus homini prodesse, non deo. Neque enim fonti se quisquam dixerit profuisse si biberit, aut luci si uiderit. Nec quod ab antiquis patribus talia sacrificia facta sunt in uictimis pecorum, quæ nunc dei populus legitime non facit: aliud intelligendum est, nisi rebus illis eas res fuisse significatas, quæ aguntur in nobis ad hoc, ut inhæreamus deo, & ad eundem finem proximo consulamus. Sacrificium ergo uisibile inuisibilis sacrificij sacramentum, id est, sacrum signum est. Vnde ille poenitens apud prophetam, uel ipse propheta quærens deum peccatis suis habere propitium: Si uoluisses, inquit, sacrificium dedissem: utique holocaustis non delectaberis. Sacrificium deo spiritus contribulatus: cor contritum & humiliatum deus non spernet. Intuemur quemadmodum ubi deum dixit nolle sacrificium, ibi deum ostendit uelle sacrificium. Non uult ergo sacrificium trucidati pecoris, sed uult sacrificium contriti cordis. Illo igitur quod eum nolle dixit, hoc significatur, quod eum uelle subiecit. Sic itaque illa deum nolle dixit, quomodo à stultis ea uelle creditur, uelut sue gratia uoluptatis? Nam si ea sacrificia quæ uult, quorum hoc unum est, cor contritum & humiliatum dolore poenitendi, nollet eis sacrificijs significari, quæ uelut sibi delectabilia desiderare putatus est, non utique de his offerendis in lege ueteri præcepisset: & ideo mutanda erant oportuno certoque iam tempore, ne ipsi deo desiderabilia, uel certe in nobis acceptabilia, ac non potius, quæ his significata sunt crederentur. Hinc & alio loco psalmi alterius: Si esuriero, inquit, non dicam tibi: meus est enim orbis terræ, & plenitudo eius. Nunquid manducabo carnes taurorum, aut sanguinem hircorum potabo? Tanquam diceret. Vtique si mihi necessaria essent, non à te peterem, quæ habeo in potestate. Deinde subiungens, quid illa significant: Immola, inquit, deo sacrificium laudis, & redde altissimo uota tua. Et inuoca me in die tribulationis, & eripiam te, & magnificabis me. Item apud alium prophetam: In quo, inquit, apprehendam dominum & assumam deum meum excelsum? Si apprehendam illum in holocaustis, in uitis anniculis? Si acceptauerit dominus in milibus arietum, aut in denis milibus hircorum pinguium? Si dederit primogenita mea pro impietate mea, fructum uentris mei pro peccato animæ meæ? Si annunciatum est tibi homo bonum, aut quid deus exquirat à te, nihil facere iudicium, & diligere misericordiam, & paratum esse ire cum domino deo tuo? Et in huius prophetæ uerbis, utrumque distinctum est, satisque declaratum illa sacrificia, non requirere deum: quibus significauerunt hæc sacrificia, quæ requirit deus: in epistola quæ scribitur ad Hebræos: Beneficere, inquit, & communicatores esse nolite obliuisci: talibus enim sacrificijs placatur deus. Ac per hoc, ubi scriptum est: Misericordiam magis uolo quam sacrificium: nihil aliud quam sacrificio sacrificium prælatum oportet intelligi: quoniam illud quod ab hominibus appellatur sacrificium, signum est ueri sacrificij. Porro autem misericordia uerum sacrificium est: unde dictum est, quod paulo ante commemorauimus: Talibus enim sacrificijs placatur deus. Quæcumque igitur in ministerio tabernaculi siue templi multis modis de sacrificijs leguntur diuinitus esse præcepta, ad dilectionem dei & proximi significando referuntur. In his enim duobus præceptis, ut scriptum est, tota lex pendet & prophetæ.

p De

Proinde uerum sacrificiū est omne opus, quod agitur, ut sancta societate inhareamus deo, relatum scilicet ad illum finē boni, quo ueraciter beati esse possimus. Vnde & ipsa misericordia, qua homini subuenitur, si propter deum non fit, non est sacrificium. Et si enim ab homine fit uel offertur, tamen sacrificium res diuina est: ita ut hoc quoq; uocabulo id Latini ueteres appellauerint. Vnde ipse homo dei nomini cōsecratus, & deo deuotus, in quantum mūdo moritur ut deo uiuat, sacrificium est. Nam & hoc ad misericordiā pertinet, quam quilibet in seipsum facit. Propterea scriptum est: Misere animæ tuæ placens deo. Corpus etiam nostrum, cum per temperantiam castigamus, si hoc quemadmodum debemus propter deum facimus: ut non exhibeamus membra nostra arma iniquitatis peccato, sed arma iusticiæ deo, sacrificium est. At quod exhortans Apostolus ait: Obsecro itaque uos fratres per misericordiam dei, ut exhibeatis corpora uestra hostiam uiuam sanctam, deo placentem, rationabile obsequium uestrum. Si ergo corpus, quo inferiore tanquam famulo, uel tanquam instrumento utitur anima, cum eius bonus & rectus usus ad deum refertur, sacrificium est: quanto magis anima ipsa cum se refert ad deum, ut igne amoris eius accensa, formam concupiscentiæ secularis amittat, eiq; tanquam incommutabili formæ subdita, reformetur: hinc ei placens, quod ex eius pulchritudine acceperit, fit sacrificium.

Quod idem Apostolus consequenter adiungens: Et nolite, inquit, conformari huic seculo: sed reformamini in nouitate mentis uestre, ad probandum quæ sit uoluntas dei, quod bonum, & beneplacitum, & perfectum. Cum igitur uera sacrificia opera sint misericordiæ, siue in nos ipsos, siue in proximos, quæ referuntur ad deum: opera uero misericordiæ non ob aliud fiant, nisi ut à miseria liberemur, ac per hoc, ut beati simus: quod non fit, nisi à bono illo, de quo dictum est: Mihi autem adherere deo bonum est: profecto efficitur, ut tota ipsa redempta ciuitas, hoc est, congregatio, societasq; sanctorum, uniuersale sacrificium offeratur deo per sacerdotem magnum, qui etiam seipsum obtulit in passione pro nobis, ut tanti capitis corpus essemus secundum formam serui. Hanc enim obtulit: in hac oblatus est, quia secundum hanc mediator est: in hac sacerdos, in hac sacrificium est. Quum itaq; nos hortatus esset Apostolus, ut exhibeamus corpora nostra hostiam uiuam, sanctam, deo placentem, rationabile obsequium nostrum, & non conformemur huic seculo, sed reformemur in nouitate mentis nostræ: ad probandum quæ sit uoluntas dei, quod bonum & beneplacitum, & perfectum, quod totum sacrificium nobis ipsi sumus. Dico enim, inquit per gratiam dei, quæ data est mihi, omnibus qui sunt in uobis, non plus sapere, quam oportet sapere, sed sapere ad temperantiam: sicut unicuiq; deus partitus est fidei mensuram. Sicut enim in uno corpore multa membra habemus, omnia autem membra non eisdē actus habent: ita multi unum corpus sumus in Christo: singuli autem, alter alterius membra habentes dona diuersa secundum gratiā, quæ data est nobis. Hoc est sacrificium Christianorū, multi unum corpus sumus in Christo: quod etiam sacramento altaris fidelibus noto frequentat ecclesia, ubi ei demonstratur, quod in eo oblatione quam offert, ipsa offeratur.

Quod sanctorum angelorum ea sit in nos dilectio, ut nos non suos, sed unius ueri dei uelint esse cultores.

Merito illi in celestibus sedibus constituti, immortales & beati, qui creatoris sui participatione congaudent, cuius æternitate firmi, cuius ueritate certi, cuius munere sancti sunt: quoniam nos mortales & miseros, ut immortales beatiq; simus misericorditer diligunt, nolunt nos sibi sacrificare: sed ei, cuius & ipsi nobiscum sacrificium se esse nouerunt. Cum ipsis enim sumus una ciuitas dei: cui dicitur in psalmo: Gloriosa dicta sunt de te, ciuitas dei: cuius pars in nobis peregrinatur, pars in illis opitulatur. De illa quippe superna ciuitate, ubi dei uoluntas intelligibilis atque incommutabilis lex est de illa super nos quodammodo cura geritur. Namq; ibi cura de nobis habita ad nos administrata per angelos sancta illa scriptura descendit, ubi legitur: Sacrificans dñs eradicabitur, nisi domino soli. Huic scripturæ, huic legi,

A legi, talibus præceptis tanta sunt attestata miracula, ut satis appareat, cui nos sacrificare uelint immortales ac beati, qui hoc nobis uolunt esse quod sibi.

De miraculis, quæ deus ad corroborandam fidem piorum, etiam per angelorum ministerium promissis suis adhibere dignatus est.

Cap. VIII.

Nam nimis uetera si commemorem, longius, quàm sat est, reuoluere uidebor: quæ miracula facta sunt attestantia promissis dei, quibus ante annorū milia prædicit Abrahæ, quod in semine eius omnes gentes benedictionem fuerant habituræ. Quis enim non miretur eidem Abrahæ filium peperisse coniugem sterilem, eo tempore senectutis, quo nec parere, nec esse fecunda iam posset: atque in eisdem Abrahæ sacrificio flammam cœlitus factam, inter diuisas uictimas cucurrisse: eidemque Abrahæ prædictum ab angelis cœlesti incendium Sodomorum, quos hominibus similes hospitio susceperat, & per eos de prole uentura, dei promissa tenuerat, ipsoque imminente iam incendio, miram de Sodomis per eosdem angelos liberationem Loth filij fratris eius: cuius uxor in uia retro respiciens, atque in salem repente conuersa, magno admonuit sacramento, neminem in uia liberationis suæ, præterita desiderare debere. Illa uero quæ & quanta sunt, quæ iam per Moysen populo dei de iugo seruitutis eruendo in Ægypto mirabiliter getta sunt, ubi magi Pharaonis, hoc est, regis Ægypti, qui populum illum dominatione deprimebat, ad hoc facere quædam mira peramissit, ut ut mirabilius uincerentur. Illi enim faciebant ueneficijs & incantationibus magicis, quibus sunt mali angeli, hoc est, demones dediti: Moyses autem tanto potentius, quanto iustius in nomine dei, qui fecit cœlum & terram: facientibus angelis, eos facile superauit. Denique in tertia plaga deficientibus magis, decem plagæ per Moysen magna mysteriorum dispositione completæ sunt, quibus ad dei populum dimittendum, Pharaonis & Ægyptiorum dura corda cesserunt. Moxque poenituit, & cum abscentes Hebræos consequi conarentur, illis diuiso mari per sicum transeuntibus, unda hinc atque hinc in sese redeunte cooperti & oppressi sunt. Quid de illis miraculis dicam, quæ cum in deserto idem populus duceretur stupenda diuinitate crebuerunt: aquas quæ bibi nō poterant, misso in eas sicut deus præceperat ligno, amaritudine caruisse, sitientesque satiasse: manna esurientibus uenisse de cœlo: & cum esset colligentibus constituta mensura, quicquid amplius quisque collegerat, exortis uermibus putruisse: ante diem uero sabbatum duplum collectum: quia sabbato colligere non licebat, nulla putredine uiolatum: desiderantibus carne uesci quæ tanto populo nulla sufficere posse uidebatur, uolatilibus castra completa, & cupiditatis ardorem fastidio satietatis extinctum. Obuios hostes transitumque prohibentes atque præliantes, orante Moysi, manibus eius in figura curcis extensis, nullo Hebræorum cadente prostratos, seditiosos in populo dei, ac se ab ordinata diuinitus societate diuidentes, ad exemplum uisibilem uisum, poenæ uiuos terra dehiscente submersos: uirga percussam petram tantæ multitudinis abundantia fluentem: serpentium morsus mortiferos immisos ad poenam iustissimam peccatorum in ligno exaltato atque prospecto æneo serpente sanatos, ut & populo subueniretur afflicto, & mors morte destructa, uelut crucifixæ mortis similitudine significaretur. Quem sane serpentem propter facti memoriam reseruatum, cum postea populus errans tanquam idoli colere cœpisset, Ezechias rex religiosa potestate deo seruans, cum magna pietatis laude contriuit.

De illicitis artibus erga daemonum cultum, in quibus Porphyrius Platonius quædam probando, quædam quasi improbando ueritur.

Cap. IX.

Hæc & alia multa huiusmodi, quæ omnia commemorare nimis longum est, sibi autem commendanda sunt, ut ueni cultum: & multorum, falsorumque prohibendum. Probant autem in simplicibus, atque fidelia pietatis, non incantationibus & carminibus uel sanctæ ciuitatis arte compositis, quam uel magian, uel detestabiliore nomine goetian,

p 2 uel

uel honorabiliore theurgian uocant: qui quasi conantur ista decernere, & illicitis artibus de-
ditos alios damnabiles, quos & maleficos uulgius appellat. Hos enim ad goëtiā pertinere
dicunt: alios autem laudabiles uideri uolunt, quibus theurgian deputant, quum sint utr. q;
ritibus fallacibus daemonum obstricti sub nominibus angelorum. Nam & Porphyrius
quandam quali purgationē animæ per theurgiam, cunctanter tamen & pudibunda quo-
damodo disputatione promittit: reuerſionem uero ad deum hanc artem præſtare cuiquam
negat, ut uideas eum inter uitium sacrilegæ curiositatis, & philosophiæ profeſſionem ſen-
tentis alternantibus fluctuare. Nunc enim hanc artem tanquam fallacem & in ipſa actio-
ne periculofam, & legibus prohibitam, cauendam monet: nunc autem uelut eius laudatori-
bus cedens, utilem dicit eſſe mundanæ parti animæ, non quidem intellectuāli, qua rerū in-
telligibilium percipitur ueritas, nullas habentium ſimilitudines corporum: ſed ſpirituāli,
qua corporalium rerum capiuntur imagines. Hanc enim dicit per quafdam conſecrationes
theurgicas, quas teletas uocant, idoneam fieri, atq; aptam ſuſceptioni ſpirituū, & angelor-
um, ad uidendos deos. Ex quibus tamen theurgicis teletis fatetur, intellectuāli animæ, ni-
hil purgationis accedere, quod eam faciat idoneam ad uidendum deum ſuum, & perſpicien-
da ea, quæ uera ſunt. Ex quo intelligi poteſt, qualium deorum, uel qualem uisionem fieri di-
cat theurgicis conſecrationibus, in qua non ea uidentur, quæ uera ſunt. Denique animam ra-
tionālē, ſiue, quod magis amat dicere, intellectuālem, in ſuperna dicit poſſe euadere: etiam
ſi quod eius ſpirituale eſt, nulla theurgica fuerit arte purgatum. Porro autem à theurgo ſpi-
ritualem purgari hætenus, ut non ex hoc ad immortalitatem, æternitatemq; perueniat.
Quanquam itaque diſcernat à daemonibus angelos, ærea eſſe loca daemonū, ætherea uel
empyrea diſſerens angelorum, & admoneat utendum alicuius daemonis amicitia, quo ſub-
uectante, uel paululum poſſit eleuari à terra quiſque poſt mortem: aliam uero uiam eſſe
perhibeat ad angelorum ſuperna conſortia, cauendam tamen daemonum ſocietatem, ex-
preſſa quodammodo conſeſſione teſtatur: ubi dicit animam poſt mortem luendo pœnas,
cultum daemonum à quibus circumueniebatur horreſcere. Ipſamq; theurgiam, quam uelut
conciliatricem angelorum deorumq; commendat, apud tales agre poteſtates negare non
potuit: quæ uel ipſæ inuideant purgationi animæ, uel artibus ſeruiant inuidorū, querelam
de hac re, Chaldaei neſcio cuius expromens: Conqueritur, inquit, uir in Chaldaea bonus,
purgandæ animæ magno molimine, fruſtratos ſibi eſſe ſucceſſus, quum uir ad eadē po-
tens tactus inuidia, adiuratas ſacris precibus potentias alligaſſet, ne poſtulata concederent.
Ergo & ligauit ille, inquit, & iſte non ſoluit. Quo indicio dixit apparere theurgiam eſſe, tam
boni conſciendi, quam mali, & apud deos, & apud homines diſciplinam: pati etiam deos
& ad illas perturbationes, paſſionesq; deduci, quas communiter daemionibus, & homini-
bus Apuleius attribuit. Deos tamen ab eis æthereæ ſedis altitudine ſeparans, & Platonis
aſſerens in illa diſcretionē ſententiā.

De theurgia, quæ falſam purgationem animis daemonum inuo-
catione promittit.

Cap. x.

ECce nunc alius Platoniciſ, quem doctiorē ſerunt Porphyrius, neſcio per quam theur-
gicam diſciplinam etiam ipſos deos obſtrictos paſſionibus & perturbationibus dicit.
Quoniam ſacris precibus adiurari, terreriq; potuerunt, ne præſtarent animæ purgationem:
& ita terreri ab eo qui imperabat malum, ut ab alio qui poſcebat bonum, per eandē artem
theurgicam ſolu illo timore non poſſent, & ad dandum beneficium liberari. Quis non
uideat hæc omnia fallacium daemonum eſſe commenta: niſi eorum miſerimus ſeruus, & à
gratia ueri liberatoris alienus? Nam ſi hæc apud deos agerentur bonos, plus ibi utiq; uale-
ret beneficis purgator animæ, quam maleuolus impeditor. Aut ſi diſi iuſtis, homo pro
quo agebatur, purgatione uidebatur indignus, non utiq; ab inuido territi, nec, ſicut ipſe di-
cit, per metum ualentioris numinis impediti, ſed iudicio libero id negare debuerunt. Mi-
nim

Arum est autem, quod benignus ille Chaldaus, qui theurgicis sacris animam purgare cupiebat, non inuenit aliquem superiorem deum, qui uel plus terreret, atque ad beneficiendum coheret terribiles deos, uel ab eis terrentem compesceret, ut libere beneficerent. Sic tamen theurgo bono sacra defuerunt, quibus ipsos deos quos inuocabat, animæ ^{alibi} purgatores prius ab illa timoris peste purgaret. Quid enim causæ est, cur deus potentior adhiberi possit, à quo tercantur, nec possit à quo purgentur? An inuenitur deus, qui exaudiat inuidum, & timorem dñs incutiat, ne benefaciant: nec inuenitur deus, qui exaudiat beneuolum, & timorem dñs auferat, ut benefaciant? O theurgia præclara, o animæ prædicanda purgatio, ubi plus imperat immunda inuidia, quam impetrat pura beneficentia: imo uero malignorum spirituum cauenda & detestanda fallacia, & salutaris audienda doctrina. Quid enim, quia has sordidas purgationes sacrilegis ritibus operantur, quasdam mirabiliter pulchras, sicut iste commemorat, uel angelorum imagines, uel deorum, tanquam purgato spiritu uident, si tamen uel tale aliquid uident, illud est, quod Apostolus dicit: Quoniam satanas transfiguratur se uelut angelum lucis. Eius enim sunt illa phantasmata, qui miseris animas multorum, falsorumq; deorum, fallacibus sacris cupiens irretire, & a uero ueri dei cultu, quo solo mundantur & sanantur auertere: sicut de Proteo dictum est, Formas se uertit in omnes, hostiliter insequens, fallaciter subueniens, & utrobique nocens.

De epistola Porphyrii ad Anebuntem Aegyptium, in qua petit de diuersitate dæmonum se doceri.

Cap. XI.

B Elius sapuit iste Porphyrius cum ad Anebuntem scripsit Aegyptium, ubi consulentis similis & querenti, & prodit artes sacrilegas, & euertit. Et ibi quidem omnes dæmones reprobos quos dicit ob imprudentiam trahere humidum uaporem, & ideo non in ætheræ, sed in aere esse sub luna atque in ipso lunæ globo. Veruntamen non audit omnes fallacias, & malicias, & ineptias, quibus merito mouetur, omnibus dæmonibus dare. Quosdam namq; benignos dæmones more appellat aliorum, cum omnes generaliter imprudentes esse fateatur. Miratur autem quod non solum dñs alliciantur uictimis, sed etiam compellantur, atque cogantur facere quod homines uolunt, etsi corpore & incorporalitate dñi a dæmonibus distinguuntur, quomodo deos esse existimandum sit solem & lunam, & uisibilia cætera in coelo, quæ corpora esse non dubitat. Et si dñi sunt, quomodo alij benefici, alij malefici esse dicantur, & quomodo incorporabilibus, cum sint corporei coniungantur. Querit etiam ueluti dubitans, utrum in diuinantibus, & quædam mira facientibus animæ sint potentiores: an aliqui spiritus extrinsecus ueniant, per quos hæc ualeant. Et potius uenire extrinsecus conicit, eo quod lapidibus, & herbis adhibitis, & alligant quosdam, & aperiant clausa hostia, uel aliquid eiusmodi mirabiliter operentur. Vnde dicit alios opinari esse quoddam genus, cuius exaudire sit proprium natura fallax, omniforme multimodum, simulans deos & dæmones, & animas defunctorum, & hoc esse quod efficiat, hæc omnia quæ uidentur bona esse uel praua: cæterum circa ea quæ uere bona sunt nihil opitulari, imo uero ista nec nosse, sed & male conciliare, & insimulare atque impedire nonnunquam uirtutis sedulos sectatores, & plenum esse temeritatis, & falsus, gaudere nidoribus adulationibus capi, & cætera quæ de hoc genere fallacium malignorumq; spirituum, qui extrinsecus in animam ueniunt humanosq; sensus sopitos uigilantes uel deludunt, non tanquam sibi persuasa confirmat, sed tam tenuiter suspicatur, aut dubitat, ut hæc alios asserat opinari. Difficile quippe fuit tanto philosopho cunctam diabolicam societatem uel nosse, uel fidenter arguere, quam quælibet ancilla Christiana nec nosse cunctatur, & liberrime detestatur. Nisi forte iste, & ipsum ad quæ scribit Anebuntem, tanquam talium sacrorum præclarissimum antistitem, & alios talium operum tanquam diuinorum & ad deos colendos pertinentium admiratores uerecundatur offendere. Sequitur tamen, & ea uelut inquitendo commemorat, quæ iobrie

considerata tribui non possunt, nisi malignis & fallacibus potestatibus. Quærit enim cur tanquam melioribus inuocatis, quali peioribus imperetur, ut iniusta hominis præcepta exequantur: cur attriectatum re uenerea, non exaudiant imprecantem, cum tamen ipsi ad incestus quosq; concubitus quolibet ducere non moventur: cur ab animalibus suos antistites oportere abstinere denuncient, ne uaporibus profecto corporeis polluantur, ipsi uero, & alijs uaporibus illiceantur, & nidoribus hostiarum: cumq; a cadaueris contactu prohibeatur inspector, & plerunq; illa cadaueribus celebentur, quid sit, quod nõ dæmoni uel alicui animæ defuncti, sed ipsi soli & lunæ aut cuiusq; cælestium, homo cuiuslibet uitio obnoxius intendit minas, eosq; territat falso, ut eis extorqueat ueritatem. Nam & cælum se collidere comminatur, & cætera similia homini impossibilia, ut illi dñi tanquam insipientissimi pueri, falsis & ridiculis comminationibus territi quod imperatur efficiant. Dicit etiam scripsisse Chæremone[m] quendam talium sacrorum, uel potius sacrilegiorum peritum, ea quæ apud Agyptios sunt celebrata iumoribus, uel de Iside, uel de Osiride manto eius, maximam uim habere cogendi deos ut faciant imperata, quando ille qui carminibus cogit, ea se prodere uel euertere comminatur: ubi se etiam Osiris membra dissipaturum terribiliter dicit si facere iussa neglexerint. Hæc atq; huiusmodi uana & insana dijs hominem minari, nec quibuslibet, sed ipsis cælestibus & sydereæ luce fulgentibus, nec sine effectu, sed uiolenta potestate cogentem, atque his terroribus ad facienda quæ uoluerit perducentem, merito Porphyrius admiratur: imo uero sub specie admirantis & causas rerum talium requirentis, dat intelligi, illos hæc agere spiritus, quorum genus superius sub aliorum opinione descripsit, non ut ipse posuit natura, sed uitio fallaces qui simulant deos & animas defunctorum, daemones autem non, ut ait ipse, se simulant, sed plane sunt. Et quod ei uidetur hærbis & lapidibus & animantibus & sonis certis quibusdam, ac uocibus & figurationibus, atq; figmentis, quibusdam etiam obseruatis in cæli conuersione motibus syderum, fabricari in terra ab hominibus potestates idoneas uarijs effectibus exequendis, totum hoc ad eosdem ipsos daemones pertinet ludificatores animarum sibi met subditarum, & uoluptaria sibi iudicia de hominum erroribus exhibentes. Aut ergo reuera dubitans & inquirens ista Porphyrius, ea tamen commemorat, quibus conuincantur & redarguantur, nec ad eas potestates, quæ nobis ad beatam uitam capeflendam fauent, sed ad deceptores daemones pertinere monstrentur, aut ut meliora de philosopho suspicemur, eo modo uoluit humanum Agyptium talibus erroribus deditum, & aliqua magna se scire opinantem, non superba quasi auctoritate doctoris offendere, nec aperte aduersantis altercatione turbare, sed quasi querentis & discere cupientis humilitate ad ea cogitanda conuerrere & quàm sint contemnenda, uel etiam deuitanda monstrare. Denique prope ad epistolæ finem petit se ab eo doceri, quæ sit ad beatitudinem uia ex Agyptia sapientia. Cæterum illos quibus conuersatio cum dijs ad hoc esset, ut ob inueniendum fugitiuum uel prædium comparandum, uel propter nuptias, uel mercaturam, uel quid huiusmodi mentem diuinam inquietarent, frustra eos uideri dicit coluisse sapientiam. Illa etiam ipsa numina cum quibus conuersarentur, & si de cæteris rebus uera prædicerent tamen quoniam de beatitudine nihil cautum nec satis idoneum monerent, nec deos illos esse, nec benignos daemones, sed aut illum, qui dicitur fallax, aut humanum omne commentum. Verum quia tanta & talia geruntur his artibus, ut uniuersum modum humanæ facultatis excedant, quid restat, nisi ut ea quæ mirifice tanquam diuinitus prædicta uel fieri uidentur, nec tamen ad unius dei cultum referuntur, cui simpliciter inhaerere satentibus quoque Platonicis, & per multa testantibus solum beatificum bonum est, malignorum daemonum ludibria & seductoria impedimenta, quæ uera pietate cauenda sunt, prudenter intelligantur.

De miraculis quæ per sanctorum angelorum ministerium deus
uerus operatur.

Cap. XII.

Porro autem quæcunque miracula, siue per angelos, siue quocunque modo ita diuinitus fiunt, ut dei unius, in quo solo beata uita est, cultum religionemque commendat, ea uere ab eis, uel per eos qui nos secundum ueritatem pietatis inque diligunt, fieri ipso deo in illis operante credendum est. Neque enim audiendi sunt, qui deum inuisibilem uisibilia miracula operari negant, cum ipse etiam secundum ipsos fecerit mundum, quem certe uisibilem negare non possunt. Quicquid igitur mirabile sit in hoc mundo, profecto minus est, quam totus hic mundus, id est, cælum, & terra, & omnia quæ in eis sunt, quæ certe deus fecit. Sicut autem ipse qui fecit, ita modus, quo fecit occultus est, & incomprehensibilis homini. Quamuis itaque miracula uisibilium naturarum uidentur aliditate uisuerint, tamen cū ea sapienter intuemur, inuisititamis, ratissimisq; maiora sunt. Nam & omni miraculo quod fit per hominem, maius miraculum est homo. Qua propter deus qui fecit uisibilia cælum & terram, non dedignatur facere uisibilia miracula in cælo, uel in terra, quibus ad se inuisibilem colendum excitet animam adhuc uisibilibus deditam: ubi uero & quando faciat, incommutabile cōsilium penes ipsum est, in cuius dispositione iam tempora facta sunt, quæcunque futura sunt. Nam temporalia mouens, temporaliter non mouetur, nec aliter nouit facienda, quam facta, nec aliter inuocantes exaudit, quam inuocatuos uidet. Nam & cum exaudiunt angeli eius, ipse in eis exaudit, tanquam in uero, nec manufacto templo suo, sicut in omnibus sanctis suis eius quæ temporaliter fiunt iussa, æterna eius lege conspecta.

De inuisibili deo, qui se uisibilem sæpe præstitit, nō secundum quod est, sed
secundum quod poterant ferre cementes.

Cap. XIII.

Nec mouere debet, quod cum sit inuisibilis, sæpe uisibiliter patribus apparuisse memoratur. Sicut enim sonus quo auditur sententia in silentio intelligentiæ constituta, non est hoc quod ipsa, ita & species, qua uisus est deus in natura inuisibili constitutus, non erat quod ipse. Veruntamen ipse in eadem specie corporali uidebatur, sicut illa sententia in ipso sono uocis auditur: nec illi ignorabant inuisibilem deum in specie corporali nequaquam se posse uidere. Nam & loquebatur cum loquente Moyse, & ei tamen dicebat: Si inueni gratiam ante te, ostende mihi temetipsum scienter, ut uideam te. Cum igitur oporteret dei legem in edictis angelorum terribiliter dari, non uni homini paucis uel sapientibus, sed uniuersæ genti & populo ingenti, coram eodem populo magna facta sunt in monte, ubi lex per unum dabatur, conspiciente multitudine metuenda ac tremenda, quæ fiebant. Non enim populus Israel sic Moyse credidit, quemadmodum suo Lycurgo Lacedæmonij, quod à Ioue seu Apolline leges quas cōdidit, accepisset. Cum enim lex dabatur populo, qua coli unus iuebatur deus in conspectu ipsius populi, quantum sufficere diuina prouidentia iudicabat, mirabilibus rerum signis & motibus apparebat, ad eandem legem dandam creatori seruire creaturam.

De uno deo colendo, non solum propter æterna, sed etiam propter temporalia beneficia, quæ uniuersa in ipsius prouidentia potestate consistunt.

Cap. XIII.

Sicut autē unus hominis, ita humani generis, quod ad dei populū pertinet, recta eruditio, per quosdam articulos temporū tanquam æratum profecit accessibus, ut à temporalibus ad æterna capienda, & à uisibilibus ad inuisibilia suggeretur, ita sanè ut etiam illo tempore quo uisibilia promittebant diuinitus præmia, unus tantū colendus cōmendaretur deus, ne mens humana uel pro ipsis terrenis uitæ transitoria beneficijs, cuiquā nū uero animæ creatori ac domino subderetur. Omnia quippe quæ præstare hominibus, uel angeli, uel homines possunt, in unius esse omnipotentis potestate, quisquis dis-

p + fitur.

fitetur, insanit. De prouidentia certe Plotinus Platonius disputat, eamq; à summo deo, cuius est intelligibilis atq; ineffabilis pulchritudo, usq; ad hæc terrena & uia pertingere flosculorum atq; foliorum pulchritudine comprobat quæ omnia quali abiec'ta & uelocissime percuntia decentissimos formarum suarum numeros habere non posse confirmat, nisi inde formentur, ubi forma intelligibilis & incommutabilis simul habens omnia perseverat. Hoc dominus Iesus ibi ostendit ubi ait: Considerate lilia agri quomodo crescunt. Non laborant neq; nent. Dico autem uobis, quia nec Salomon in omni gloria sua sic amictus est, sicut unum ex his. Quod si fœnum agri, quod hodie est & cras in dibanum mittitur, sic deus uestit, quanto magis uos, modicæ fidei? Optimæ igitur anima humana adhuc terrenis desiderijs infirma, ea ipsa quæ temporaliter exoptat bona infirma atq; terrena uitæ huic transitorie necessaria, & præ illius uitæ sempiternis beneficijs contemnenda, nō tamen nisi ab uno deo expectare consuevit, ut ab illius cultu etiam in istorum desiderio non recedat, ad quem contemptu eorū, & ab eis auersione perueniat.

De ministerio sanctorum angelorum, quo prouidentia dei seruiunt.

Cap. xv.

Sic itaq; diuinæ prouidentia placuit ordinare temporum cursum, ut quemadmodum dixi, & in actibus apostolorum legitur, lex in edictis angelorum daretur de unius ueri dei cultu: in quibus & persona ipsius deis, non quidem per suam substantiam, quæ semper corruptibilibus oculis inuitibilis permanet: sed certis indiis per subiectam creatori creaturam, uisibiliter apparet, & syllabatim per transitorias temporum monitas, humanæ linguæ uocibus loqueretur, qui in sua natura, non corporaliter, sed spiritaliter: non sensibilibus, sed intelligibilibus: non temporaliter, sed, ut ita dicam, æternaliter: nec incipit loqui, nec desinit: quod apud illum syncerius audiunt, non corporis aure, sed mentis ministri eius, & nuncij, qui eius ueritate incommutabili perfruuntur immortaliter beati: & quod faciendum modis ineffabilibus audiunt, & usque in ista uisibilia atque sensibilia perducendum incunctanter, atque indifficulter efficiunt. Hæc autem lex distributione temporū data est, quæ prius haberet, ut dictum est, promissa terrena, quibus tamen significarentur æterna: quæ uisibilibus sacramentis celebrarent multi, intelligerent pauci. Vnius tamen dei cultus apertissime illic & uocum & rerum omnium contestatione præcipitur, non unius de turba, sed eius, qui fecit cælum, terram, & omnem animam, & omnem spiritum, qui non est, quod ipse. Ille enim fecit, hæc facta sunt, atq; ut sint, & bene se habeant, eius indigent, à quo facta sunt.

An de promerenda beata uita, his angelis sit credendum, qui se coli exigunt honore diuino, an uero illis, qui non sibi, sed uni deo sancta præcipiunt religione serui.

Cap. xvi.

Quibus igitur angelis de beata & sempiterna uita credendum esse censemus? Vtrum eis, qui religionis ritibus coli uolunt, sibi sacra & sacrificia flagitantes, à mortalibus exhiberi: an eis, qui hunc omnem cultum uni deo creatori omnium debent dicunt, eisq; reddendum uera pietate præcipiunt, cuius & ipsi contemplatione beati sunt, & nos futuros esse promittunt? Illa nanq; uisio dei, tantæ pulchritudinis uisio est & tanto amore dignissima, ut sine hac, quibuslibet alijs bonis præditum, atque abundantem, non dubitet Plotinus infelicissimum dicere. Quum ergo ad hunc unum quidam angeli, quidam uero ad seipsos latra colendos signis mirabilibus excitent: & hoc ita, ut illi istos coli prohibeant, isti autem illum prohibere nō audeant quibus potius sit crederetur, respondeant Platonici, respondeant quicunque philosophi, respondeant theurgi, uel potius periurgi (Hoc enim sunt illæ omnes artes uocabulo digniores) Porremo respondeant homines, si ullus naturæ suæ sensus, quod rationales creati sunt, ex aliqua

A aliqua parte uiuit in eis. Respondeant, inquam, eis, ne sacrificandum sit dñs, uel angelis, qui sibi sacrificari iubent, an illi uni, cui iubent hi, qui & sibi, & istis prohibent. Si nec isti, nec illi ulla miracula facerent, sed tantum præciperent: alij quidem, ut sibi sacrificaretur, alij uero id uetarent, sed uni tantum iuberent deo, satis deberet pietas ipsa discernere, quid horum de fastu superbiæ, quid de uera religione descenderet. Plus etiam dicam, si tantum hi mirabilibus factis humanas animas permouerent, qui sacrificia sibi expetunt: illi autem, qui hoc prohibent, & uni tantum deo sacrificari iubent, nequaquam ista uisibilia miracula facere dignarentur, profecto non sensu corporis, sed ratione mentis præponenda eorum esset autoritas. Cum uero deus id egerit ad commendanda eloquia ueritatis suæ, ut per istos immortales nuncios, non sui fastum, sed maiestatem illius prædicantes, faceret maiora, certiora, clariora miracula, ne infirmis prius illi qui sacrificia sibi expetunt, falsam religionem facilius persuaderent, eo quod sensibus eorum quædam stupenda monstrarent, quem tandem ita desipere libeat, ut non uera eligat, quæ sceleretur, ubi & ampliora inuenit, quæ miretur? Illa quippe miracula deorum gentilium quæ commendat historia, non ea dico quæ interualis temporum occultis ipsius causis mundi, ueruntamen sub diuina prouidentia constitutis & ordinatis monstruosa contingunt, quales sunt inusitati partus animalium, & cœli terræq; rerum insolita facies: siue tantum terrens, siue etiam nocens quæ procurari, atq; mitigari dæmoniacis ritibus fallacissima eorum astutia perhibentur. Sed ea dico quæ ui ac potestate eorum fieri satis euidenter apparet, ut est quod effigies deorum Penatum, quos de Troia Æneas fugiens aduexit, de loco in locum migrasse referuntur: quod cotein Tarquinus nouacula secuit: quod Epidaurius serpens Æsculapio nauiganti Romam comes adhæsit: quod nauim qua simulacrum matris Phrygiæ uehebatur, tantis hominum bouumq; conatibus immobilem redditam, una muliercula zona alligatam, ad suæ pudicitie testimonium mouit & traxit: quod uirgo Vestalis, de cuius corruptione quæstio uertebat, aquam impleto cribro de Tiberi neq; profluente, abstulit controuersiam. Hæc ergo atq; alia huiusmodi nequaquam illis quæ in populo dei facta legimus, uirtute ac magnitudine conferenda sunt: quanto minus ea, quæ illorum quoq; populorum, qui tales deos coluerunt legibus iudicata sunt, prohibenda atq; plectenda, magica scilicet, uel theurgica? Quorum pluraq; specietenus mortalium sensus imaginaria ludificatione decipiunt, quale est lunam deponere. Donec suppositas, ut ait Lucanus, propior despumet in herbas. Quædam uero etsi non nullis piorum factis uideantur opere coæquari, finis ipse quo discernuntur, incomparabiliter hæc nostra ostendit excellere. Illis enim multi tanto minus sacrificijs colendi sunt, quanto magis hæc expetunt: his uero unus commendatur deus, qui se nullis talibus indigere, & scripturarum suarum testificatione, & eorundem postea sacrificiorum remotione demonstrat. Si qui ergo angeli sibi expetunt sacrificium, præponendi eis sunt qui non sibi, sed deo creatori omnium cui seruiunt. Hinc enim ostendunt quam sincero amore nos diligunt, quando per sacrificiū non sibi, sed ei nos subdere uolunt, cuius & ipsi contemplatione beati sunt, & ad eum nos peruenire quærunt, à quo ipsi non recesserunt. Si autem angeli qui non uni, sed plurimis sacrificia fieri uolunt, non sibi sed eis dñs uolunt, quorum deorum angeli sunt, etiam sic eis præponendi sunt illi, qui unius dei deorum angeli sunt: cui sacrificari sic iubent, ut alicui alteri uetent, cū eorum nullus huic uetet, cui uni isti sacrificari iubent. Porro si quod magis indicat eorum superba fallacia, nec boni nec bonorum deorum angeli sunt, sed dæmones mali, qui nō unum solum ac summū deum, sed seipsos sacrificijs coli uolunt, quod maius quàm unius dei contra eos eligendum est præsidium, cui seruiunt angeli boni, qui non sibi, sed illi iubent ut sacrificio seruiamus, cuius nos ipsi sacrificium esse debemus.

De arca testamenti miraculisq; signorum, quæ ad commendandam legis
ac promissionis auctoritatem diuinitus facta sunt. Cap. xvii.
PRoinde lex dei, quæ in edictis data est angelorum, in qua unus deus deorum religione
factorum

sacrorum iussus est coli, alij uero quilibet prohibiti, in arca erat posita, quæ arca testimonij nunciata est. Quo nomine satis significatur, non deum qui per illa omnia colatur circumcludi solere, uel contineri loco, cum responsa eius, & quædam humanis sensibus diuer-
tur signa ex illius arce loco, sed uoluntatis eius hinc testimonia perhiberi, quod etiam ipsa
lex erat in tabulis conscripta lapideis, & in arca ut dixi posita: quam tempore peregrinati-
onis in eremo cum tabernaculo, quod similiter appellatum est tabernaculum testimonij,
cum debita sacerdotes ueneratione portabant: Signumque erat, quod per diem nubes
apparerebat, quæ sicut ignis nocte fulgebat. Quæ nubes cum moueretur, castra mouebantur,
& ubi staret, castra ponebantur. Reddita sunt autem illi legi magni miraculi testimonia, præ-
ter ista quæ dixi, & præter uoces quæ ex illius arce loco redebantur. Nam cum terram pro-
missionis intrantibus eadem arca trairet Iordanem, flumini ex parte superiore subsistens,
& ex inferiore decurrens, & ipsi & populo sicum præbuit transeundi locum. Deinde ciuita-
tis, quæ prima hostilis occurrit, more gentium deos plurimos colens, septies eadem arca cir-
cumnacta, muri repente ceciderunt, nulla manu oppugnati nullo arce percussu. Post hoc etiam
cum iam in terra promissionis essent, & eadem arca propter eorum peccata fuisset ab
hostibus capta, hi qui eam ceperant in templo dei sui, quem præ cæteris colebant, honori-
fice collocarunt, abeuntesque clauferunt, apertoque postero die, simulachrum cui supplica-
bant, inuenerunt collapsum, deformiterque contractum. Deinde ipsi prodigijs acti, defor-
miterque puniti, arcam diuini testimonij populo unde ceperant reddiderunt. Ipsa autem
reddita qualis fuit? Imposuerunt eam plaustro ei que iuuenas a quibus uitulos lugentes
abtraxerant subiunxerunt, & eas quo uellent, ire siuerunt, etiam hinc uim diuinam explo-
rare cupientes. At illæ sine homine duce atque rectore, ad Hebræos uiam pertinaciter gra-
dientes nec reuocata mugitibus clurentium filiorum, magnum sacramentum suis cultori-
bus reportarunt. Hæc atque huiusmodi deo parua sunt, sed magna terrendis salubriter eru-
diendisque mortalibus. Si enim philosophi, præcipueque Platonici, rectius cæteris sapuisse
laudantur, sicut paulo ante commemoravi, quod diuinam providentiam hæc quoque rerum infi-
ma, atque terrena administrare docuerint, numerosarum testimonio pulchritudinum, quæ
non solum in corporibus animalium, uerumetiam in herbis, sænoque gignuntur, quanto
evidentius hæc attestantur diuinitati quæ ad horam prædicationis eius liunt, ubi ea religio
cõmendatur, quæ omnibus cœlestibus, terrestribus, infernisque sacrificari uetat, uni deo tan-
tum iubens, qui solus diligens & dilectus, beatos facit, conuinque sacrificiorum præsumens
tempora imperata, eaque per meliorem sacerdotem in melius mutanda prædicens, non ista
se appetere, sed per hæc alia potiora significare testatur, non ut ipse his honoribus subiiner-
tur, sed ut nos ad eum colendum, ei que coherendum igne amoris eius accensi, quod nobis,
non illi, bonum est, excitemur.

Contra eos, qui de miraculis, quibus dei populus eruditus est, negant
ecclesiasticis libris esse credendum.

Cap. XVIII.

AN dicet aliquis ista falsa esse miracula, nec fuisse facta, sed mendaciter scripta? Quis-
quis hoc dicit, si de his rebus negat omnino ullis literis esse credendum, potest etiam
dicere, nec deos ullos curare mortalia. Non enim se aliter colendos esse persuaserunt, nisi mi-
rabilibus operum effectibus, quorum & historia gentium testis est, quarum dii se ostenta-
re mirabiles potius quam utiles ostendere potuerunt. Vnde hoc opere nostro, cuius hunc iam
decimum librum habemus in manibus, non eos suscepimus refellendos, qui uel ullam esse
uim diuinam negant, uel humana non curare contendunt, sed eos qui nostro deo conditori
sanctæ & gloriosissimæ ciuitatis, deos suos præferunt, nescientes eum ipsum esse etiam mun-
di huius uisibilis, & mutabilis, inuisibilis & incommutabilem conditorem & uitæ beatæ
non de his quæ condidit, sed de seipso uerissimum largitorem. Ius enim propheta ueracis-
simus ait: Mihi autem adhærere deo, bonum est. De hinc namque boni inter philosophos
quaeruntur

A queritur, ad quod adipiscendū, omnia officia referenda sunt. Nec dixit iste: Mihi autem nimis diuitijs abundare, bonum est: aut insigniri purpura & scepro, uel diademate excellere, aut quod nonnulli etiam philosophorum dicere non erubuerunt: mihi uoluptas corporis bonum est: aut quod melius uelut meliores dicere uisi sunt: Mihi uirtus animi mei bonum est: sed multi, inquit, deo adhære bonum est. Hoc cum docuerat, cui uni tantummodo sacrificandum sancti quoq; angeli legalium sacrificiorum etiam contestatione monuerunt. Unde etiam ipse sacrificium eius factus fuerat, cuius igne intelligibili correptus ardebat, & in eius ineffabilem incorporeumq; complexum sancto desiderio ferebatur. Porro autē si multorum deorum cultores, qualescūq; deos suos esse arbitrentur, ab eis facta esse miracula, uel ciuiliū rerum historiarū, uel libris magicis, siue, quod honestius putant, theurgicis credunt, quid causæ est, cur illis literis nolint credere, ista facta esse, quibus tanto maior debetur fides, quanto super omnes est magnus, cui uni soli sacrificandum præcipiunt?

Quæ ratio sit uisibilis sacrificij quod uni uero & inuisibili deo offerri doceat uera religio.

Cap. XIX.

Q Vi autem putant hæc uisibilia sacrificia dijs alijs congruere, illi uero tanquam inuisibili inuisibilia, & maiori maiora, meliorq; meliora, qualia sunt puræ mentis & bonæ uoluntatis officia, profecto nesciunt hæc ita esse signa illorū, sicut uerba sonantia signa sunt rerum. Quo circa sicut orantes atq; laudantes ad eum dirigimus significantes uoces, cui res ipsas in corde quas significamus offerimus, ita sacrificantes non alteri uisibile sacrificium offerendum esse nouerimus, quàm illi, cuius in cordibus nostris inuisibile sacrificium nos ipsi esse debemus. Tunc nobis fauent, nobisq; congaudent, atq; ad hoc ipsum nos pro suis uiribus adiuuant angeli quiq; uirtutesq; superiores, & ipsa bonitate ac pietate potentiores. Si autem illis hæc exhibere uoluerimus, non libenter accipiunt, & cum ad homines ita mittuntur, ut eorum præsentia sentiatur, apertissime uetant. Sunt de his exempla in literis sanctis.

B Putauerūt quidam deferendum angelis honorem, uel adorando, uel sacrificando qui debetur deo, & eorum sunt admonitione prohibiti, iussiq; sunt hæc ei deferre, cui uni fas esse nouerūt. Imitati sunt angelos sanctos etiam sancti homines dei. Nam Paulus & Barnabas in Lycaonia facto quodam miracule sanitatis, putati sunt dii, eisq; Lycaonij immolare uictimas uoluerunt, quod à se humili pietate remouentes, eisq; in quem crederent annunciauerunt deum. Sed nec ob aliud fallaces illi superbe sibi hoc exigunt, nisi quia uero deo deberi sciunt. Non enim reuera, ut ait Porphyrius, & nonnulli putant cadauerinis nidoribus, sed diuinis honoribus gaudent. Copiam uero nidorum magnam habent undiq; & si amplius uellent, ipsi sibi poterant exhibere. Qui ergo diuinitatem sibi arrogant spiritus, non cuiuslibet corporis fumo sed supplicantis animo delectantur, cui decepto subiectoq; dominantur, intercludentes iter ad deum uerum, ne sit homo illius sacrificium, dum sacrificatur cuiuspiam præter illum.

De summo ueroq; sacrificio, quod ipse dei & hominum mediator effectus est.

Cap. XX.

Vnde uetus ille mediator, in quantum formam serui accipiens mediator effectus est dei & hominū homo Christus Iesus, cum in forma dei sacrificium cum patre sumat, cum quo & unus est deus, tamen in forma serui sacrificium maluit esse, quàm sumere, ne uel hac occasione quisquam existimaret cuilibet sacrificandum esse creaturæ. Per hoc & sacerdos est, ipse offerens, ipse & oblatio. Cuius rei sacramentum quotidianum esse uoluit ecclesiæ sacrificiū, cum ipsius corporis ipse sit caput, & ipsius capitis ipsa sit corpus, tam ipsa per ipsum, quàm ipse per ipsam suetus offerri. Huius ueri sacrificij multiplicia uariaq; signa erāt sacrificia prisca sanctorum cum hoc unum per multa figuraretur, tanquam uerbis multis res una diceretur, ut sine fastidio multum commendaretur. Huic summo ueroq; sacrificio, cuncta sacrificia falsa cesserunt.

De modo

De modo potestatis dæmonibus datæ ad glorificandos sanctos, qui
pertulerunt iam passionem, qui aereos spiritus non placando ipsos, sed
in deo permanendo uicerunt.

Cap. XXI.

MOderatis autem præfinitisq; temporibus, etiam potestas permissa dæmonibus, ut
hominibus quos possident excitatis, inimicitias aduersus dei ciuitatem tyrannice
exerceant, sibiq; sacrificia: non solum ab offerentibus sumant, & à uolentibus expetant, ue-
rum etiam ab inuitis persequendo uolenter extorqueant, non solum perniciofa non est, sed
etiam utilis inuenitur ecclesiæ, ut martyrum numerus impleatur, quos ciuitas dei, tanto cla-
riores & honoratiores ciues habet, quanto fortius aduersus impietatem potestatum, etiam
usq; ad sanguinem certant. Hos multo elegantius si ecclesiastica loquendi consuetudo pa-
teretur, nostros heroas uocaremus. Hoc enim nomen à lunone dicitur tractû, quod Græce
Iuno Ἥρα appellatur: & ideo nescio quis filius eius secundum Græcorû fabulas Heros fuerit
nūcupatus, hoc uidelicet ueluti mysticū significante fabula, quod aer lunoni deputetur, ubi
uolunt cum dæmonibus heroas habitare, quo nomine appellant alicuius meriti animas
defunctorum. Sed à contrario martyres nostri heroes nuncuparentur, si, ut dixi, usus eccle-
siastici sermonis admitteret: non quod eis esset cum dæmonibus in aëre societas, sed quod
eosdem dæmones, id est, aereas uincerent potestates: & in eis ipsam quicquid putatur signi-
ficare lunonē, quæ non usquequaq; inconuenienter à poëtis inducitur inimica uirtutibus, &
cælum petentibus uiris fortibus inuida. Sed rursus eis succumbit infelicitate ceditq; Vergi-
lius, ut cum apud eū illa dicat: Vincor ab Ænea, ipsum Æneam admoneat Helenus, qua-
si consilio religioso & dicat:

Iunoni cane uota libens, dominamq; potentem

Supplicibus supera donis. Ex qua opinione Porphyrius, quamuis non ex sua sententiâ,
sed ex aliorum, bonum dicit deum uel genium non uenire in hominem, nisi malus fuerit an-
te placatus: tanquam fortiora sint apud eos numina mala quàm bona: quandoquidem
mala impediunt adiutoria bonorum, nisi eis placata dent locum, malisq; nolentibus bona
prodesse non possunt. Nocere autem mala possunt, non sibi ualentibus resistere bonis. Nō
est ista uere ueraciterq; sanctæ religionis uia: non sic lunonem, hoc est, aereas potestates,
piorum uirtutibus inuidentes nostri martyres uincunt. Non omnino, si dici uisitate posset,
heroës nostri supplicibus donis, sed uirtutibus diuinis Heram superant. Commodius quip-
pe Scipio Africanus est cognominatus, quod uirtute Africam uiceret, quam si hostes donis
placasset, ut parcerent.

Vnde sit sanctis aduersum dæmones potestas, & unde cordis
uera purgatio.

Cap. XXII.

VEra pietate homines dei aëream potestatem inimicam cōtrariamq; pietati exorcizan-
do eniciunt, non placando: omnes tentationes aduersitatesq; eius uincunt orando non
ipsam, sed suum deum aduersus ipsam. Non enim aliquem uincit, aut subiugat, nisi socia-
te peccati. In eius ergo nomine uincitur, qui hominē assumpsit egitq; sine peccato: ut in ipso
sacerdote ac sacrificio fieret remissio peccatorum: id est per meditatorem dei & hominum,
hominem Christum Iesum: per quem facta peccatorum purgatione reconciliamur deo.
Non enim nisi peccatis homines separantur à deo, quorum in hac uita non sit nostra uirtu-
te, sed diuina miseratione purgatio: per indulgentiam illius, non per nostram potentiam:
quia & ipsa quantulacunq; uirtus, quæ dicitur nostra, illius est nobis bonitate concessa. Mul-
tum autem nobis in hac carne tribueremus, nisi usq; ad eius depositionem sub uenia uiuere
mus. Propterea ergo nobis per mediatorem præstita est gratia: ut polluti carne peccati, car-
nis peccati similitudine mundaremur. Hac dei gratia, qua in nos ostendit magnam miseri-
cordiam suam, & in hac uita per fidem regimur, & post hanc uitam per ipsam speciem in-
commutabilis ueritatis ad perfectionem plenissimam perducemur.

A De principijs, in quibus Platonici purgationem animæ esse profitentur. Cap. XXIII
Dicit etiam Porphyrius diuinis oraculis fuisse responsum, non nos purgari lunæ teletis
 atq; solis: ut hic ostenderetur nullorum deorum teletis hominem posse purgari. Cu-
 ius enim teletæ purgant, si lunæ solisq; non purgāt, quos inter cœlestes deos præcipuos ha-
 bent? Deniq; eodē dicit oraculo expressum, principia posse purgare, ne forte cum dictum
 esset non purgare teletas solis & lunæ, alicuius alterius dei de turba ualere ad purgandum
 teletæ crederentur. Quæ autem dicat esse principia tanquam Platonici, nouimus. Dicit e-
 nim deum patrem, & deum filium: quem Græce appellat paternum intellectum, uel pater-
 nam mentem: de spiritu autem sancto aut nihil, aut non aperte aliquid dicit: quāuis quem
 alium dicat horum medium, non intelligo. Si enim tertiā, sicut Plotinus ubi de tribus prin-
 cipalibus substantijs disputat, animæ naturam etiam iste uellet intelligi: non utique diceret
 horum medium, id est patris & filij medium. Postponit quippe Plotinus animæ naturam
 paterno intellectui: iste autem quum dicit medium, non postponit, sed interponit. Et nimi-
 rum hoc dixit ut potuit, siue ut uoluit: quoniam nos spiritum sanctum nec patris tantum,
 nec filij tantum, sed utriusque spiritum dicimus. Liberis enim uerbis loquūtur philosophi,
 nec in rebus ad intelligēdum difficilissimis offensionem religiosarum aurium pertimescunt.
 Nobis autem ad certam regulam loqui fas est, ne uerborū licentia etiam de rebus quæ his
 significantur, impiam gignat opinionem. Nos itaque ita non dicimus duo uel tria princi-
 pia, quum de deo loquimur: sicut nec duos deos, uel tres nobis licitum est dicere: quamuis
 de unoquoque loquentes, uel de patre, uel de filio, uel de spiritu sancto, etiam singulum
 quenque deum esse fateamur. Nec dicimus tamen quod hæretici Sabelliani eundem esse
 patrem, qui est & filius: & eundem esse spiritum sanctū, qui est & pater & filius: sed patrem
 esse filij patrem, & filium patris filium, & patris & filij spiritū sanctum nec patrem esse nec
 filium. Verum itaque dictum est, non purgari hominem nisi principio, quamuis pluraliter
B apud eos sint dicta principia.

De uno ueroq; principio, quod solam naturam humanam pur-
 gat atque renouat. Caput XXIII

Sed subditus Porphyrius inuidis potestatibus, de quibus & erubescbat, & eas libere re-
 darguere formidabat, noluit intelligere domnum Iesum Christum esse principium, cu-
 ius incarnatione purgamur. Eum quippe in ipsa carne contempsit, quam propter sacrifici-
 um nostræ purgationis assumpsit, magnum scilicet sacramentum ea superbia non intelli-
 gens, quam sua ille humilitate deiecit, uerus benignusq; mediator, in ea se ostendens mor-
 talitate mortalibus, quam maligni fallacesq; mediatores non habendo se superbius extu-
 lerunt, miserisq; hominibus adiutorium deceptorium uelut immortales mortalibus pro-
 miserunt. Bonus itaque uerusq; mediator ostendit peccatum esse malum, non carnis sub-
 stantiam uel naturam: quæ cum anima hominis & suscipi sine peccato potuit, & haberi, &
 morte deponi, & in melius resurrectione mutari: nec ipsam mortem, quamuis esset poena
 peccati, quam tamen pro nobis sine peccato ipse persoluit, peccando esse uitandam, sed po-
 tius si facultas datur pro iustitia perferendam. Ideo enim soluere potuit moriendo pecca-
 ta: quia & mortuus est & non pro suo peccato. Hunc ille Platonici non cognouit esse prin-
 cipium, nam cognosceret purgatorium. Neque enim caro principium est, aut anima huma-
 na, sed uerbum per quod facta sunt omnia. Non ergo caro per seipsam mūdat, sed per uer-
 bum à quo suscepta est, quum uerbum caro factum est, & habitauit in nobis. Nam de car-
 ne sua manducanda mystice loquens, quum hi qui non intellexerunt offensi recederent, di-
 centes, Durus est hic sermo, quis eum potest audire? Respondit manentibus cæteris, Spiritus
 est qui uiuificat, caro non prodest quicquam. Principium ergo suscepta anima & carne,
 & animam credentium mundat & carnem. Ideo quærentibus Iudæis quis esset, respondit
 se esse principium. Quod utique carnales infirmi, peccatis obnoxij, & ignorantie tenebris
 obuoluti, ne, quaquam percipere possemus, nisi ab eo mundaremur atque sanaremur, per

hoc quod eramus, & non eramus. Eramus enim homines, sed iusti non eramus. In illis autem incarnatione natura humana erat, sed iusta, non peccatrix erat. Hæc est mediatio, qua manus lapsis iacentibusque potrecta est: hoc est semen dispositum per angelos, in quorum edictis & lex dabatur, qua & unus deus coli iubebat, & hic mediator uenturus promittebatur.

Omnes sanctos & sub legis tempore, & sub prioribus seculis in sacramento
& fide Christi iustificatos fuisse.

Caput xxv

Cuius sacramenti fide etiam iusti antiqui mundani pie uiuendo potuerunt: non solum ante quam lex populo Hebræo daretur: neque enim eis prædicator deus uel angeli defuerunt: sed ipsius quoque legis temporibus, quamuis in figuris rerum spiritualium habere uiderentur promissa carnalia, propter quod uetus dicitur testamentum. Nam & prophetae tunc erant, per quos sicut & per angelos eadem promissio prædicata est: & ex illorum numero erat, cuius tam magnam diuinamque sententiam de boni humani fine paulo ante commemorauimus. Mihi autem adhaerere deo bonum est. In quo plane psalmo duum testamentorum, quæ dicuntur uetus & nouum, satis est declarata distinctio. Propter carnales enim terrenasque promissiones, quum eas impijs abundare prospiceret, dicit pedes suos pene fuisse commotos, & effusos in lapsum propemodum gressus suos: tanquam frustra deo ipse seruisset, cum ea felicitate quam de illo expectabat, contemptores eius florere conspiceret: si quæ in rei huius inquisitione laborasse, uolentem cur ita esset apprehendere, donec intraret in sanctuarium dei, & intelligeret nouissima eorum, qui felices uidebantur errare. Tunc eos intellexit in eo quod se extulerunt, sicut dicit fuisse deiectos & defecisse ac perisse propter iniquitates suas: totumque illud culmen temporalis felicitatis ita eis factum, tamquam somnium euigilantis, qui se repente inuenit suis quæ somniabat fallacibus gaudijs destitutum. Et quoniam in hac terra uel ciuitate terrena, magni sibi uidebantur, Domine, inquit, in ciuitate tua imaginem illorum ad nihilum rediges. Quod huic tamen utile fuerit, etiam ipsa terrena non nisi ab uno uero deo querere, in cuius potestate sunt omnia, satis ostendit ubi ait, Velut percussus factus sum apud te, & ego semper tecum. Velut pecus dixit, utique non intelligens. Ea quippe à te desiderare debui, quæ mihi cum impijs non possunt esse communia, quibus eos cum abundare cernerem, putaui me incassum tibi seruasse, quando & illi hæc haberent, qui tibi seruire nolissent. Tamen ego semper tecum, qui etiam in talium rerum desiderio deos alios non quaesiui. Ac per hoc sequitur, Tenuisti manum dexterae meae, & in uoluntate tua deduxisti me, & cum gloria assumplisti me, tanquam ad sinistram cuncta illa pertineant, quæ abundare apud impios quum uidisset, pene collapsus est. Quid enim mihi est, inquit, in celo, & à te quid uolui super terram? Reprehendit seipsum, iustique sibi displicuit quia cum tam magnum bonum haberet in celo, quod post intellexit, rem transitoriam, fragilem, & quodammodo luteam felicitatem a suo deo quaesiuit in terra. Defecit, inquit, cor meum, & caro mea deus cordis mei: defectu utique bono ab inferioribus ad superna. Vnde in alio psalmo dicitur, Desiderat & defecit anima mea in atria domini. Item in alio, Defecit in salutare tuum anima mea. Tamen quum de utroque dixisset, id est, de corde & carne deficiente, non subiecit, Deus cordis mei & carnis meae, sed deus cordis mei. Per cor quippe caro mundatur. Vnde dicit dominus, Mundate quæ intus sunt, & quæ foris sunt munda erunt. Partem dei inde suam dicit ipsum deum non aliquid ab eo, sed ipsum. Deus, inquit, cordis mei, & pars mea deus in secula. Quod inter multa quæ ab hominibus eliguntur, ipse illi placuerit eligendus. Quia ecce, inquit, qui se longe faciunt, a te peribunt, perdidisti omnem qui fornicatur abs te: hoc est, qui multorum deorum uult esse tributum. Vnde sequitur illud propter quod & cætera de eodem psalmo dicenda uisa sunt: Mihi autem adhaerere deo bonum est: non longe ire non per plurima fornicari. Adhaerere autem deo tunc perfectum erit, quum totum quod liberandum est, fuerit liberatum. Nunc uero sit illud, quod sequitur, Ponere in deo spem meam. Spes enim quæ uidetur, non est spes. Quod enim uidet quis, quid sperat? ait Apostolus. Si autem quod non uidemus, speramus, per patientiam expectamus. In hac autem

Autem spe nunc constituti agamus quod sequitur: & simus nos quoque pro modulo nostro angeli dei, id est, nuncij eius, annunciantes eius uoluntatem, & gloriam gratiamque laudantes. Vnde quum dixisset, Ponere in deo spem meam, ut annunciem, inquit, omnes laudes tuas in portis filiae Sion. Hæc est gloriosissima ciuitas dei, hæc unum deum nouit & colit: hanc angeli sancti annunciauerunt, qui nos ad eius societatem inuitauerunt, ciuesque suos in illa esse uoluerunt, quibus non placet ut eos colamus tanquam nostros electos deos, sed cum eis & illorum & nostrum deum: nec eis sacrificemus, sed cum ipsis sacrificium deo simus. Nullo itaque dubitante, qui hæc deposita maligna obstinatione considerat, omnes immortales beati, qui nobis non inuident: neque enim si inuiderent, essent beati, sed potius nos diligunt, ut & nos cum ipsis beati simus: plus nobis fauent, plus adiuuant, quando unum deum cum illis colimus, patrem & filium & spiritum sanctum, quam si eos ipsos per sacrificia coleremus.

De inconstantia Porphyrij inter confessionem ueri dei & cultum dæmonum fluctuantis.

Caput xxvi

Nescio quomodo quantum mihi uidetur pro amicis suis theurgis erubescbat Porphyrius. Nam ista utcumque sapiebat, sed contra multorum deorum cultum deum uerum non libere defendebat. Et angelos quippe alios esse dixit, qui deorsum descendentes hominibus theurgicis diuina pronunciant: alios autem qui in terris ea quæ patris sunt, & altitudinem eius profunditatemque declarent. Num igitur hos angelos, quorum ministerium est declarare uoluntatem patris, credendum est uelle nos subdi, nisi ei, cuius nobis annunciant uoluntatem? Vnde optime admonet etiam ipse Platonius imitandos eos potius, quam inuocandos. Non itaque debemus metuere, ne immortales & beatos uni deo subditos, non eis sacrificando offendamus. Quod enim non nisi uni uero deo deberi sciunt, cui & ipsi ad hærendo beati sunt: proculdubio neque per ullam significantem figuram, neque per ipsam rem, quæ sacramentis significatur sibi exhiberi uolunt. Dæmonum est hæc arrogancia superbiorum atque miseriorum, à quibus longe diuersa est pietas subditorum deo, nec aliunde quam illi adhærendo beatorum. Ad quod bonum percipiendum, etiam nobis sincera benignitate oportet ut faueant: neque sibi arrogant, quo eis subiiciamur: sed cum annuncient, sub quo eis in pace sociemur. Quid adhuc trepidas o philosophæ aduersus potestates, & ueris uirtutibus, & ueri dei muneribus inuides habere liberam uocem? Iam dixisti angelos, qui patris annunciant uoluntatem, ab eis angelis esse diuersos, qui ad theurgicos homines, nescio qua deducti arte descendunt. Quid adhuc eos honoras, ut dicas pronunciare diuina? Quæ tandem diuina pronunciant, qui non uoluntatem patris nunciant? Nempe illi sunt, quos sacris precibus inuidus alligauit, ne præstarèt animæ purgationem: nec à bono, ut dicis, purgare cupientes ab illis uinculis solui, & suæ potestati reddi potuerunt. Adhuc dubitas hæc maligna esse dæmonia: uel te fingis fortasse nescire dum non uis theurgos offendere, à quibus curiositate deceptus, ista perniciofa & insana pro magno beneficio didicisti. Audes istam inuidiam, non potentiam, sed pestilentiam: & non dicam dominam, sed quod tu fateris ancillam potius inuidorum, isto aere transceso leuare in cælum, & inter deos uestros etiam sydereos collocare, uel ipsa quoque sydera his opprobrijs infamare.

De impietate Porphyrij, qua etiam Apuleij transcendit errorem.

Cap. xxvii

Quanto humanius & tolerabilius consuetaneus tuus Platonius Apuleius errauit, qui tantummodo dæmones à luna & infra ordinatos agitari morbis passionum mentisque turbelis, honorans quidem eos, sed uolens nolensque confessus est: deos tamen cæli superiores ad ætherea spacia pertinentes: siue uisibiles, quos conspicuos lucere cernebat, solem ac lunam, & cætera ibidem lumina: siue inuisibiles quos putabat ab omni labe istarum perturbationum alienos, quanta potuit disputatione discreuit. Tu autem didicisti hoc non à Platonem, sed a Chaldeis magistris tuis, ut in æthereas uel empyreas mundi sublimitates, & firmamenta cælestia extolleret uicia humana, ut possent dii uestri theurgis pronunciare diuina.

na: quibus diuinis te tamen per intellectualem uitam facis altiore, ut tibi uidelicet tanquam philosopho theurgicæ artis purgationes nequaquam necessaria uideantur, sed alijs eas tamen importas: ut hanc ueluti mercedem reddas magistris tuis, quod eos qui philosophari non possunt, ad ista seducis, quæ tibi tanquam superiorum capaci esse inutilia confiteris: ut uidelicet quicumque à philosophiæ uirtute remoti sunt, quæ ardua nimis, atque paucorum est, te autore theurgicos homines, à quibus non quidem in anima intellectuali, uerum saltem in anima spiritali purgètur, inquirant. Et quoniam illorum quos philosophari piget, incomparabiliter maior est multitudo, plures ad secretos & illicitos magistros tuos, quam ad scholas Platonicas uenire cogantur. Hoc enim tibi immundissimi demones, deos æthereos se esse fingentes, quorum prædicator & angelus factus es, promiserunt: quod in anima spiritali theurgica arte purgati, ad patrem quidem non redeunt, sed super æreas plagas inter deos æthereos habitabunt. Non audit ista hominum multitudo, propter quos à demonum dominatu liberandos Christus aduenit. In illo enim habent misericordissimam purgationem, & mentis, & spiritus, & corporis sui. Propterea quippe totum hominem sine peccato ille suscepit, ut totum, quo constat homo, à peccatorum peste sanaret. Quem tu quoque utinam cognouisses, cū te potius, quàm uel tuæ uirtuti, quæ humana, fragilis & infirma est, uel perniciosissimæ curiositati sanandum tutius commisisses. Non enim te decepisset, quem uestra, ut tu ipse scribis, oracula, sanctum immortalemque cōfessa sunt. De quo etiam poeta nobilissimus, poetice quidem, quia in alterius adumbrata persona: ueraciter tamen, si ad ipsum referas, dixit.

Te duce, si qua manent sceleris uestigia nostri

Irrita perpetua soluent formidine terras.

Ea quippe dixit, quæ etiam multum proficientium in uirtute iustitiæ possint, propter humanæ uitæ infirmitatem, & si non scelera, scelerum tamen manere uestigia: quæ non nisi ab illo saluatore sanantur, de quo iste uersus expressus est. Nam hoc utique non à seipso dixisse Vergilius in æglogæ ipsius quarto fermè uersu indicat, ubi ait,

Vltima Cumæi uenit iam carminis ætas.

Vnde hoc à Cumæa Sibylla dictum esse incunctanter apparet. Theurgi uero illi, uel potius demones, deorum species, figurasque fingentes, inquinant potius, quam purgant humanum spiritum falsitate phantasmatum, & deceptorum uanarum ludificatione formarum. Quomodo enim purgant hominis spiritum, qui immundum habent proprium? Alioquin nullo modo carminibus inuidi hominis ligarentur: ipsumque inane beneficium quod præstaturi uidebantur, aut metu premerent, aut simili inuidia denegarent. Sufficit, quod purgatione theurgica, neque intellectualem animam, hoc est, mentem nostram, dicis posse purgari: & ipsam spiritalem, id est, nostræ animæ partem, mente inferiorem, quam tali arte purgari posse asseris, immortalem tamen, æternamque non posse hac arte fieri confiteris. Christus autem uitam promittit æternam: unde ad eum mundus, uobis quidem stomachantibus, mirantibus tamen, stupentibusque, concurret. Quod quia negare non potuisti intantum à teipso dissentire uideris, ut primum doceas errare homines theurgica disciplina, & quàm plurimos fallere per cæcā insipientemque sententiam, atque certissimum errorem, agendo & supplicando ad principes angelosque decurrere. Et rursus quasi ne operam perdidisse uidearis ista dicendo, mittis homines ad theurgos, ut per eos anima spiritalis purgetur illorum qui non secundum intellectualem animam uiuunt.

Quibus persuasionibus Porphyrius obsecratus non potuerit ueram sapientiam, quæ est Christus, agnoscere.

Cap. xxviii

Mittis ergo homines in errorem certissimum. Neque hoc tantum malum te pudet, cum uirtutis & sapientiæ te profitearis amatorem. Quam si uere ac fideliter amasses, Christum dei uirtutem & dei sapientiam cognouisses: nec ab eius saluberrima humilitate tumore inflatus uanæ scientiæ relinquisses. Confiteris tamen etiam spiritalem animam sine theurgicis

A gicis artibus & sine teletis, quibus frustra discendis elaborasti, posse continētiā uirtute purgari. Aliquando etiam dicis, quod teletæ non post mortem eleuant animam, ut iam nec eisdem ipsi quam spiritalē uocas aliquid post huius uitæ finem prodesse uideantur: & tamen uersas hoc multis modis, & repetis, ad nihil aliud, quantum existimo, nisi ut talium quoque rerum quasi peritus appareas, & placeas illicitarum artium curiosis, uel ad eas facias ipse curiosos. Sed bene est quod metuēdam dicis hanc artem uel legum periculis, uel ipsius actionis. Atque utinam hoc saltem abs te miseri audiant, & inde ne illic absorbeantur abscedant, aut eò penitus non accedant. Ignorantiam certe & propter eam multa uitia per nullas teletas purgari dicis, sed per solum * *πατερικον νοον*, id est, paternam mentem siue intellectum, qui paternæ est uoluntatis conscius. Hunc autem Christum esse non credis, contemnis enim eum propter corpus ex foemina acceptum, & propter crucis opprobrium, excelsam uidelicet sapientiam, spretis atque abiectis infimis, idoneus de superioribus carpere. At ille implet, quod prophetæ sancti de illo ueraciter prædixerunt, Perdam sapientiam sapiētium, & prudentiam prudentium reprobabo. Non enim suam in eis perdit & reprobat, quam ipse donauit, sed quam sibi arrogant, qui non habent ipsius. Vnde commemorato isto prophetico testimonio, sequitur & dicit Apostolus, Vbi sapiens: ubi scriba: ubi conqueritor heras seculi: Nōne stultam fecit deus sapientiam huius mundi? Nam quoniam in dei sapientia non cognouit mundus per sapientiam deum, placuit deo per stultitiam prædicationis saluos facere credentes. Quoniam quidem Iudæi signa petunt, & Græci sapientiam quarunt. Nos autem prædicamus, inquit, Christum crucifixum: Iudæis quidem scādalum, gentibus autem stultitiam. Ipsi uero uocatis Iudæis & Græcis, Christum dei uirtutem & dei sapientiam: quoniam quod stultum est dei, sapientius est hominibus: & quod infirmū est dei, fortius est hominibus. Hoc quasi stultum & infirmum tanquam sua uirtute sapientes fortesque contemnunt. Sed hæc est gratia, quæ sanat infirmos, non superbe iactantes falsam beatitudinem suam, sed humiliter potius ueram miseriam confitentes.

al. patrem & eius filium, ad est, &c.

De incarnatione domini nostri Iesu Christi, quam confiteri, Platoniorum erubescit impietas. Caput XXIX

P Rædicas patrem & eius filium, quem uocas paternum intellectum, seu mentem: & horum medium, quem putamus te dicere spiritum sanctum, & more uestro appellas tres deos. Vbi, etsi uerbis indisciplinatis utimini, uidetis tamen qualitercunque, & quasi per quædam tenuis imaginationis umbracula, quod nitendum sit: sed incarnationem incommutabilis filij dei, qua saluamur, ut ad illa quæ credimus, uel ex quantulacunque parte intelligimus, peruenire possimus, non uultis agnoscere. Itaque uidetis utcunque, etsi de longinquo, etsi acie caligante, patriam, in qua manendum est, sed uiam qua eundum est, non tenetis. Confiteris tamen gratiam, quando quidem ad deum per uirtutem intelligentiæ peruenire, paucis dicis esse concessum: Non enim dicis, paucis placuit, uel pauci uoluerunt, sed quum dicis esse concessum, proculdubio dei gratiam, non hominis sufficiētiam confiteris. Vteris etiam hoc uerbo apertius, ubi Platonis sententiā sequens, nec ipse dubitas, in hac uita hominem nullo modo ad perfectionem sapientiæ peruenire, secundum intellectum tamen uiuentibus omne quod deest, prouidentia dei, & gratia post hanc uitam posse compleri. O si cognouisses dei gratiam per Iesum Christum dominum nostrum, ipsamque eius incarnationem, qua hominis animam corpusque suscepit, summum esse exemplum gratiæ, uidere potuisses. Sed quid faciam? Scio me frustra loqui mortuo: sed quantum ad te attinet. Quantum autem ad eos, qui te magnipendunt, & te uel qualicunque amore sapientiæ, uel curiositate artium, quas non debuisti discere, diligunt: quos potius in tua cōpellatione alloquor, fortasse non frustra. Gratia dei non potuit gratis commendari, quàm ut ipse unicus dei filius in se incommutabiliter manēs, indueretur hominem, & spem dilectionis suæ daret hominibus, homine medio: qua ad illum ab hominibus ueniretur, qui tam longe erat immortalis à mortalibus, incommutabilis à commutabilibus: iustus ab impijs: beatus à miseris.

q ; Et quia

Et quia naturaliter indidit nobis, ut beati immortalesque esse cupiamus, manens beatus, suscipiensque mortalem, ut nobis tribueret quod amamus, perpetuando docuit contemnere quod timemus. Sed huic ueritati ut possitis acquiescere, humilitate opus erat, quæ ceteris uestræ difficillime persuaderi potest. Quid enim incredibile dicitur, præsertim uobis qui talia sapitis, quibus ad hoc credendum uoliplos admonere debeatis? quid inquam uobis incredibile dicitur, cum deus dicitur assumpsisse humanam animam, & corpus: qui certe tantum tribuitis animæ intellectuali, quæ anima utique humana est, ut eam consubstantialem paternæ illi menti, quem dei filium cōfitemini, fieri posse dicatis? Quid ergo incredibile est, si aliqua una intellectualis anima modo quodam inest ibi & singulari, pro multorum salute suscepta est? Corpus uero animæ coherere, ut homo totus & plenus sit, natura nostra ipsa teste cognoscimus. Quod nisi uisitatissimum eilet, hoc profecto eilet incredibile. Facilius quippe in fidem recipiendum est, & si humanum diuino, & si mutabilem incommutabili, tamen spiritum spiritui, aut ut, uerbis utar quæ in usu habetis, incorporeū incorporeo, quam corpus incorporeo coherere. An forte uos offendit inuitatus corporis partus ex uirgine? Neque hoc debet offendere, imò potius ad pietatem suscipiendam debet adducere, quod mirabilis mirabiliter natus est. An uero quod ipsum corpus morte depositum, & in melius resurrectione mutatum, iam incorruptibile atque immortale in superna subuenit? Hoc fortasse credere recusatis, intuentes Porphyrium in his ipsis libris, ex quibus multa posui, quos de regre illa animæ scripsit, tam crebro præcipere, omne corpus esse fugiendum, ut anima possit beata permanere cum deo. Sed ipse potius ista sentiens corrigendus fuit, præsertim quum de anima mundi huius uisibilis, & tam ingentis corporeæ molis, cum illo tam incredibilia sapitis. Platone quippe autore, animal esse dicitis mundum, & animal beatissimum, quod uultis esse etiam sempiternum. Quomodo ergo nec unquam soluetur à corpore, nec unquam carebit beatitudine, si ut anima beata sit, corpus est omne fugiendum? Sollem quoque istum & cætera sydera, non solum in libris uestris corpora esse fatemini, quod uobiscum omnes homines & conspiciere non cunctantur & dicere, uerum etiam alio, ut putatis peritiam, hæc esse animalia beatissima perhibetis, & cum his corporibus sempiterna. Quid ergo est quod cum uobis fides Christiana suaderetur, tunc obliuiscimini aut ignorare uos fingitis, quid disputare aut docere soleatis? Quid caula est, cur propter opiniones uestras, quas uosipsi oppugnatis, Christiani esse nolitis, nisi quia Christus humiliter uenit, & uos superbi estis? Qualia sanctorum corpora in resurrectione futura sint, potest aliquanto scrupulolius inter Christianarum scripturarum doctissimos disputari, futura tamen sempiterna minime dubitamus: & talia futura, quale sua resurrectione Christus demonstrauit exemplum. Sed qualiacunque sint, quum incorruptibilia prorsus & immortalia, in nihiloque animæ contemplationem qua in deum figitur impediuntur, prædicantur, a uobis etiam dicitis esse in cælestibus immortalia corpora immortaliter beatorum: quid est quod ut beatissimi omne corpus fugiendum esse opinamini, ut fidem Christianam quasi rationabiliter fugere uideamini, nisi quia illud est, quod iterum dico: Christus est humilis, uos superbi? An forte corrigi pudet? Et hoc uicium non nisi superbiorum est. Pudet uidelicet doctos homines ex discipulis Platonis fieri discipulos Christi, qui piscatorem suo spiritu docuit sapere ac dicere. In principio erat uerbum, & uerbum erat apud deum, & deus erat uerbum. hoc erat in principio apud deum. Omnia per ipsum facta sunt, & sine ipso factum est nihil. Quod factum est in ipso, uita erat & uita erat lux hominum, & lux in tenebris lucet, & tenebræ eam non comprehenderunt. Quod initium sancti Euangelij secundum Ioannem, cui nomen est, secundum Ioannem, quidam Platonice, sicut à sancto Iene Simpliciano, qui postea Mediolanensi ecclesiæ præfuit episcopus, solebamur audire aureis literis cōscribendum, & per omnes ecclesias in locis eminentissimis proponendum esse dicebat. Sed ideo uiluit superbis deus ille magister, quia uerbum caro factum est & habitauit in nobis: ut parum sit miseris quod ægrotant, nisi se in ipsa ægitudine etiam extollant: & de medicina qua sa-

A qua sanari poterant, crubescant. Non enim hoc faciunt, ut erigantur, sed ut cadendo grauius affligantur.

Quanta Platonis dogmata Porphyrius refutauerit, & dissentien-
do correxerit.

Caput XXX

SI post Platonem aliquid emendare existimatur indignum, cur ipse Porphyrius non nulla & non parua emendauit? Nam Platonem animas hominum post mortem reuolui usque ad corpora bestiarum scripsisse certissimum est. Hanc sententiam Plato doctor tenuit, & Platonis discipulo Porphyrio tamen iure displicuit. In hominum sanè, non sua quæ dimiserant, sed in alia noua corpora redire humanas animas arbitratus est. Puduit scilicet illud credere, ne mater fortasse filium in mulam reuoluta uectaret: & nō puduit hoc credere, ne reuoluta mater in puellam filio forsitan nuberet. Quanto creditur honestius, quod sancti, & ueraces angeli docuerūt: quod prophetae dei spiritu acti loquuti sunt: quod ipse, quem uenturum saluatorem præmissi nunc prædixerunt: quod missi apostoli, qui orbem terrarum euangelio repleuerunt. Quanto, inquā, honestius creditur, reuerti semel animas ad corpora propria, quā reuerti toties ad diuersa. Verumtamen, ut dixi, ex magna parte, in hac opinione correctus est Porphyrius: ut saltem in solos homines humanas animas præcipitari posse sentiret: beluinos autem carceres euertere, minime dubitaret. Dicit etiam deum, ad hoc animam mundo dedisse, ut materiae corporalis cognoscens mala ad patrem recurreret, nec aliquando iam talium polluta cōtagione teneretur. Vbi & si aliquid inconuenienter sapit: magis enim data est corpori, ut bona faceret, non enim mala disceret si non faceret: in eo tamen aliorum Platoniorum opinionem, & non in re parua emendauit, quod mundatam ab omnibus malis animam, & cum patre cōstitutam, nunquam iam mala mundi huius passuram esse confessus est. Qua sententia profecto abstulit, quod esse Platicum maxime perhibetur: ut mortuos ex uiuis, ita uiuos ex mortuis semper fieri: sal-
B sumq; esse ostendit, quod Platonice uidetur dixisse Vergilius, in campos Elysios purgatas animas missas. Quo nomine, tanquam per fabulam uidetur significari, gaudia beatorum ad fluium Letheum euocari, hoc est, ad obliuionem præteritorum.

Scilicet immemores supera ut conuexa reuisant,

Rursus & incipiant in corpora uelle reuerti.

Merito displicuit hoc Porphyrio, quoniā reuera credere stultum est, ex illa uita, quæ beatissima esse non poterit, nisi de sua fuerit æternitate certissima, desiderare animas corporū corruptibilium labem, & inde ad ista remeare: tanquam hoc agat summa purgatio ut inquinatio requiratur. Si enim quod perfecte mundantur, hoc efficit, ut omnium obliuiscantur malorum: malorum autem obliuio facit corporum desiderium, ubi rursus implicentur malis: profecto erit infelicitatis causa, summa felicitas, & stultitiæ causa, perfectio sapientiæ: & immunditiæ causa, summa mundicia. Nec ueritate ibi beata erit anima quandocunque erit, ubi oportet fallatur, ut beata sit. Non enim beata erit, nisi secura. Vt autem secura sit, talis putabit, semper se beatam fore: quoniā aliquando erit & misera. Cui ergo gaudendi causa fallitas erit, quando de ueritate gaudebit? Vidit hoc Porphyrius, purgatamq; animam ob hoc reuerti dixit ad patrem, ne aliquando iam malorum polluta contagione teneatur.

Contra argumentum Platoniorum quo animam humanam asserunt deo esse cōternam.

Cap. XXXI

FALSÒ igitur à quibusdam Platicis est creditus, quasi necessariis orbis ille ab eisdem abeundi, & ad eadem reuertendi. Quod etiam si uerum esset, quid hoc scire prodesset: nisi forte inde se nobis auderent præferre Platonici, quia id nos in hac uita iam nesciremus, quod ipsi in alia meliore uita purgatissimi & sapientissimi fuerant nescituri, & falsum credendo beati futuri? Quod si absurdissimum & stultissimum est dicere, Porphyrij profecto est præferenda sententia, his qui animarum circulos alternante semper beatitudine & miseria suspicati sunt. Quod si ita est, ecce Platicus in melius à Platone

diffentit: ecce uidit hic, quod ille non uidit, nec post talem ac tantum magistrum refugit cor c
rectionem, sed homini prapofuit ueritatem. Cur ergo non potius diuinitati credimus de
his rebus quas humano ingenio peruestigare non possumus, quæ animam quoque ipsam
non deo coæternam, sed creatam dicit esse, quæ non erat? Ut enim hoc Platonici nollent
credere, hanc utique causam idoneam sibi uidebantur asserre, quia nisi quod semper antea
fuiſſet, ſempiternum deinceps eſſe non poſſet. Quanquam & de mundo & de his quos in
mundo deos à deo factos ſcribit Plato, apertiffime dicat eos eſſe cœpiſſe, & habere initium,
finem tamen non habituros, ſed per conditoris potentiſſimam uoluntatem in æternū per
manſuros eſſe perhibeat. Verum id quomodo intelligant, inuenerunt non eſſe hoc uideli
cet tēporis ſed ſubſtitutionis initium. Sicut enim inquirunt, ſi pes ex æternitate ſemper fuiſ
ſet in puluere, ſemper ei ſubefſet ueſtigium, quod tamen ueſtigium à calcāte factum nemo
dubitaret, nec alterum altero prius eſſet, quamuis alterum ab altero factum eſſet. Sic inquir
unt & mundus atque in illo di creati, & ſemper fuerunt ſemper exiſtente qui fecit, & tamen
facti ſunt. Nunquid ergo ſi anima ſemper fuit, etiam miſeria eius ſemper fuiſſe dicēda eſt?
Porro ſi aliquid in illa, quod ex æterno non fuit eſſe cœpit ex tempore, cur non fieri potuer
rit, ut ipſa eſſet ex tempore, quæ antea non fuiſſet? Deinde beatitudo quoque eius poſt ex
perimentum malorum firmior, & ſine fine manſura, ſicut iſte conſitetur, proculdubio cœ
pit ex tempore, & tamen ſemper erit, quum antea non fuerit. Illa igitur omnis argumenta
tio diſſoluta eſt, qua putatur nihil eſſe poſſe ſine fine temporis, nili quod initium non ha
bet temporis. Inuenta eſt enim animæ beatitudo, quæ quum initium temporis habuerit, ſi
nem temporis non habebit. Qua propter diuinæ autoritati humana cedat infirmitas, eiſ
q̃ beatis & immortalibus de uera religione credamus, qui ſibi honorē non expetunt, quem
deo ſuo, qui etiam noſter eſt, deberi ſciunt: nec iubēt, ut ſacrificium faciamus, niſi ei tantum
modo, cuius & nos cum illis, ut ſæpe dixi, & ſæpe dicēdum eſt, ſacrificium eſſe debemus: per
eum ſacerdotem offerendi, qui in homine quem ſuſcepit, ſecundum quem & ſacerdos eſſe u
oluit, etiam uſque ad mortem ſacrificium pro nobis dignatus eſt fieri.

De uniuerſali uia animæ liberandæ, quam Porphyrius male quærendo, non
reperit: & quam ſola gratia Chriſtiana reſerauit. Cap. xxxii

Hæc eſt religio, quæ uniuerſalem continet uiam animæ liberandæ, quoniam nulla niſi
in hac, liberari poteſt. Hæc eſt enim quodammodo regalis uia, quæ una ducit ad re
gnum, non temporali ueſtigio nutabundum, ſed æternitatis firmitate ſecurum. Quum au
tem dicit Porphyrius in primo iuxta finem de regreſſu animæ libre: nondum receptum in
unam quandam ſectam, quæ uniuerſalem uiam animæ contineat liberandæ: uel a philoſo
phia ueriffima aliqua, uel ab Indorū moribus, ac diſciplina, aut inductione Chaldaeorum,
aut alia qualibet uia, nondumq̃ in ſuam notitiam eādē uiam hiſtoriali cognitione per
latam, proculdubio conſitetur eſſe aliquā, ſed nondum in ſuam ueniſſe notitiam. Ita ei non
ſufficiebat quicquid de anima liberanda, ſtudioſiſſime didicerat, ſibi q̃, uel potius alijs noſ
ſe, ac tenere uidebatur. Sentiebat enim adhuc ſibi deeſſe aliquam præſtanſſimam autori
tatem, quam de re tanta ſequi oporteret. Quum autem dicit, uel à philoſophia ueriffima,
aliqua nondum in ſuam notitiam perueniſſe ſectam, quæ uniuerſalem contineat uiam ani
mæ liberandæ, ſatis, quantum arbitror, oſtendit, uel eam philoſophiam in qua ipſe philo
ſophatus eſt, non eſſe ueriffimam, uel ea non contineri talem uiam. Et quomodo iam po
teſt eſſe ueriffima, qua non continetur hæc uia? Nam quæ alia uia eſt uniuerſalis animæ
liberandæ, niſi qua uniuerſæ animæ liberantur, ac per hoc ſine illa nulla anima liberatur?
Quum autem addit & dicit, uel ab Indorū moribus, & diſciplina, uel ab inductione Chal
daeorum, uel alia qualibet uia, maniſeſtiſſima uoce teſtatur, neque illis quæ ab Indis, neque
illis quæ à Chaldaïs didicerat, hanc uniuerſalem uiam animæ liberandæ contineri, & uti
que ſe à Chaldaïs oracula diuina ſumpſiſſe, quorum aſſiduam commemorationem ta
cit, tacere non potuit. Quam uult ergo intelligi animæ liberandæ uniuerſalem uiam non
dum

A dum receptam, uel ex aliqua uerissima philosophia, uel ex earum gentium doctrinis quæ magnæ uelut in diuinis rebus habebantur, quia plus apud eos curiositas ualuit, quorumq; angelorum cognoscendorum & colendorum, nondumq; in suam notitiam historiali cognitione perlatam? Quæ nam ista est uniuersalis uia, nisi quæ non sit cuique genti propria, sed uniuersis gētibus, quæ communis esset, diuinitus impertita est? Quam certe iste homo non mediocri ingenio præditus, esse non dubitat. Prouidentiam quippe diuinam sine ista uniuersali uia liberandæ animæ genus humanum relinquere potuisse non credit. Neque enim ait non esse, sed hoc tantum bonum, tantumq; adiutorium nondum receptum, nondum in suam notitiam esse perlatum. Nec mirum. Tūc enim Porphyrius erat in rebus humanis, quando ista liberandæ animæ uniuersalis uia, quæ non est alia quàm religio Christiana, oppugnari permittebatur ab idolorum dæmonumq; cultoribus regibusq; terrenis, propter asserendum & consecrandum martyrum numerum, hoc est testium ueritatis, per quos ostenderetur omnia corporalia mala pro fide pietatis & commendatione ueritatis esse toleranda. Videbat ergo ista Porphyrius, & per huiusmodi persecutiones cito istam uiam perituram, & propterea non esse ipsam liberandæ animæ uniuersalē putabat, non intelligens hoc, quod cum mouebat, & quod in eius electione perpeti metuebat, ad eius confirmationem robustioremq; commendationem potius pertinere. Hæc est igitur animæ liberandæ uniuersalis uia, id est, uniuersis genibus diuina miseratione concessa, cuius profecto notitia ad quoscunq; iam uenit, & ad quoscunq; uentura est: nec debuit, nec debebit ei dici quare modo, & quare sero, quoniam mittentis consilium non est humano ingenio penetrabile. Quod sensit etiam iste quum dixit, nōdum receptum hoc donum dei, & nondum in suam notitiam fuisse perlatum. Neque enim propterea uerum non esse iudicauit, quia nondum in suam fidem receptum fuerat, uel in notitiam nondum peruenerat. Hæc est inquam liberandorum credentium uniuersalis uia, de qua fidelis Abraham diuinum accepit oraculum, In semine tuo benedicentur omnes gentes. Qui fuit quidem gente Chaldæus, sed ut talia promissa perciperet, quod ex illo propagaretur semen dispositum per angelum in manu mediatoris, in quo esset ista liberandæ animæ uniuersalis uia, hoc est omnibus gētibus data, iussus est discedere à terra sua, & de cognatione sua, & de domo patris sui. Tunc ipse primitus à Chaldæorum superstitionibus liberatus, unum uerum deum sequendo coluit, cui hoc etiam promittenti fideliter credidit. Hæc est uniuersalis uia, de qua in sancta prophetia dictum est, Deus misereatur nostri & benedicat nobis: illuminet uultum suum super nos & misereatur nostri. Ut cognoscamus in terra uiam tuā: in omnibus gentibus salutare tuum. Vnde tanto post ex Abraham semine carne suscepta, de seipso ait ipse saluator, Ego sum uia, ueritas, & uita. Hæc est uniuersalis uia, de qua tãto ante prophetatum est, Erit in nouissimis diebus manifestus mons domus domini paratus in cacumine montium, & extolletur super colles, & uenient ad eum uniuersæ gentes, & ingredientur nationes multæ, & dicent, Venite ascendamus in montem domini, & in domum dei Iacob, & annuntiabit nobis uiam suam & ingrediemur in ea. Ex Sion enim prodiet lex, & uerbum domini ab Hierusalem. Via ergo ista non est unius gentis, sed uniuersarum gētium. Et lex uerbumq; domini non in Sion & Hierusalem remansit, sed inde processit, ut se per uniuersa diffunderet. Vnde ipse mediator post resurrectionem suam discipulis trepidantibus ait, Oportebat impleri quæ scripta sunt in lege Moysi & prophetis & psalmis de me. Tūc aperuit illis sensum ut intelligerent scripturas, & dixit eis, Quia oportebat Christum pati, & resurgere à mortuis tertio die, & prædicari in nomine eius poenitentiam & remissionem peccatorum per omnes gentes, incipientibus ab Hierusalem. Hæc est igitur uniuersalis animæ liberandæ uia, quam sancti angeli sanctiq; prophete prius in paucis hominibus ubi potuerunt dei gratiam reperientibus, & maxime in Hebræa gente, cuius erat ipsa quodāmodo sacrata respublica, in prophetationem & prænūciationem ciuitatis dei ex omnibus gentibus congregandæ, & tabernaculo, & templo, & sacerdotio, & sacrificijs significauerunt, &

eloquijs

eloquijs quibusdam manifestis plerisque mysticis prædixerunt. Præfens autem in carne ipse mediator, & beati eius apostoli, iam testamenti noui gratiam reuelantes, apertius indicarunt, quæ aliquanto occultius superioribus sunt significata temporibus, pro ætatum generis humani distributione: sicut eam deo sapienti placuit ordinare, mirabilium operum diuinorum, quorum superius pauca iam posui contestantibus signis. Non enim tantummodo apparuerunt uisiones angelicæ, & cœlestium ministrorum sola uerba sonuerunt, uerum etiam hominibus dei uerbo simplicis pietatis agentibus, spiritus immundi de hominum corporibus, ac sensibus pulsi sunt: uicia corporis, lāguoresq; sanati: fera animalia terrarum, & aquarum, uolatilia cœli, ligna, elementa, sydera, diuina iussa fecerunt, inferna cesserunt, mortui reuixerunt: exceptis ipsius saluatoris proprijs singularibusq; miraculis, maxime natiuitatis & resurrectionis: in quorum uno maternæ uirginitatis tantummodo sacramentum, in altero autem etiam eorum qui in fine resurrecturi sunt, demonstrauit exemplum. Hæc uia totum hominem mundat, & immortalitati mortalem ex omnibus quibus constat partibus, præparat. Vt enim nō alia purgatio ei parti quæreretur, quam uocat intellectualem Porphyrius, alia ei, quam uocat spiritalem, alia quæ ipsi corpori, propterea totum suscepit, ueracissimus, potētissimusq; mundator, atq; saluator. Præter hanc uiam quæ partim cum hæc futura prænunciantur, partim facta nunciantur, nunq; generi defuit humano, nemo liberatus est, nemo liberatur, nemo liberabitur. Quod autem Porphyrius uniuersalē uiam animæ liberandæ nondum in suam notitiam historiali cognitione dicit esse perlatam: quid hac historia, uel illustrius inueniri potest, quæ uniuersum orbem tāto apice autoritatis obtinuit, uel fidelius, in qua ita narrantur præterita, ut futura etiam prædicentur, quorum multa uidemus impleta: ex quibus ea quæ restant sine dubio speramus implenda. Non enim potest Porphyrius, uel quicumq; Platonici, etiam in hac uia quasi terrenarum rerum, & ad istam uitam mortalem pertinentium, diuinationem, prædictionēq; contemnere: quod merito in alijs uaticinationibus, & quorūlibet modorum uel artium, diffinitionibus faciunt. D

de diuinationibus Negant enim uel magnorum fuisse hominum, uel magni esse pendenda. Et recte. Nam, uel inferiorum sunt præfensione causarum, sicut arte medicinæ quibusdam antecedentibus signis plurima uenturæ ualeitudini præuidentur: uel immundi dæmones sua disposita, uel facta prænunciant, & in quorum uis mentibus atque cupiditatibus iniquorum congrua factis dicta, uel dictis facta, compensant: ut sibi ius quodammodo uendicent in materia infirma fragilitatis humanæ. Non talia sancti homines in ista uniuersali animarum liberandarum uia gradientes, tanquam magna prophetare curant: quamuis & ista eos non fugerint, & ab eis sæpe prædicta sint, ad eorum fidem faciendam quæ mortalium sensibus non poterant intimari, nec ad experimentum celeri facilitate perducī. Sed alia erant uere magna atque diuina, quæ quantum dabatur, cognita dei uoluntate, futura nunciabant. Christus quippe in carne uenturus, & quæ in illo tam clara perfecta sunt, atq; in eius nomine impleta, penitentia hominum, & ad deum conuersio uoluntatum, remissio peccatorum, gratia iustitiæ, fides piorum, & per uniuersum orbem in ueram diuinitatem multitudo credentium, culturæ simulachrorum dæmonumq; subuersio, & à tērationibus exercitatio, profectuum purgatio, & liberatio ab omni malo, iudicij dies, resurrectio mortuorum, societas impiorum, æterna damnatio, regnumq; æternum gloriosissimæ ciuitatis dei cōspectu eius immortaliter perfruētis: in huius uix scripturis, prædicta, atque promissa sunt: quorum tam multa impleta conspiciamus, ut recta pietate futura esse cætera confidamus. Huius uix reuerentem esse locatam, qua prædicatur atq; asseritur ueritate, quicumq; non credunt, & ob hoc nec intelligunt, oppugnare possunt, sed expugnare non possunt. Quapropter, in decem libris istis, & si minus, quā nōnullorum de nobis expectabat intentio, tamen quorundam studio, quātum uerus deus & dominus adiuuare dignatus est, satissecimus, refutando contradictiones impiorū, qui cōditori sanctæ ciuitatis, de qua disputare instituimus, deos suos præferunt.

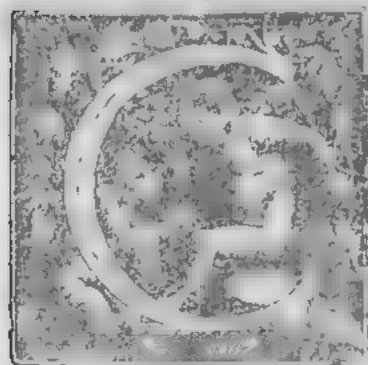
A præferunt. Quorum decem librorum quinque superiores aduersus eos conscripti sunt: qui propter bona uitæ huius deos colendos putant: quinque autem posteriores aduersus eos, qui cultum deorum propter uitam, quæ post mortem futura est seruandum existimant. Deinceps itaque uelut in primo libro polliciti sumus, de duarum ciuitatum, quas in hoc seculo perplexas diximus, inuicemque permixtas exortu & procursu & debitis finibus, quod dicendum arbitror, quantum diuinitus adiuuabor expediam.

LIBRI DECIMI FINIS

D. AVRELII AVGVSTINI HIPPONENSIS EPI/
SCOPI DE CIVITATE DEI AD MAR/
CELLINVM LIBER XI.

De ea parte operis, qua duarum ciuitatum, id est cœlestis ac terrenæ initia & fines incipiunt demonstrari.

Caput I

CIVITATEM DEI dicimus, cuius ea scriptura testis est, quæ non fortuitis motibus animorū, sed plane summæ dispositione providentiæ super omnes omnium gentium literas, omnia tibi genera ingeniorum humanorum diuina excellens auctoritate subiecit. Ibi quippe scriptum est, Gloriosa dicta sunt de te, ciuitas dei. Et in alio psalmo legimus, Magnus dominus, & laudabilis nimis in ciuitate dei nostri, in monte sancto eius, dilatans exultationes uniuersæ terræ. Et paulo post in eodem psalmo, Sicut audiuimus, ita & uidimus, in ciuitate domini uirtutum, in

B ciuitate dei nostri, deus fundauit eam in æternum. Item in alio, Fluminis impetus lætificat ciuitatem dei, sanctificauit tabernaculum suum altissimus, deus in medio eius non commouebitur. His atque huiusmodi testimonijs, quæ omnia commemorare nimis longum est, didicimus esse quandam ciuitatem dei, cuius ciues esse concupiscimus, illo amore, quem nobis illius conditor inspirauit. Huic conditori sanctæ ciuitatis, ciues terrenæ ciuitatis deos suos præferunt, ignorantes eum esse deum deorum, non deorum fallorum, hoc est, impiorum, & superborum: qui eius incommutabili, omnibusque communi luce priuati, & ob hoc ad quandam egenam potestatem reducti, suas quodammodo priuatas potentias consecantur, honoresque diuinos à deceptis subditis quærunt, sed deorum piorum, atque sanctorum, qui potius serpsos uni subdere, quam multos sibi, potiusque deum colere, quam pro deo coli delectantur. Sed huius sanctæ ciuitatis inimicis, decem superioribus libris quantum potui mus domino & rege nostro adiuuante respondimus. Nunc uero quid a me iam expectetur agnoscens, meique non immemor debiti, de duarum ciuitatum terrenæ scilicet & cœlestis, quas in hoc interim seculo perplexas quodammodo diximus inuicemque permixtas, exortu & excursu & debitis finibus quantum ualero disputare, eius ipsius domini & regis nostri ubique opitulatione fretus aggrediar: primumque dicam quæadmodum exordia quarum istarum ciuitatum in angelorum diuersitate præcesserint.

De cognoscendo deo, ad cuius notitiā nemo hominū peruenit, nisi per mediatorē dei & hominum: hominem Iesum Christum.

Cap. II

MAGNUM est & admodum rarum uniuersam creaturam corpoream & incorpoream consideratam compertamque mutabilem, intentione mentis excedere, atque ad incommutabilem dei substantiā peruenire, & illic discere ex ipso, quod cunctā naturam quæ non est quod ipse, non fecit nisi ipse. Sic enim deus cum homine, non per aliquam creaturam loquitur corporalem, corporalibus instrepens auribus, ut inter sonantem & audientem aerea spacia uerberetur: neque per cuiusmodi spirituales quæ corporum similitudinibus figuratur, sicut

sicut in somnis uel quo alio tali modo. Nam & sic uelut corporeis auribus loquitur, quia e uelut per corpus loquitur, & uelut interposito corporalium locorum interuallo. Multum enim similia sunt talia uisa corporalibus. Sed loquitur ipsa ueritate, si quis sit idoneus ad audiendum mente non corpore. Ad illud enim hominis ita loquitur, quod in homine ceteris quibus homo constat est melius, & quo ipse deus solus est melior. Quum enim homo rectissime intelligatur, uel si hoc non potest, saltem credatur factus ad imaginem dei: profecto ea sui parte est, propinquior superiori deo, qua superat inferiores partes suas, quas etiam cum pecoribus communes habet. Sed quia ipsa mens cui ratio & intelligentia naturaliter inest, uitis quibusdam tenebrosis & ueteribus inualida est, non solum ad inhærendum fruendo, uerum etiam ad perfructum merendo incommutabile lumen, donec de die in diem renouata atque serenata fiat tantæ felicitatis capax, fide primum fuerat imbuenda atque purganda. In qua ut fidentius ambularet ad ueritatem, ipsa ueritas deus dei filius homine assumpto, non deo consumpto, eandem constituit atque funduit fidem, ut ad deum iter esset homini per hominem deum. Hic est enim mediator dei & hominum homo Christus Iesus. Christus per id quod est mediator, est homo, & uia perueniendi ad deum. Per hoc enim mediator per quod & homo, per hoc & uia. Quia si inter eum qui tendit, & illud quod tendit, uia media est, spes est perueniendi. Si autem desit aut ignoretur quâ eundum sit, quid prodest nosse quod eundum sit? Sola est autem aduersus omnes errores uia munitissima, ut idem ipse sit deus & homo, quod itur deus, quâ itur homo.

De autoritate canonice scripturæ, diuino spiritu conditæ,

Cap. III

Hic prius per prophetas, deinde per se ipsum, postea per Apostolos quantum satis esse iudicauit loquutus, etiam scripturam condidit, quæ canonica nominatur eminentissimæ autoritatis, cui fidem habemus de his rebus quas ignorare non expedit, nec per nos ipsos nosse idonei sumus. Nam si ipsa sciri possunt testibus nobis, quæ remota non sunt à sensibus nostris, siue interioribus, siue etiam exterioribus: unde & præsentia nuncupantur, quod ita ea dicimus esse præ sensibus, sicut præ oculis quæ præsto sunt oculis: profecto ea quæ remota sunt à sensibus nostris, quoniam nostro testimonio scire non possumus, de his alios testes requirimus, eisq; credimus, à quorum sensibus remota esse uel fuisse non credimus. Sicut ergo de uisibilibus, quæ non uidimus, eis credimus qui uiderunt, atq; ita de ceteris, quæ ad suum quemque sensum corporis pertinent, ita de his quæ animo ac mente sentiuntur, quia & ipse rectissime dicitur sensus, unde & sententia uocabulum accepit, hoc est de inuisibilibus, quæ a nostro sensu interiore remota sunt, his nos oportet credere, qui hæc in illo incorporato lumine disposita didicerunt, uel manentia contuentur.

De conditione mundi quod nec intemporalis sit, nec nouo dei ordinata consilio, quauis postea uoluerit quod antea noluerit,

Cap. IIII

Visibilibus omnium maximus est mundus, inuisibilibus omnium maximus est deus. Sed mundum esse conspiciamus, deum esse credimus. Quod autem deus mundum fecerit, nulli tutius credimus quam ipsi deo. Vbi eum audiuimus? Nusquam interim nos melius quam in scripturis sanctis, ubi dixit propheta eius, In principio fecit deus cælum & terram. Nunquid nam ibi fuit iste propheta, quando fecit deus cælum & terram? Non. Sed ibi fuit sapientia dei per quam facta sunt omnia, quæ in animas etiam sanctas se trāssert, & amicos dei & prophetas constituit, eisq; opera sua sine strepitu intus enarrat. Loquuntur eis quoque angeli dei, qui semper uident faciem patris, uoluntatemq; eius quibus oportet annūciare. Ex his unus erat iste propheta, qui dixit & scripsit. In principio fecit deus cælum & terram. Qui tam idoneus testis est, per quem deo credendum sit, ut eodem spiritu dei quo hæc sibi reuelata cognouit, etiam ipsam fidem nostram futuram tanto ante prædixerit. Sed quid placuit deo æterno tunc facere cælum & terram quæ antea non fecisset? Qui hoc dicunt, si mundum fuisse æternum sine ullo initio, & ideo nec à deo factum uideri uolunt, nimis auerſi sunt à ueritate, & letali morbo impietatis insaniūt. Exceptis enim prophetis

A ticiis uocibus, mūdus ipse ordinatissima sua mutabilitate & mobilitate, & uisibiliū omnium pulcherrima specie quodammodo tacitus, & factum se esse, & non nisi à deo ineffabiliter atq; inuisibiliter magno, & ineffabiliter atq; inuisibiliter pulchro fieri se potuisse p̄clamat. Qui autem a deo quidem factum fatentur, non tamen eū uolunt temporis habere, sed suæ creationis initium, ut modo quodam uix intelligibili semper sit factus, dicunt quidem aliquid, unde sibi deum uidētur uelut à fortuita temeritate defendere, ne subito illi uenisse cre datur in mentem, quod nunq̃ ante uenisset facere mundum, & accidisse illi uoluntatē no uam, cum in nullo sit omnino mutabilis. Sed non uideo quomodo eis possit in cæteris re bus ratio ista subsistere, maximeq; in anima, quā si deo coæternā esse contenderint, unde illi acciderit noua miseria, quæ nunq̃ antea per æternum, nullo modo poterunt explicare. Si enim alternasse semper eius miseriam & beatitudinem dixerint, necesse est dicant etiam semper alternare naturam, unde illa eos sequetur absurditas, ut etiam cum beata dicitur, ut hoc utiq; nō sit beata, si futuram suam miseriam & turpitudinem præuidet. Si autem non præuidet, nec se turpem ac miseram fore, sed beatā semper existimat, falsa opinione sit bea ta: quo dici stultius nihil potest. Si autem semper quidem per secula retro infinita cum bea tudine alternasse animæ miseriam putant, sed nunc iam de cætero cū fuerit liberata ad mi seriam non esse redituram, nihilominus conuincuntur nunquam eam fuisse uere beatam, sed deinceps incipere esse noua quadam nec fallaci beatitudine, ac per hoc fatebuntur acci dere illi aliquid noui, & hoc magnum atq; præclarum, quod nunq̃ retro per æternitatem accidisset. Cuius nouitatis causam si deum negabūt in æterno habuisse consilio, simul cum negabant etiam beatitudinis eius autorem, quod nefandæ impietatis est. Si autem dicent etiam ipsum nouo consilio excogitasse, ut de cætero sit anima in æternum beata, quomodo eum alienum, ab ea, quæ illis quoq; displicet mutabilitate, monstrabunt? Porro si ex tem pore creatam, sed nullo ulterius tempore perituram, tanq̃ uerum habere initium, sed non habere finem fatentur, & ideo semel expertam miseriam, si ab ea fuerit liberata, nunq̃ mi seriam postea futuram, non utiq; dubitabunt hoc fieri, manente incōmutabilitate consilij dei. Sic ergo credant & mundum ex tempore fieri potuisse, nec tamen ideo deum in eo fa ciendo æternum consilium uoluntatemq; mutasse.

Tam non esse cogitandum de infinitis temporum spacijs ante mundum,
quàm nec de infinitis locorum.

Cap. V

D E inde uidendum est istis qui deum conditorem mundi esse cōsentiunt, & tamen quæ runt de mundi tempore, quid respondeamus, quid ipsi respondeant de mūdi loco. Ita enim quaeritur: cur potius tunc & non antea factus sit, quemadmodum quaeri potest, cur hic potius ubi est, & non alibi? Nam si infinita spacia temporis ante mundum cogitant, in quibus eis non uidetur deus ab opere cessare potuisse, similiter cogitent extra mundum infi nita spacia locorum: in quibus si quisquam dicat non potuisse uacare omnipotentem, nō ne consequens erit, ut innumerabiles mundos cū Epicuro somniare cogatur: ea tātum dif ferentia, quod eos ille fortuitis motibus atomorum gigni asserit, & resolui, isti autem ope re dei factos dicaturi sunt, si cum per interminabilem immensitatem locorū extra mundum circumqua; patentium uacare noluerint, nec eosdem mundos, quod etiam de isto sentiūt, ulla causa posse dissolui? Cum his enim agimus, qui etiam deum incorporeum, & omnium naturarum, quæ non sunt, quod ipse, creatorem nobiscum sentiunt. Alios autem nimis indi gnum est ad istam disputationem religionis admittere, maxime quod apud eos qui mul tis dñs sacrorum obsequium deferendum putant. Isti philosophi cæteros nobilitate at que autoritate uicerunt, non ob aliud, nisi quia longo quidem interuallo, ueruntamen re reliquis propinquiore sunt ueritati. An forte substantiam dei quam nec includunt, nec de terminant, nec distendunt loco, sed de ea sicut de deo sentire dignum est, fatentur incorpo ream, præsentia ubiq; totam, à tantis locorum extra mūdum spacijs absentem esse dictu ri sunt, & uno tantum, atq; in comparatione illius infinitatis tam exiguo loco in quo mun dus est

us est occupatam? Nō opinor eos in hac uaniloquia progressuros. Cum igitur unū mundum ingenti quidem mole corporca, finitum tamen & loco suo determinatum, & operante deo factum esse dicant, quid respondeant de infinitis extra mundum locis: cur in eis ab opere deus cesset, & hoc sibi respondeant, de infinitis ante mundum temporibus cur in eis deus ab opere cessauerit? Et sicut non est consequens, ut fortuito potius, quam ratione diuina deus non alio sed isto in quo est loco mundum constituerit, cum pariter infinitis ubiq; patentibus nullo excellentiore merito posset hic eligi, quamuis eādem diuinam rationem, qua id factum est, nulla posset humana comprehendere natura: ita non est consequens, ut deo aliquid existimemus accidisse fortuitum, quod illo potius quam anteriore tēpore contulit mundum, cum æqualiter anteriora tempora per infinitum retro spacium præterissent, nec fuisset aliqua differentia unde tempus tempori eligēdo præponeretur. Quod si dicunt, inanes esse hominum cogitationes, quibus infinita imaginantur loca, cum locus nullus sit præter mūdum, respondetur eis, isto modo inaniter homines cogitare præterita tempora uacationis dei, cum nullum tempus sit ante mundum.

Creationis mūdi & temporū unum esse principiū, nec aliud alio præueniri. Cap. VI
Si enim recte discernuntur æternitas & tempus, quod tempus sine aliqua mobili mutabilitate non est, in æternitate autem nulla mutatio est, quis nō uideat quod tempora non fuissent, nisi creatura fieret, quæ aliquid aliqua motione mutaret, cuius motionis & mutationis, cum aliud atq; aliud quæ simul esse non possunt, cedit atq; succedit in breuioribus uel productionibus morarum interuallis tempus sequeretur? Cum igitur deus in cuius æternitate nulla omnino est mutatio, creator sit temporum & ordinator, quomodo dicatur post temporum spacía mundum creasse, non uideo: nisi dicatur ante mūdum iam aliquam fuisse creaturam, cuius motibus tempora currebant. Porro si literæ sacræ, maximeq; ueraces ita dicunt: in principio fecisse deum cœlū & terram, ut nihil antea fecisse intelligatur, quia hoc potius in principio fecisse diceretur, si quid fecisset ante cætera cuncta quæ fecit, proculdubio non est mundus factus in tempore, sed cum tempore. Quod enim sit in tempore, & post aliquod sit, & ante aliquod tempus, post id quod præteritum est, ante id quod futurum est. Nullum autem mundum posset esse præteritum, quia nulla erat creatura cuius mutabilibus motibus ageretur. Cum tempore autem factus est mundus, si in eius conditione factus est mutabilis motus, sicut uidetur si habere etiam ordo ille primorum sex uel septem dierum, in quibus mane & uespera nominantur, donec omnia quæ his diebus deus fecit sexto perficiantur die, septimoque in magno mysterio dei uacatio commendetur. Qui dies cuiusmodi sint, aut per difficile nobis, aut etiam impossibile cogitare, quanto magis dicere.

De qualitate primorum dierum, quia antequam sol fieret, uesperam & mane traduntur habuisse.

Cap.

VII

Videmus quippe istos dies notos non habere uesperam, nisi de solis occasu, nec mane, nisi de solis exortu. Illorum autem priores tres dies sine sole per acti sunt, qui quarto die factus refertur. Et primitus quidē lux uerbo dei facta, atq; inter ipsam & tenebras deus separasse narratur, & eandem lucem uocasse diem, tenebras autem noctem. Sed qualis illa sit lux, & quo alternante motu, qualemq; uesperam & mane fecerit, remotum est à sensibus nostris: nec ita ut est, intelligi à nobis potest, quod tamen sine ulla hesitatione credendum est. Aut enim aliqua lux corporca est, siue in superioribus mundi partibus longe à conspectibus nostris, siue unde sol postmodum accensus est. Aut lucis nomine significata est sancta ciuitas, in sanctis angelis & spiritibus beatis, de qua dicit Apostolus: Quæ sursum est Hierusalem, mater nostra æterna in cœlis. Aut quippe & alio loco: Omnes enim uos filij lucis estis, & filij diei, non sumus noctis neq; tenebrarum. Fit tamen & uespera diei huius & mane aliquatenus, quoniam scientia creaturæ in comparatione scientiæ creatoris quodammodo uesperascit. Itemq; luceſcit, & mane fit, cum & ipsa refertur ad laudē dilectionemq; creatoris.

A creatoris. Nec in noctē uergitur, ubi non creator à creaturæ dilectione relinquitur. Deniq; scriptura cum illos dies dinumeraret ex ordine, nusquam interposuit uocabulum noctis. Non enim ait alicubi, facta est nox, sed facta est uespera, & factum est mane dies unus. Ita dies secundus, & cæteri. Cognitio quippe creaturæ in seipsa decoloratio est, ut ita dicam, quàm cum in dei sapientia cognoscitur, uelut in arte qua facta est. Ideo uespera congruentius quàm nox dici potest, quæ tamen, ut dixi, cum ad laudandum & amandum refertur creatorem, recurrit in mane. Et hoc cum sit in cognitionem suipius, dies unus est. Cum in cognitionem firmamenti, quod inter aquas inferiores & superiores cælum appellatum est, ut dies secundus. Cum in cognitionem terræ ac maris omniumq; gignentium, quæ radicibus continuata sunt terræ, dies tertius. Cum in cognitionem luminarium maioris & minoris omniumq; syderum, dies quartus. Cum in cognitionem omnium quæ ex aquis animalium natatiliū atq; uolatiliū, dies quintus. Cum in cognitionem omnium animalium terrenorum, atq; ipsius hominis, dies sextus.

Quæ qualisue intelligenda sit dei requies, qua post opera sex dierum
requieuit in septimo. Cap. VIII

Cum uero in die septimo requieuit deus ab omnibus operibus suis, & sanctificauit eū, nequaquam est accipiendum pueriliter, tanq; deus laborauerit operando, qui dixit, & facta sunt uerbo intelligibili & sempiterno, non sonabili & temporali. Sed requies dei requiem significat eorū qui requiescunt in deo, sicut leticia domus, leticiam significat eorum qui letantur in domo, etiam si non eos domus ipsa, sed alia res aliqua letos faciat. Quanto magis si eadem domus pulchritudine sua faciat letos habitatores, ut non solum eo loquendi modo leta dicatur, quo significamus, per id quod continet, id quod cōtinetur, sicut theatra plaudūt, prata mugiunt, cum in illis homines plaudant, in his boues mugiant, sed etiam illo quo significatur per efficientem, id quod efficitur, sicut leta epistola dicitur significans eorum leticiam, quos legentes efficit letos. Conuenientissime itaq; cū deum requieuisse prophetica narrat autoritas, significatur requies eorum, qui in illo requiescūt, & quos facit ipse requiescere. Hoc etiam hominibus quibus loquitur, & propter quos utiq; conscripta est, promittente prophetia, quod etiam ipsi post bona opera, quæ in eis & per eos operatur deus, si ad illum prius in ista uita per fidem quodāmodo accesserint, in illo habebunt requiem sempiternam. Hoc enim & sabbati uacatione ex præcepto legis in uetere dei populo figuratum est, unde suo loco diligentius arbitror disserendum.

De angelorum conditione quid secundū diuina testimonia sentiendū sit. Cap. IX

Nunc quoniam de sanctæ ciuitatis exortu dicere institui, & prius quod ad sanctos angelos attinet dicendum putauī, quæ huius ciuitatis & magna pars est, & eo beator, quod nunquam peregrinata, quæ hinc diuina testimonia suppetant, quantum satis uidebitur deo largiente explicare conabor. Vbi de mundi constitutione sacræ literæ loquuntur, non euidenter dicitur utrum, uel quo ordine creati sint angeli: sed si prætermissi nō sunt, uel cœli nomine, ubi dictum est: In principio fecit deus cœlū & terram: uel potius lucis huius, de qua loquor, significati sunt. Non autem prætermissos esse hinc existimo quod scriptum est, requieuisse deum in septimo die ab omnibus operibus suis quæ fecit, cum liber ipse ita sit exorsus: In principio fecit deus cœlum & terram: ut ante cœlum & terram nihil aliud fecisse uideatur. Cum ergo a cœlo & à terra coeperit, atq; ipsa terra quam primitus fecit, sicut scriptura consequenter eloquitur, inuisibilis & incompōsita nōdumq; luce facta, utiq; tenebræ fuerint super abyssum, id est, super quandam terræ & aquæ indistinctam confusionem: ubi enim lux non est, tenebræ sint necesse est: deinde omnia creando disposita sint, quæ per sex dies consummata narrantur, quomodo angeli prætermittentur, tanq; non essent in operibus dei, à quibus die septimo requieuit? Opus autem dei esse angelos, hic quidē, et si non prætermisum, nō tamen euidenter exprestum est: sed alibi hoc sancta scriptura clarissima uoce testatur. Nam & in hymno trium in camino uitorum cū prædictum esset: Benedicite

omnia opera domini dominum: in executione eorundem operum, etiam sancti angeli nominati sunt. Et in psalmo canitur: Laudate dominum de cœlis, laudate eum in excelsis. Laudate eum omnes angeli eius, laudate eum omnes uirtutes eius. Laudate eum sol & luna, laudate eum omnes stelle & lumen. Laudate eum cœli cœlorum, & aquæ quæ super cœlos sunt, laudent nomen domini. Quoniam ipse dixit, & facta sunt: ipse mandauit & creata sunt. Etiam hic apertissime à deo factos esse angelos diuinitus dictum est, cum eis inter cœtera cœlestia cōmemoratis, inferretur ad omnia. Ipse dixit, & facta sunt. Quis porro audebit opinari, post omnia ista quæ sex diebus enumerata sunt angelos factos? Sed & si quisquā ita delipit, redarguit istam uanitatem illa scriptura paræ autoritatis, ubi deus dicit: Quando facta sunt sydera, laudauerunt me uoce magna omnes angeli mei. Iam ergo erant angeli quando facta sunt sydera. Facta sunt autem quarto die. Nunquid nam ergo die tertio factos esse dicemus? Absit. In promptu est enim quid illo die factum sit. Ab aquis uirque terra discreta est, & distinctas sui generis species duo ista elementa sumplerunt: & produxit terra quicquid ei radicitus inhaeret. Nunquid nam secundo? Nec hoc quidem. Tunc enim firmamentum factum est inter aquas superiores & inferiores, cœluinque appellatum est: in quo firmamento facta sunt sydera quarto die. Nimirum ergo si ad istorum dierum opera dei pertinent angeli, ipsi sunt lux illa quæ diei nomen accepit, cuius unitas ut cōmendaretur non est dictus dies primus, sed dies unus. Nec alius est dies secundus, aut tertius, aut cæteri, sed idem ipse unus ad implendum senarium uel septenarium numerum repetitus est, propter senariam uel septenariam cognitionem: senariam scilicet operum quæ fecit deus, & septenariam quietis dei. Cum enim dixit deus: fiat lux, & facta est lux, si recte in hac luce creatio intelligitur angelorum, profecto facti sunt participes lucis æternæ, quæ est ipsa in cōmutabilis sapientia dei, per quam facta sunt omnia, quem dicimus unigenitum dei filium, ut ea luce illuminati qua creati fierent lux, & uocarentur dies participatione incōmutabilis lucis & diei quod est uerbum dei, per quod & ipsi, & omnia facta sunt. Lumen quippe uerum quod illuminat omnem hominem in hunc mundum uenientem, hoc illuminat & omnem angelum mundum, ut sit lux non in seipso, sed in deo, a quo si auertitur angelus, fit immundus, sicut sunt omnes qui uocantur immundi spiritus, nec iam lux in domino, sed in seipsis tenebræ priuati participatione lucis æternæ. Mali enim nulla natura est, sed amissio boni, mali nomen accepit.

De simplici & incōmutabili trinitate patris, & filij, & spiritus sancti unius dei: cui non est aliud qualitas, aliud substantia.

Cap.

Est itaque bonum solum simplex, & ob hoc solum incōmutabile, quod est deus. Ab hoc bono creata sunt omnia bona, sed non simplicia, & ob hoc mutabilia. Creata sanè, inquam, id est, facta, non genita. Quod enim de simplici bono genitum est, pariter simplex est: & hoc est quod illud, de quo genitum est, quæ duo patrem & filium dicimus, & utriusque hoc cum spiritu sancto unus est deus: qui spiritus patris & filij, spiritus sanctus propria quadam notione huius nominis in sacris literis nuncupatur. Alius est autem quam pater & filius, quia nec pater est, nec filius: sed alius dixi, non aliud: quia & hoc pariter simplex patrisque bonum est incōmutabile & coeternum. Et hæc trinitas unus est deus: nec ideo non simplex, quia trinitas. Neque enim propter hoc naturam istam boni simplicem dicimus, quia pater in ea solus, aut solus filius, aut solus spiritus sanctus. Non enim sola est ista nominis trinitas sine substantia personarum, sicut Sabelliani hæretici putauerunt. Pater qui genuit simplex est, & filius qui genitus est pariter simplex est: & hoc est illud, de quo genitus est. Sed ideo simplex dicitur, quoniam quod habet, hoc est: excepto quod relatiue quæque persona ad alteram dicitur. Nam utique pater habet filium, nec tamen ipse est filius, & filius habet patrem, nec tamen ipse est pater. In quo ergo ad seipsum dicitur, non ad alterum, hoc est quod habet: sicut ad seipsum dicitur uiuens, habendo utique uitam, & eadē uitam ipse est. Propter hoc itaque natura dicitur simplex, cui non sit aliquid habere, quod uel possit amittere: uel aliud sit habens.

forte longi.
Et hoc est illud
de quo.

A fit habens, aliud quod habet: sicut uas aliquem liquorem, aut corpus colorē, aut aer lucem siue feruorem, aut anima sapientiam: nihil enim horum est id, quod habet. Nam neq; uas liquor est, nec corpus color, nec aer lux siue feruor, neq; anima sapientia est. Hinc est quod etiam priuari possunt rebus quas habent, & in alios habitus uel qualitates uerti atq; mutari, ut & uas euacuetur humore, quo plenum est, & corpus decoloretur, & aer tenebrescat, siue frigescat, & anima desipiat. Sed & si sit corpus incorruptibile, quale sanctis in resurrectione promittitur, habet quidem ipsius incorruptionis inamissibilem qualitatem, sed manente substantia corporali, non hoc est, quod ipsa incorruptio. Nam illa etiam per singulas partes corporis tota est, nec alibi maior, alibi minor. Neq; enim ulla pars est incorruptior, quam altera. Corpus uero ipsum maius est in toto quam in parte: & cū alia pars est in eo amplior, alia minor, non ea quæ amplior est incorruptior, q̃ ea quæ minor. Aliud est itaq; corpus, quod non ubiq; sui totum est: alia incorruptio, quæ ubiq; eius tota est: quia omnis pars incorruptibilis corporis etiam cæteris inæqualis æqualiter incorrupta est. Neq; enim, uerbi gratia, quia digitus minor est quam tota manus, ideo incorruptibilior manus quam digitus. Ita cum sint inæquales manus & digitus, æqualis est tamen incorruptibilitas manus & digiti. Ac per hoc quāuis à corpore incorruptibili inseparabilis incorruptibilitas sit, aliud est tamen substantia, qua corpus dicitur, aliud qualitas eius, qua incorruptibile nuncupatur. Et ideo etiam sic hoc non est, quod habet anima quoq; ipsa, etiam si semper sit sapiens: sicut erit cum à præsentī miseria liberabitur: quia licet tunc sapiens sit in æternum, participatione tamen incōmutabilis sapientiæ sapiens erit, quæ non est quod ipsa. Neq; enim si aer infusa luce nunquā deferatur, ideo non aliud est ipse, aliud lux, qua illuminatur. Neq; hoc ita dixerim, quasi aer sit anima: quod putauerunt quidam, qui non potuerunt incorpoream cogitare naturam. Sed habent hæc ad illa etiam in magna disparilitate de spiritualitate quandam similitudinem, ut non inconuenienter dicatur, sic illuminari animam incorpoream luce incorporea simplicis sapientiæ dei, sicut illuminatur aeris corpus luce corporea, & sicut aer tenebrescit ista luce desertus. Nam nihil sunt aliud quæ dicuntur locorū quorumcunq; corporalium tenebræ, quam aer carens luce, ita tenebrescere animam sapientiæ luce priuatam. Secundum hoc ergo dicuntur illa simplicia, quæ principaliter uerèq; diuina sunt, quod non aliud est in eis qualitas, aliud substantia: nec aliorum participatione, uel diuina, uel sapiētia, uel beata sunt. Cæterum dictus est in scripturis sanctis, spiritus sanctus sapientia multiplex, eo quod multa in se habeat: sed quæ habet, hæc & est: & ea omnia unus est. Neque enim multæ, sed una sapientia est, in qua sunt immensi quidam atq; infiniti thesauri rerum intelligibilium: in quibus sunt omnes inuisibiles atq; incōmutabiles rationes rerum, etiam uisibilium & mutabilium, quæ per ipsam factæ sunt: quoniam deus nō aliquid nesciens fecit, quod nec de quolibet homine artifice recte dici potest. Porro si sciens fecit omnia, ea utiq; fecit quæ nouerat. Ex quo occurrit animo quiddā mirū, sed tamē uerū, quod iste mundus nobis notus esse non posset, nisi esset: deo autē nisi notus esset, esse nō posset.

An eius beatitudinis quam sancti angeli ab initio sui semper habuerunt, etiam illos spiritus qui in ueritate non steterunt, participes fuisse credendum sit. Cap. XI

QUæ cum ita sint, nullo quidem modo secundum aliquod temporis spatiū prius erāt illi spiritus tenebræ, quos angelos dicimus. Sed simul ut facti sunt, lux facti sunt, non tamen ita tantum creati, ut quoquo modo essent, & quoquo modo uiuerent, sed etiam illuminati ut sapienter beateq; uiuerent. Ab hac illuminatione auersi quidam angeli, non solum non obtinuerunt excellentiam sapientis beatæq; uitæ, quæ proculdubio non nisi æterna æternitatisq; suæ est certa atq; secunda: sed & rationalem uitā licet insipientem sic habent, ut eam non possint amittere, nec si uelint. Quatenus autem ante quā peccassent, illius sapientiæ fuerint participes, definire quis potest? In eius tamen participatione æquales fuisse istos illis, qui propterea uere pleneq; beati sunt: quoniam nequaquam de suæ beatitudinis æternitate falluntur, quomodo dicturi sumus: quandoquidē si æquales in ea fuissent, etiā isti in eius æternitate mansissent pariter beati, quia pariter certū. Neq; enim sicut uita q̃ diu

cunq; fuerit, ita æterna uita ueraciter dici poterit, si finem habitura sit. Siquidē uita tantum modo uiuendo, æterna uero finē non habendo nominata est. Quapropter q̄uis non quicquid æternū cōtinuo beatū sit, dicitur enim etiā p̄ æternalis ignis æternus: tamen si uere p̄fecte q̄ beata uita nō nisi æterna est, nō erat talis istorū uita beata, quia quādoq; desitura, & propterea nō æterna, siue id scirent, siue nescientes aliud putarēt: quia scientes timor, nescientes error beatos esse utiq; nō s̄nebat. Si autē hoc ita nesciebāt, ut falsis incertisue nō fiderent, sed utiū sempiternū, an quandoq; finē habiturū esset bonū suū, in neutram partē firma assensione ferrentur, ipsa de tanta felicitate cunctatio eam beatæ uitæ plenitudinē, quā in sanctis angelis esse credimus, nō habebant. Neq; enim beatæ uitæ uocabulū ita contrahimus ad quādā significationis angustias, ut solum deū dicamus beatum: qui tamen ita uere beatus est, ut maior beatitudo esse nō possit. In cuius cōparatione quod angeli beati sunt, sua quadam summa beatitudine, quanta esse in angelis potest, quid aut quantum est?

De cōparatione beatitudinis iustorum nec dū tenentium promissionis diuinæ præmii, & primorum in paradiso hominum ante peccatum. Cap. XII

Nec ipsos enim huic tantæ beatitudini cōparatos, quod attinet ad rationalē uel intellectualem creaturā, beatos nūcupandos putamus. Quis enim primos illos homines in paradiso negare audeat beatos fuisse ante peccatū: quāuis de sua beatitudine q̄ diuturna uel utrū æterna esset incertos? Ellet autē æterna nisi peccassent, cū hodie nō imprudēter beatos uocemus, quos uidemus iuste ac pie cū spe futuræ immortalitatis hanc uitā ducere sine crimine uastante conscientia, facile impetrantes peccatis huius infirmitatis diuinā misericordiam. Qui licet de suæ perseuerantiæ præmio certi sint, de ipsa tamen perseuerantia sua reperiuntur incerti. Quis enim hominū se in actione p̄fectūq; iusticiæ perseueraturū usq; in finē sciat, nisi aliqua reuelatione ab illo fiat certus, qui de hac re iusto latentiq; iudicio, nō omnes instruit, sed neminē fallit. Quantum itaq; pertinet ad dilectationem præsentis boni, beatior erat primus homo in paradiso, q̄ glibet iustus in hac infirmitate mortali: quātum autē ad spem futuri boni, beatior glibet in q̄buslibet cruciatibus corporis, cui nō ōm̄iōe, sed certa ueritate manifestū est, sine tunc se habiturū omni molestia carentē societate angelorū in participatione summi dei, q̄ erat ille homo sui casus incertus in magna illa felicitate paradisi.

An ita unus felicitatis omnes angeli sint creati, ut neq; lapsuros se possent nosse, qui lapsi sunt: & post ruinā labentū p̄seuerantiæ suæ præscientiā acceperint q̄ steterūt. Cap. XIII

Quocirca cuius iam non difficulter occurrit utroq; cōiuncto effici beatitudinē, quam recto proposito intellectualis natura desiderat: hoc est, ut & bono incommutabili, quod deus est, sine ulla molestia perfruatur: & in eo sem æternū esse mansurū, nec ulla dubitatione cūctetur, nec ullo errore fallatur. Hāc habere angelos lucis pia fide credimus: hāc nec ante q̄ caderent habuisse angelos peccatores, qui sua prauitate illa luce priuari sunt cōsequenti ratione colligimus: habuisse tamen aliquā tū nō præsciam beatitudinē, si uitā egerunt ante peccatū p̄fecto credēdi sunt. Aut si durū uidetur, quādo facti sunt angeli: alios credere ita factos, ut nō acceperint præscientiā uel perseuerantiæ uel casus sui: alios autē ita factos, ut ueritate certissima æternitatem suæ beatitudinis nossent: sed æqualis felicitatis omnes ab initio creati sunt: & ita fuerūt donec isti qui nunc mali sunt, ab illo bonitatis lumine sua uolūate cecidissent: p̄fecto multo est durius nūc putare angelos sanctos æternæ suæ beatitudinis incertos, & ipsos de semetipsis ignorare, quod nos de illis per scripturas sanctas nosse possumus. Quis enim catholicus Christianus ignorat nullū nouū diabolum ex bonis angelis ulterius futurū: sicut nec istum in societate bonorum angelorū ulterius relicturū? Veritas quippe in euāgelio sanctis fidelibus promittitur, quod erūt æquales angelis dei, quibus etiā promittitur, quod ibunt in uitam æternā. Porro autē si nos certi sumus, nunquam nos ex illa immortali felicitate casuros: illi uero certi non sunt, iam potiores, non æquales eis erimus, sed quia nequa q̄ ueritas fallit, & æquales eis erimus: p̄fecto etiam ipsi certi sunt suæ felicitatis æternæ. Cuius illi alij, quia certi nō fuerunt: non enim erat corū æterna felicitas, cuius certi essent, quæ finem fuerat habitura: restat ut aut impares fuerint, aut si pares

A pares fuerunt, post istorum ruinam illis certa scientia suæ sempiternæ felicitatis accesserit. Nisi forte quis dicat id, quod dominus ait de diabolo in euangelio: Ille homicida erat ab initio, & in ueritate non stetit: sic esse capiendum, ut nō solum homicida fuerit ab initio, id est, in initio humani generis: ex quo utiq; homo factus est, quē decipiendo posset occidere: uerum etiam ab initio suæ conditionis in ueritate nō steterit: & ideo nunq; beatus cū sanctis angelis fuerit, suo recusans esse subditus creatori, & superbia sua uelut priuata potestate elatus, ac per hoc falsus & fallax: quia nec quisq; potestatem omnipotentis euadit. Et qui perpiam subiectionē noluit tenere quod uere est, affectat per superbiam elationē simulare quod nō est, ut sic intelligatur etiā quod beatus Ioannes apostolus ait: Ab initio diabolus peccat, hoc est, ex quo creatus est iusticiā recusauit: quā nīl pia deoq; subdita uolūtas habere non posset. Huic sententiæ quisquis acquiescit, non cū illis hæreticis sapit, id est, Manichæis: & si quæ aliæ pestes ita sentiunt, quod suam quandam propriam tanq; ex aduerso quodam principio diabolus habeat naturam mali, qui tanta uanitate desipiunt, ut cum uerba ista Euangelica in autoritate nobiscum habeant: non attendant non dixisse dominum a ueritate alienus fuit, sed in ueritate non stetit: ubi à ueritate lapsum intelligi uoluit, in qua utiq; si stetisset, eius particeps factus, beatus cum sanctis angelis permaneret.

Quo genere locutionis dictum sit de diabolo, quod in ueritate non steterit: quia ueritas non est in eo.

Cap. XIII

S Vbi cecit autem iudiciū quasi quæsissemus, unde ostendatur, quod in ueritate non steterit, atq; ait: Quia non est ueritas in eo. Esset autem in eo, si in illa stetisset. Locutione aut dictum est minus usitata. Sic enim uidetur sonare: In ueritate non stetit: quia non est ueritas in eo, tanq; ea sit causa, ut in ueritate nō steterit, quod in eo ueritas non sit: cū potius ea sit causa, ut in eo ueritas nō sit, quod in ueritate non stetit. Ista locutio est & in psalmo, ubi ait: Ego clamaui, quoniam exaudisti me deus: cum dicendum fuisse uideatur: Exaudisti me deus, quoniam clamaui. Sed cum dixisset, ego clamaui, tanq; ab eo quæreretur, unde se clausse monstraret, ab effectu exauditionis dei clamoris sui ostendit affectum, tanq; diceret: Hinc ostendo clausse me, quoniam exaudisti me.

Quid sentiendum sit de eo quod scriptum est: Ab initio diabolus peccat. Cap. XV

I L lud etiā quod ait de diabolo Ioānes: Ab initio diabolus peccat, nō intelligunt qui inde uolūt asserere peccati naturā, cū naturale nullū sit omnino peccatū. Sed quid responderetur prophetis testimonijs, siue quod Esaias ait sub figurata persona principis Babylonie, diabolum notās: Quomodo cecidit Lucifer, qui mane oriebatur. Siue quod Ezechiel: In delicijs paradisi dei fuisti omni lapide precioso ornatus: Vbi intelligit fuisse aliquādo sine peccato. Nam expressius ei paulo post dicit: Ambulasti in diebus tuis sine uitio. Quæ si aliter cōuenientius intelligi nequeūt, oportet etiā illud quod dictū est: In ueritate nō stetit: sic accipiamus quod in ueritate fuerit, sed nō permanferit. Et illud, quod ab initio diabolus peccat, nō ab initio ex quo creatus est peccare putandus est, sed ab initio peccati, quod ab ipsius supbia coeperit esse peccatū. Nec illud quod scriptū est in libro Iob, cū de diabolo sermo esset: Hoc est initium figmenti domini, quod fecit ad illudendum ab angelis suis. Cui consonare uidetur etiam psalmus, ubi legitur: Draco hic quem finxisti ad illudendum ei, sic intelligendum est: ut exutimemus talem ab initio creatū, cui ab angelis illuderetur, sed in hac pœna post peccatum ordinatum. Initium ergo eius figmentū est domini. Nō enim est ulla natura etiam in extremis infimisq; bestiolis, quam non ille cōstituit: à quo est omnis modus, omnis species, omnis ordo: sine quibus nihil rerum inueniri uel cogitari potest, quanto magis angelica creatura, quæ omnia cetera quæ deus condidit, nature dignitate præcedit.

De gradibus & differentijs creaturarum, quod aliter pendet utilitatis usus, aliter ordo orationis.

Cap. XVI

I N his em̄ quæ quoq; modo sunt, & nō sunt quod deus est, à quo facta sūt, præponunt uidentia nō uiuentibus: sicut ea quæ habēt uim gignēdi uel etiā appetēdi his, quæ isto moru carent. Et in his quæ uiuūt, præponuntur sentiētia nō sentiētibz: sicut arboribus animalia. Et

r 4 in his

in his quæ sentiūt, præponūtur intelligentiæ nō intelligentibus: sicut homines pecoribus. Et c
in his quæ intelligūt, præponunt immortalia mortalibus: sicut angeli hominibus: sed ista
præponūtur naturæ ordine. Est aut̃ alius atq; alius, p̃ suo cuiusq; ulu æstimationis modus: q̃
fit, ut quædā sensu carētia, quibusdā sentientibus præponamus, intantū, ut si potestas esset,
ea prorsus de natura rerū auferre uellemus: siue quem in ea locum habeant ignorātes, siue
etiam si sciamus, nostris ea cōmodis postponētes. Quis enim non domi suæ panem habe
re, quā mures, nūmos, q̃ pulices malit. Sed quid mirum, cum in ipsorū etiam hominum
æstimatione, quorum certe natura tantæ est dignitatis, plerūq; charius compareretur equus
q̃ seruus: gemma, q̃ famula. Ita tali libertate iudicandi plurimum distat ratio cōsiderantis
à necessitate indigentis, seu uoluptate cupientis, cum ista quid per seipsum in rerum gra
dibus p̃dat, necessitas aut̃ quid p̃pter quid experat, cogitet: & ista quid uerum luci mentis
appareat, uoluptas uero quid iocundū corporis sensibus blandiatur, exquirat. Sed tantum
ualet in naturis rationalibus quoddam ueluti pondus uoluptatis & amoris, ut cum ordine
naturæ angeli hominibus, tamen iusticiæ boni homines malis angelis præferantur.

Vitium maliciæ non naturam esse, sed contra naturam, cui ad peccandum
non conditor causa est, sed uoluntas.

Cap. XVII

Propter naturā igitur, nō propter maliciā diaboli, dictū recte intelligimus. Hoc est ini
tium figmenti dñi, quia sine dubio ubi esset uitiū maliciæ, natura non uitiata præcessit.
Vitium aut̃ ita cōtra naturā est, ut nō possit, nisi nocere naturæ. Nō itaq; esset uitiū, receder
re à deo, nisi natura, cuius id uitiū est, potius cōpeteret esse cū deo. Quapropter, etiā uolūtas
mala, grande testimoniū est naturæ bonæ. Sed deus sicut naturarū bonarū optimus crea
tor est, ita malarū uolūtātū iustissimus ordinator, ut cū male illæ utūtur naturis bonis, ipse
bene utatur etiā uolūtātibus malis. Itaq; fecit, ut diabolus institutione illius bonus, uolūta
te sua malus, in inferioribus ordinatus illudere ab angelis eius, id est, ut p̃sint tentationes
eius sanctis, qbus eas obesse desiderat. Et qm̃ deus cū eum cōderet futuræ malignitatis eius
non erat utiq; ignarus, & præuidebat quæ bona de malo eius esset ipse factururus: propterea
psalmus ait: Draco hic, quē finxisti ad illudendū ei, ut in coipso, quod cū finxit, licet per suā
bonitatē bonū, iā per suā præscientiā præparasse intelligat, quomodo ille uterē in malo.

De pulchritudine uniuersitatis, quæ per ordinationem dei etiam ex cōtrarior
rum fit oppositione luculentior.

Cap. XVIII

Neq; enim deus illum, non dico angelorū, sed uel hominū crearet, quē malū futurū esse
præscisset, nisi pariter nosset, quibus eos bonorū usibus cōmodaret, atq; ita ordinē se
culorū tanq; pulcherrimū carmen etiā ex quibusdā quasi antithetis honestaret. Antithera
enim quæ appellātur in ornamētis elocutionis sunt decētissima, quæ latine appellantur op
posita: uel, quod exprelius dicit̃, cōtra posita. Nō est apud nos huius uocabuli cōsuetudo,
cum tamen ornamētis locutionis etiam sermo Latinus utatur, imo linguæ omnium gen
tium. His antithetis etiam Paulus apostolus in secūda ad Corinthios epistola, illū locum
suauiter explicat, ubi dicit: Per arma iusticiæ à dextris & à sinistris, per gloriā & ignobilita
tem, per infamiam & bonam famā, ut seductores & ueraces: ut qui ignoramur & cognosci
mur, quasi moriētes & ecce uiuimus: ut coerciti & non mortificati: ut tristes, semper aut̃ gau
dentes: sicut egeni, multos aut̃ ditantes: tanq; nihil habētes, & omnia possidētes. Sicut ergo
ista cōtraria cōtrarijs opposita sermonis pulchritudinē reddūt: ita quadam nō uerborū, sed
rerum eloquētia, cōtrariorū oppositione seculi pulchritudo cōponitur. Apertissime hoc po
sitū est in libro Ecclesiastico, hoc modo: Contra malū bonū est, & contra mortē uita: lic con
tra pium peccator. Et sic intueri in omnia opera altissimi, bina cōtra bina, unū cōtra unum.

Quid sentiendū uideat̃ de eo quod scriptū est: Diuisit deus inter lucē & tenebras. Ca. XIX
Vamuis itaq; diuini sermonis obscuritas etiam ad hoc sit utilis, quod plures senten
tias ueritatis parit, & in lucem noticiæ producit, dum alius cū sic, alius sic intelligit: ita
tamen ut quod in obscuro loco intelligitur, uel attestazione rerum manifestarum, uel alijs
locis minime dubijs asseratur: siue cum multa tractantur, ad id quoq; perueniatur, quod
sensit

A sensit ille qui scripsit: siue id lateat, sed ex occasione tractatæ profundæ obscuritatis, alia quædam uera dicantur: non mihi uidetur ab operibus dei absurda sententia. Si cum lux illa prima facta est, angeli creati intelliguntur, inter sanctos angelos & immundos fuisse discretum, ubi dictum est: Et diuisit deus inter lucem & tenebras: & uocauit deus lucem diem, & tenebras uocauit noctem. Solus quippe ille ista discernere potuit, qui potuit etiam priusq; caderent præscire casuros, & lumine priuatos ueritatis in tenebrosa superbia remansuros. Nam inter istum nobis notissimum diem & noctem, id est, inter hanc lucem, & has tenebras uulgatissima sensibus nostris luminaria cœli, ut diuiderent imperauit. Fiant, inquit, luminaria in firmamento cœli, ut luceant super terram, & diuidant inter diem & noctem. Et paulo post: Et fecit, inquit, deus duo luminaria magna: luminare maius in principia diei, & luminare minus in principia noctis, & stellas: & posuit illas deus in firmamento cœli, lucere super terram, & præesse diei & nocti, & diuidere inter lucem & tenebras. Inter illam uero lucem, quæ sancta societas angelorum est, illustratione ueritatis intelligibiliter fulgens, & ei contrarias tenebras, id est, malorum angelorum auerforum à luce iusticiæ tetricas mentes ipse diuidere potuit: cui etiam futurum non natura, sed uoluntatis malum occultum, aut incertum esse non potest.

De eo quod post discretionem lucis, atq; tenebrarum dictum est: Et uidit deus lucem, quia bona est.

Cap. xx

DEniq; nec illud prætereundum est silentio, quod ubi dixit deus: Fiat lux, & facta est lux, continuo subiunctum est: Et uidit deus lucem, quia bona est: nō postea quàm separauit inter lucem, & tenebras, & uocauit lucem, diem, & tenebras noctem, ne simul cum luce, etiam talibus tenebris testimonium placiti sui perhibuisse uideretur. Nam ubi tenebræ inculpabiles sunt, inter quas & lucem istam his oculis conspicuam luminaria cœli diuidunt, non ante, sed post inferitur: Et uidit deus, quia bonum est: posuit, inquit, illa in firmamento cœli lucere super terram, & præesse diei & nocti, & s. parare inter lucem & tenebras. Et uidit deus, quia bonum est. Vtrunq; placuit, quia utrunq; sine peccato est. Vbi autem dixit deus: Fiat lux, & facta est lux: & uidit deus lucem, quia bona est. Et postmodum inferitur: Et separauit deus inter lucem & tenebras: uocauitq; deus lucem diem, & tenebras noctem: non hoc loco additum est: Et uidit deus, quia bonum est, ne utrunq; appellaretur bonum, cum esset horum alterū malum, uitio proprio, non natura. Et ideo sola ibi lux placuit conditori: tenebræ autē angelicæ, & si fuerant ordinandæ, nō tamen fuerant approbandæ.

De æterna & incommutabili scientia dei, ac uoluntate, qua semper illi uniuersa quæ fecit, sic placuerunt faciendæ, quemadmodum facta.

Cap. xxi

Quid est enim aliud intelligendum in eo quod per omnia dicitur: Vidit deus quia bonum est, nisi operis approbatio secundum autem facti, quæ sapientia dei est? Deus autem usque adeo non cum factum est, tunc didicit bonum, ut nihil eorum fieret, si ei fuisset incognitum. Dum ergo uidit, quia bonum est, quod nisi uidisset, antequam fieret, non utiq; fieret, docet bonum esse, non discit. Et Plato quidem plus ausus est dicere: relatum esse, scilicet, deum gaudio, mundi uniuersitate perfecta. Vbi & ipse non usque adeo despiebat, ut putaret deum sui operis nouitate factum beatorem, sed sic ostendere uoluit artifici suo placuisse iam factum, quod placuerat in arte faciendum. Non quod ullo modo dei scientia uarietur, ut aliud in eo fiant, quæ nondum sunt, aliud quæ iam sunt, aliud quæ fuerunt. Non enim more nostro ille, uel quod futurum est, prospicit, uel quod præsens est, aspicit, uel quod præteritum est, respicit: sed alio modo quodam à nostrarum cogitationum consuetudine longe lateq; diuerso. Ille quippe, non ex hoc in illud, cogitatione mutata, sed omnino incommutabiliter uidet: ita, ut illa quidem quæ temporaliiter sunt, & futura nondum sint, & præsentia iam sint, & præterita iam nō sint: ipse uero hæc omnia stabili ac sempiterna præsentia comprehendat: nec aliter oculis, aliter mente: nō enim ex animo constat & corpore. Nec aliter nūc, & aliter antea, & aliter postea: quoniā non sicut nostra, ita & eius quoq; scientia triū temporum

temporum, presentis uidelicet præteriti & futuri uarietate mutatur, apud quem non est c
in paratio, nec momenti obumbratio. Neque enim eius intentio de cogitatione in cogitatio
ne intrinsecus, in corporeo contuitu simul adsunt cuncta quæ nouit. Quoniam tempo
ra ita nouit nullis suis temporalibus notionibus, quemadmodum temporalia mouet nul
lis suis temporalibus motibus. Ibi ergo uidit bonum esse, quod fecit: ubi bonum esse uidit,
ut faceret. Nec quia factum uidit, scientiam duplicauit, uel ex aliqua parte auxit, tanquam
minoris scientiæ fuerit, priusquam faceret, quod uideret: qui tam perfecte non operaretur,
nisi tam perfecta scientia, cui nihil ex eius operibus adderetur. Quapropter, si tantummo
do uobis inuoluendum esset, quis fecerit lucem, sufficeret dicere: et cecit deus lucem. Si autem
non solum quis fecerit, uerum etiam per quid fecerit, satis esset ita enunciaris: et dixit deus:
Fiat lux, & facta est lux: ut non tantum deum, sed etiam per uerbum lucem fecisse nossemus.
Quia uero tria quædam maxime scienda de creatura nobis oportuit intimari, quis eam fe
cerit per quid fecerit, quare fecerit: deus dixit, inquit: Fiat lux, & facta est lux & uidit deus lu
cem quia bona est. Si ergo quaerimus, quis fecerit, deus est. Si per quid fecerit, dixit: fiat, &
facta est. Si quare fecerit: quia bona est. Nec autor est excellentior deo, nec ars efficacior dei
uerbo, nec causa melior quam ut bonum crearetur à bono deo. Hanc etiam Plato causam
condendi mundum iustissimam dicit, ut a bono deo bona opera fierent. siue ista legerit si
ue ab his qui legerant forte cognouerit, siue acerrimo ingenio inuicibilia dei per ea quæ fa
cta sunt, intellecta conspexerit: siue ab his qui ista conspexerant, & ipse didicerit.

De his, quibus in uniuersitate rerum à bono creatore bene conditarum quædam di
splicent, & putant nonnullam esse naturam malam. Cap. xxii

Hanc tamen causam, id est ad bona creanda dicit bonitatem dei. Hanc, inquam, causam
tam iustam atque idoneam, quæ diligenter considerata, & pie cogitata, omnes contro
uersas quærentium mundi originem terminat, quidam hæretici non uiderunt: quia egenam
carnis huius fragilemque mortalitatem, iam de iusto supplicio uenientem, dum ei non con
ueniunt plurima, offendunt: sicut ignis, aut frigus, aut fera bestia, aut quid huiusmodi. Nec
attendunt, quam uel in suis locis naturisque uigeant, pulchreque ordine dispensantur: quan
tumque uniuersitati rerum pro suis portionibus decoris tanquam in communem rempubli
cam conferant, uel nobis ipsis si eis congruenter atque scienter utamur commoditatis attribuant:
ita ut uenena ipsa quæ per inconuenientiam perniciose sunt, conuenienter adhibita in saui
bria medicamenta uertantur: quanquam à contrario etiam hæc quibus delectantur, sicut ci
bus & potus & ista lux immoderato & importuno usu noxia sentiantur. Unde nos admo
net diuina prouidentia, non res insipienter uituperare, sed utilitatem rerum diligenter inquir
ere: & ubi nostrum ingenium uel infirmitas dehect, ita credere occultam, sicut erant quædam
quæ uix potuimus inuenire: quia & ipsa utilitatis occultatio, aut humilitatis exercitatio est,
aut elationis attritio, cum omnino natura nulla sit malum, nomenque hoc non sit nisi priua
tionis boni: sed à terrenis usque ad cælestia, & à uisibilibus usque ad inuisibilia sunt alius bo
nis alia bona meliora, ad hoc inæqualia ut essent omnia. Deus autem ita est artifex & magnus
in magnis, ut minor non sit in paruis: quæ parua non sua granditate, nam nulla est, sed arti
ficis sapientia metiendæ sunt: sicut in specie uisibilis hominis, si unum radatur supercilium,
etiam propemodum nihil corpori, & etiam multum detrahatur pulchritudini: quoniam non mole con
stat, sed paritate ac dumentione membrorum. Nec sane multum mirandum est, quod hi qui
nonnullum malum putant esse naturam suo quodam contrario exortam, propagatamque princi
pio: nolunt accipere istam causam creationis rerum, ut bonus deus cõderet bona, credentes eum po
tius ad hæc munda molimina rebellantis aduersum se mali extrema necessitate perductum
suamque naturam bonam malo coercendo, superandoque miscuisse quod turpissime pollutum, & crude
lissime captiuatum, & oppressum lebere magno, uix munder, ac liberet, non totam tamen, sed
quod eius non potuerit ab illa inquinatioe purgari, tegmen, ac uinculum futurum hostis uicti &
inclusi

A inclusi. Sic autem Manichæi non desiperent, uel potius insanirent, si dei naturam, sicuti est, incommutabilem, atque omnino incorruptibilem crederent, cui nocere nulla res possit: animam uero quæ uoluntate mutari in deterius & peccato corrumpi potuit: atque ita incommutabilis ueritatis luce priuari, non dei partem, nec eius naturæ quæ dei est, sed ab illo conditam longe imparem conditori, Christiana sanitate sentirent.

De errore, in quo Origenis doctrina inculpatur.

Cap. XXIII

Sed multo est mirandum amplius, quod etiam quidam, qui unum nobiscum credunt, omnium rerum esse principium, nullamque naturam, quæ non est, quod deus est, nisi ab illo conditore esse non posse: noluerunt tamen istam causam fabricandi mundi, tam bonam, ac simplicem bene ac simpliciter credere, ut deus bonus cōderet bona, & essent post deum, quæ non essent, quod est deus: bona tamen quæ non faceret, nisi bonus deus. Sed animas dicunt, non quidem partes dei, sed factas a deo: peccasse, à deo conditore recedendo, & diuersis progressibus pro diuersitate peccatorum, à cœlis usque ad terras, diuersa corpora quasi uincula meruisse. Et, hunc esse mundum, eamque causam mundi fuisse faciendi, non ut conderentur bona, sed ut mala cohiberentur. Hinc Origines iure culpatur. In libris enim, quos appellat *πρὶ ἀρχῶν*, id est, de principiis, hoc sensit, hoc scripsit. Vbi plus, quam dici potest, miror hominem in ecclesiasticis literis tam doctum & exercitatum, non attendisse, primum quàm hoc esset contrarium scripturæ huius tantæ autoritatis intentioni, quæ per omnia opera dei subiungens: *Et uidit deus, quia bonum est: completisque omnibus, inferens: Et uidit deus omnia quæ fecit, & ecce bona ualde*, nullam aliam causam faciendi mundi intelligi uoluit, nisi ut bona fierent a bono deo. Vbi si nemo peccasset, tantummodo naturis bonis esset mundus ornatus & plenus. Et quia peccatum est, non ideo cuncta sunt impleta peccatis, cum bonorum longe maior numerus in cœlestibus sit naturæ ordinē seruet. Nec mala uoluntas, quia naturæ ordinem seruare noluit, ideo iusti dei leges omnia bene ordinantis effugit. Quoniam sicut pictura cum colore nigro, loco suo posita, ita uniuersitas rerum, si quis possit intueri, etiā cum peccatoribus pulchra est, quamuis per se ipsos consideratos sua deformitas turpet. Deinde uidere debuit Origenes, & quicumque ista sapiunt, si hæc opinio uera esset, mundum ideo factum, ut animæ pro meritis peccatorum suorum tanquam erga stula, quibus pœnaliter includerentur, corpora acciperent superiora & leuiora quæ minus, inferiora uero & grauiora quæ amplius peccauerunt: dæmones, quibus deterius nihil est, terrena corpora, quibus inferius & grauius nihil est potius quam homines etiam quam malos habere debuissent. Nunc uero ut intelligeremus animarum merita non qualitatibus corporum esse pensanda, aëreum possidet pessimus dæmon: homo autem & nunc licet malus longe minoris mitiorisque maliciæ, & certe ante peccatum tamen luteum corpus accepit. Quid autem stultius dici potest quam istum solem, ut in uno mundo unus esset, non decori pulchritudinum, uel etiam salutis rerum corporalium consuluisse artificem deum, sed hoc potius euenisse, quia una anima sic peccauerat, ut tali corpore mereretur includi. Ac per hoc si contigisset, ut non una sed duæ, imò non duæ sed decem, uel centum, similiter æqualiterque peccassent, centum soles haberet hic mundus. Quod ut non fieret, non opificis prouisione mirabili ad rerum corporalium salutem decoremque consultum est, sed contigit potius tanta unius animæ progressionem peccatis, ut sola corpus tale mereretur. Non planè animarum, de quibus nesciunt, quid loquātur, sed eorum ipsorum qui talia sapiunt, multum longe à ueritate & merito est coercenda progressio. Hæc ergo tria quæ superius commendauimus, cum in una, quaque creatura requirantur, quis eam fecerit, per quid fecerit, quare fecerit, ut respondeatur, deus per suum uerbum, quia bonus est: utrum altitudine mystica, nobis ipsa trinitas intimetur, hoc est pater & filius & spiritus sanctus, an aliquid occurrat, quod hoc loco scripturarum id accipiendum esse perhibeat, multi sermonis est quaestio, nec omnia uno uolumine ut explicemus urgendum est.

De trini

De trinitate diuina, quæ per omnia opera sua significationis suæ sparlit indicia.

Caput

XXIII

alr, unitatem

CRedimus & tenemus, & fideliter prædicamus, quod pater genuerit uerbum, hoc est sapientiam, per quam facta sunt omnia, unigenitum filium, unus unū, æternus coæternus, summe bonus æqualiter bonum, & quod spiritus sanctus simul & patris & filij sit spiritus, & ipse consubstantialis & coæternus ambobus. Atque hoc totum & trinitas sit propter proprietatem personarum, & unus deus propter inseparabilem diuinitatē, sicut unus omnipotens propter inseparabilem omnipotentiā: ita tamen ut etiam cū de singulis quæritur, unusquisque eorum & deus & omnipotens esse respondeatur: cum uero de omnibus simul, nō tres dñi uel tres omnipotētes, sed unus deus omnipotēs: tāta ibi est in tribus inseparabilis unitas, quæ sic se uoluit prædicari. Vtrum autē boni patris, & boni filij, spiritus sanctus quia cōmunis ambobus est, recte bonitas dici possit amborum, non audeo temerariā præcipitare sententiam. Veruntamen amborum eum dicere sanctitatem facilius ausus fuero, non amborum quasi qualitatem, sed ipsam quoque substantiam, & tertiam in trinitate personā. Ad hoc enim me probabilius ducit, quod cum sit & pater spiritus, & filius spiritus, & pater sanctus, & filius sanctus, proprie tamē ipse uocatur spūs sanctus tanquā sanctitas substantialis & cōsubstantialis amborū. Sed si nihil aliud est bonitas diuina quā sanctitas, profecto & illa diligētia rationis est, nō presumptionis audacia, ut in operibus dei secreto quodā loquendi modo, quo nostra exerceatur intentio, eadem nobis insinuata intelligatur trinitas, unamquamque creaturam quis fecerit, per quid fecerit, propter quid fecerit. Pater quippe intelligitur uerbi, qui dixit ut fiat. Quod autem illo dicente factum est, proculdubio per uerbum factum est. In eo uero quod dicitur, uidit deus quia bonū est satis significatur deum nulla necessitate, nulla suæ cuiusquam utilitatis indigentia, sed sola bonitate fecisse quod factum est, id est, quia æqualiter bonum, & quod spiritus sanctus simul & patris & filij bonum est. Quod ideo postea quā factum est dicitur, ut res quæ facta est congruere bonitati, propter quā facta est, indicetur. Quæ bonitas si spiritus sanctus recte intelligitur, uniuersa nobis trinitas in suis operibus intimatur. Inde est ciuitatis sanctæ, quæ in sanctis angelis sursum est, & origo, & informatio, & beatitudo. Nam si quæritur unde sit, deus eam condidit. Si unde sit sapiens, à deo illuminatur: Si unde sit felix, deo fruitur, subsistens modificatur, contemplans illustratur, inherens iucundatur, est, uidet, amat, in æternitate dei uiget, in ueritate dei lucet, in bonitate dei gaudet.

De tripertita totius philosophiæ disciplina.

Cap. XXV

alr. cōmēdasse

Quantum intelligi datur, hinc philosophi sapientiæ disciplinam tripertitam esse uoluerunt, imo uero tripertitam esse animaduertere potuerunt. Neque enim ipsi instituerūt ut ita esset, sed ita esse potius inuenerunt, cuius una pars appellaretur physica, altera logica, tertia ethica. Quarum nomina Latina iam multorum literis frequentata sunt, ut naturalis, rationalis, moralisque uocarentur, quas etiā in octauo libro breuiter perstrinximus. Non quod sit consequens, ut isti in his tribus aliquid secundum deum de trinitate cogitauerint. Quamuis Plato primus istam distributionem reperiisse, & cōmentasse dicatur, cui neque naturarū omnium autor, nisi deus uisus est, neque intelligētice dator, neque amoris quo bene beateque uiuatur inspirator. Sed certe cum de natura rerum, & de ratione indaganda ueritatis, & de fine boni ad quem cūcta quæ agimus referte debemus, diuersi diuersa sentiant, in his tamen tribus magnis & generalibus quæstionibus, omnis eorum uersatur intentio. Ita ut cum in unaquaque earum quid quisque scietur, multiplex sit discrepantia opinionum, esse tamen aliquam naturæ causam, scientiæ formam, uitæ summam, nemo cunctetur. Tria enim sunt quæ in unoquoque homine artifice spectantur, ut aliquid efficiat, natura, doctrina, usus. Natura ingenio, doctrina scientia, usus fructu diiudicandus est. Nec ignoro quod proprie fructus fruētis, usus uero utentis sit, atque hoc interesse uideatur, quod ea re frui dicimur, quæ nos nō ad aliud, referēda per seipsam delectat: uti uero ea re, quæ propter aliud quærimus: unde

A unde temporalibus magis utendum est, quàm fruendū, ut frui mereamur æternis. Non sicut peruersi qui frui uolunt nummo, uti autem deo, quoniam non nummum propter deum impendunt, sed deum propter nummum colunt. Veruntamen eo loquendi modo, quem plus obtinuit consuetudo, & fructibus utimur, & uilibus fruimur. Nam & fructus iam proprie dicuntur agrorū, quibus utiq; omnes temporaliter utimur. Hoc itaq; more usum dixerim in his tribus quæ in homine spectanda cōmonui, quæ sunt natura, doctrina, usus. Ex his propter obtinendam beatam uitam, tripartita ut dixi, à philosophis inuenta est disciplina, naturalis propter naturam, rationalis propter doctrinam, moralis propter usum. Si ergo natura nostra esset à nobis, profecto & nostram nos genuissemus sapientiā, nec eam ex doctrina, id est, abunde discendo percipere curaremus, & noster amor a nobis profectus, & ad nos relatus, ad beate uiuendum sufficeret, nec bono alio, quo frueretur ullo, indigeret. Nunc uero quia natura nostra, ut esset deum habet autorem, proculdubio ut uera sapiamus, ipsum debemus habere doctorem, ipsum etiam ut beati simus suauitatis intimæ largitorem.

De imagine summæ trinitatis, quæ secundū quendam modum in natura est nec dum beatificati hominis. Cap. XXVI.

ET nos quidem in nobis tamen non æqualem, imò ualde longeq; distantem, neq; cœternam, & quo breuius totum dicitur, nō eiusdem substantiæ cuius est deus, tamen quia deo nihil sit in rebus ab eo factis natura propius, imaginem dei, hoc est summæ illius trinitatis agnoscimus, ad hoc reformatione perficiendam, ut sit etiam similitudine proxima. Nam & sumus, & nos esse nouimus, & nostrum esse ac nosse diligimus. In his autē tribus quæ dixi, nulla nos falsitas uerū similis turbat. Non enim ea sicut illa quæ foris sunt ullo sensu corporis tangimus, uelut colores uidendo, sonos audiendo, odores olfaciendo, sapores gustando, dura & mollia contrectando sentimus, quorum sensibilibus etiam imagines eis simillimas, nec iam corporeas cogitatione uersamus, memoria tenemus, & per ipsas in istorū desideria concitamur, sed sine ulla phantasiarum uel phantasmatum imaginatione ludicatoria, me esse, me idēq; nosse & amare certissimum est. Nulla in his uers Academicorum argumenta formido dicentium: Quid si falleris? Si enim fallor, sum. Nam qui non est, utiq; nec falli potest, ac per hoc sum, si fallor. Quia ergo sum, qui fallor, quomodo esse me fallor, quando certum est me esse si fallor? Quia igitur essem qui fallerer, etiā si fallar proculdubio in eo quod me noui esse, non fallor. Consequens est autem, ut etiam in eo quod me noui nosse, non fallar. Sicut enim noui me esse, ita noui etiam hoc ipsum nosse me. Eaq; duo cū amo, eundem quoq; amorē quiddam tertium nec imparis æstimationis eis quas noui rebus adiungo. Neq; enim fallor amare me, cū in his quæ amo nō fallar: quanq; etsi illa falsa essent, falsa me amare, uerū esset. Nam quo pacto recte reprehenderer, & recte prohiberer ab amore falsorum, si me illa amare falsum esset? Cum uero & illa uera atq; certa sint, quis dubitet quod eorum quæ amantur, & ipse amor uerus & certus est? Tam porro nemo est qui esse nolit, quàm nemo est qui non beatus esse uelit. Quomodo enim potest beatus esse si nihil sit?

De essentia & scientia, & utriusq; amore. Cap. XXVII.

ITa uero ut quidam naturali ipsum esse iucundū est, ut non ob aliud & hi qui miseri sunt inolunt interire. Et cum se miseros esse sentiant, nō se ipsos de rebus, sed miseriam suam potius auferri uelint. Illis etiam qui & sibi miserrimi apparent, & planè sunt, & non solum a sapientibus quoniam stulti, uerum etiam ab his qui se beatos putant miseri iudicantur, quia pauperes atq; mendici sunt, si quis immortalitatem daret, qua nec ipsa miseria moreretur, proposito sibi, quod si in eadem miseria semper esse nollent, nulli & nusquam essent futuri, sed omni modo perituri, profecto exultarent leticia, & sic semper eligerent esse quam omnino non esse. Huius rei testis est notissimus sensus eorū. Vnde enim mori metuunt, & malunt in illa erumna uiuere, quàm eam morte finire, nisi quia satis apparet quàm refugiat natura non esse? Atq; ideo cum se nouerint esse morituros, pro magno beneficio sibi hanc impendi misericordiam desiderant, ut aliquanto productius in eadem miseria uiuāt, tardiusq;

s moriantur.

moriantur. Proculdubio ergo indicant immortalitatem, saltem talem quæ non habeat finem mendicitatis, quanta gratulatione susceperent. Quid animalia omnia etiam irrationalia quibus datum non est ista cogitare, ab immensis draconibus utque ad exiguos uernaculos? Nonne se esse uelle atque ob hoc intentu fugere omnibus quibus possunt motibus indicant? Quid arbuta omnesque frutices, quibus nullus est sensus ad uitandam manifesta mouione perniciem, nonne ut in auras tutum culminis germen emittant, aliud terræ radices attingunt, quo alimentum trahant, atque ita suum quodammodo esse conseruent? Ipsa postremo corpora quibus non solum sensus, sed nec ulla saltem seminalis est uita, ita tamen uel exiliunt in superna, uel in ima descendunt, uel librantur in medijs, ut essentiam suam ubi secundum naturam possunt esse, custodiant. Iam uero nosse quantum ametur, quamque falli nolit humana natura, uel hinc intelligi potest, quod lamentari quilibet sana mente inuult, quam letari in amentia. Quæ uis magna atque mirabilis mortalibus, præter homines animantibus nulla est, licet eorum quibusdam ad istam lucem contuendam, multo quam nobis sit acrior sensus oculorum: sed lucem illam incorpoream contingere nequeunt quia mens nostra quodammodo radiatur ut de his omnibus recte iudicare possimus. Nam inquantum eam capimus, intantum id possumus. Veruntamen inest sensibus irrationalium animalium, etsi scientia nullo modo, at certe quædam scientiæ similitudo: cætera autem rerum corporalium non quia sentiunt, sed quia sentiuntur, sensibilia nuncupata sunt. Quorum in arbutis hoc simile est sensibus, quod aluntur & gignunt. Veruntamen & hæc omnia corporalia latentes in natura causas habent, sed formas suas uarias, quibus mundi huius uisibilis structura formosa est, sentientes sensibus præbent, ut pro eo quod nosse non possunt, quasi innotescere uelle uideantur. Sed nos ea sensu corporis ita capimus, ut de his non sensu corporis iudicemus. Habemus enim alium interioris hominis sensum isto longe præstantiorem quo iusta & iniusta sentimus, iusta per intelligibilem speciem, iniusta per eius priuationem. Ad huius sensus officium, non acies pupillæ, non foramen auriculæ, non spiramæ narum, non gustus faucium, non ullus corporis tactus accedit. Ibi me & esse, & hoc nosse certus sum, & hoc amo, atque amare me similiter certus sum.

An etiam ipsum amorem quo & esse & scire diligimus, diligere debeamus, quo magis diuinæ trinitatis imagini propinquemus.

Cap. XXVIII.

Sed de duobus illis essentia scilicet & noticia quantum amentur in nobis, & quemadmodum etiam in cæteris rebus quæ infra sunt, eorum reperitur, etsi differens, quædam tamen similitudo, quantum suscepti huius operis ratio uisa est postulare, satis diximus. De amore autem quo amantur, utrum & ipse amor ametur, non dictum est. Amat autem. Et hinc probamus quo in hominibus qui rectius amantur, ipse magis ametur. Neque enim uir bonus merito dicitur qui tot quod bonum est, sed qui diligit. Cur ergo & in nobilibus non & ipsum amorem nos amare sentimus, quo amamus, quicquid boni amamus? Est enim & amor, quo amatur, quod amandum non est, & istum amorem odit in se, qui illum diligit, quo id amatur, quod amandum est. Possunt enim ambo esse in uno homine, & hoc bonum est homini, ut illo proficiente quo bene uiuimus iste deficiat, quo male uiuimus, donec ad perfectum sanetur, & in bonum commutetur omne quod uiuimus. Si enim pecora essemus, carnalem uitam & quod secundum sensum eiusdem est amaremus, idque esset sufficiens bonum nostrum, & secundum hoc cum esset nobis bene, nihil aliud quæreremus. Item si arbores essemus, nihil quidem sentientes motu amare possumus, ueruntamen id quasi appetere uidemur quo feracius essemus ubertisque fructuosæ. Si essemus lapides, aut flectus, aut uentus, aut flamma, uel quid eiusmodi, sine ullo quidem sensu atque uita, non tamen nobis deest, quasi quidam nostrorum locorum atque ordinis appetitus. Nam uelut amores corporum momenta sunt ponderum, siue deorium grauitate, siue sursum leuitate nitantur. Ita enim corpus pondere, sicut animus amore fertur quocumque fertur. Quoniam igitur homines sumus, ad nostri creatoris imaginem creati, cuius est uera æternitas, æterna ueritas, æterna & uera charitas, estque ipse æterna & uera & chara trinitas, neque confusa, neque separata, in his quidem rebus qua nos

A nos sunt, quoniam & ipsa nec aliquo modo essent, nec aliqua specie continerentur, nec aliquem ordinem uel appeterent, uel tenerent, nisi ab illo facta essent qui summe est, qui summe sapiens est, qui summe bonus est: tanquam per omnia quæ fecit mirabili stabilitate currentes, quali quædam eius alibi magis, alibi minus impressa uestigia colligamus: in nobis autem ipsis eius imaginem contuentes, tanquam minor ille euangelicus filius, ad nos in ipsos reuerli surgamus, & ad illum redeamus, à quo peccando recesseramus. Ibi esse nostrum non habebit mortem: ibi nosse nostrum non habebit errorem, ibi amare nostrum non habebit offensam. Nunc autem ista tria nostra quamuis certa teneamus, nec alijs ea credamus testibus, sed nos ipsi præsentia sentiamus, atque interiore ueracissimo cernamus aspectu, tamen quando futura, uel utrum nunquam de futura: & quò si bene, quò autem si male agantur peruentura sint, quoniam per nos ipsos nosse non possumus, alios hinc testes uel querimus, uel habemus, de quorum fide cur nulla debeat esse dubitatio, non est iste, sed posterior erit diligentius differendi locus. In hoc autem lib. de ciuit. dei, quæ non peregrinatur in huius uitæ mortalitate, sed immortalis semper in cælis est, id est, de angelis sanctis deo coherentibus, qui nec fuerunt unquam, nec futuri sunt desertores, inter quos & illos qui æternam lucem desertentes, tenebræ factæ sunt, deum primitus diuissile iam diximus, illo adiuuante quo & cœpimus, ut possumus explicemus.

De sanctorum angelorum scientia, qua trinitatem in ipsa eius deitate nouerunt, qua operum causas prius in operantis arte quam in ipsis operibus artificis intuentur. Cap. XXIX.

Illi quippe angeli sancti non per uerba sonantia deum discunt, sed per ipsam præsentiam immutabilis uentatis, hoc est uerbum eius unigenitum. Et ipsum uerbum & patrem & eorum spiritum sanctum, eamque esse inseparabilem trinitatem, singulasque in ea personas unam esse substantiam, & tamen omnes non tres deos esse, sed unum deum ita nouerunt, ut eis magis ista sit nota, quam nos ipsi nobis cogniti sumus. Ipsam quoque creaturam melius ibi, hoc est in sapientia dei tanquam in arte qua facta est, quam in ea ipsa sciunt, ac per hoc & se ipsos ibi melius quam in se ipsis. Veruntamen & in se ipsis sciunt. Facti sunt enim, & aliud sunt quam ille qui fecit. Ibi ergo tanquam in cognitione diurna, in se ipsis autem tanquam in uespertina, sicut supra iam diximus. Multum autem differt, utrum in ea ratione cognoscatur aliquid secundum quam factum est, an in se ipso. Sicut aliter scitur rectitudo linearum seu ueritas figurarum cum intellecta conspicitur, aliter cum in puluere scribitur. Et aliter iusticia describitur in ueritate incommutabili, aliter in anima iusti. Sic deinde cetera, sicut firmamentum inter aquas superiores & inferiores quod cælum uocatum est: sicut deorsum aquarum cogeris terræque nudatio, & herbarum institutio atque lignorum: sicut solis ac lunæ, stellarumque conditio: sicut ex aquis animalium, uoluerum scilicet atque piscium beluarumque natantium: sicut quorumcunque in terra gradientium atque repentium, & ipsius hominis qui cunctis in terra rebus excelleret. Omnia hæc aliter in uerbo dei cognoscuntur ab angelis, ubi habent causas rationesque suas, id est, secundum quas facta sunt incommutabiliter permanentes, aliter in se ipsis, illic clariore, hic obscuriore cognitione, uelut artis atque operum, quæ tamen opera cum ad ipsius creatoris laudem uenerationemque referuntur, tamque mane luceat in mentibus contemplantium.

De senarii numeri perfectione, qui prius partium suarum quantitate completur. Cap. XXX.

Hæc autem propter senarii numeri perfectionem, eodem die sexies repetito, sex diebus perfecta narrantur: non quia deo necessaria fuerit mora temporum, quasi qui non potuerit creare omnia simul, quæ deinceps congruis motibus peragerent tempora: sed quia per senarium numerum est operum significata perfectio. Numerus quippe senarius primo completur suis partibus, id est, sexta sui parte, & tertia, & dimidia: quæ sunt unum, & duo, & tria: quæ in summam ducta, sex fiunt. Partes autem in hac consideratione numerorum illæ intelligendæ sunt, quæ quotæ sint, dici potest: sicut dimidia, tertia, quarta: & deinceps ab aliquo numero denominatæ. Neque enim, exempli gratia, quia in nouenario numero quatuor pars aliqua eius est, ideo dici potest, quota eius sit, unum autem potest: nam nona eius est, & tria

potest: nam tertia eius est. Cōiuncta uero istę duę partes eius, nona scilicet, atq; tertia, id est unū & tria: lōge sunt a tota summa eius, quod est nouē. Itemq; in denario quaternarius est aliqua pars eius: sed quota sit, dici nō potest: unū autē potest: nam decima pars eius est: habet & quintā, quę sunt duo: habet & dimidiā, quę sunt quinque. Sed hę tres partes eius: decima, & quinta, & dimidiā, id est unū & duo, & quinque simul ductę nō cōplent dece: sunt enim octo. Duodenarij uero partes numeri in summā ductę, trahunt eū: habet enim duodecimam, quod est unū: habet sextā, quę sunt duo: habet & quartā, quę sunt tria: habet tertiam, quę sunt quatuor: habet & dimidiā, quę sunt sex: unū autē, & duo, & tria, & quatuor, & sex: nō duodecim, sed amplius, id est, sedecim hunc. Hoc breuiter cōmemorandū putauit ad cōmendandam senarij numeri perfectionē: qui primus, ut dixi, partibus suis in summā redactis ipse perficitur: in quo perfecit deus opera sua. Vnde ratio numeri cōtemnenda nō est, q̄ in multis sanctarū scripturarū locis, q̄ magni aestimanda sit, elucet diligenter intuentibus. Nec frustra in laudibus dei dictū est. Omnia in mensura, & numero, & pondere disposuisti.

De die septimo, in quo plenitudo & requies cōmendatur. Cap. xxxi.

IN septimo autē die, id est, eodem die septies repetito, qui numerus etiam ipse alia ratione perfectus est, dei requies commendatur, in qua primū sanctificatio sonat. Ita deus noluit istum diem in illis suis operibus sanctificare, sed in requie sua, quę nō habet uesperā. Neq; enim ulla creatura est, ut etiam ipsa aliter in dei uerbo, aliter in se cognita, faciat aliam uelut diurnam, aliam uelut uespertinā noticiam. De septenarij porro numeri perfectione dici quidem plura possunt, seu liber iste iam prolixus est, & uereor ne occasione cōperta, scientiā nostram leuiter magis, quā utiliter iactare uelle uideamur. Habenda est itaq; ratio modē rationis atq; grauitatis, ne forte cum de numero multū loquimur, mensuram & pondus negligere iudicemur. Hoc itaq; satis sit admonere, quod totus impar primus numerus ternarius est, totus par quaternarius, ex quibus duobus septenarius cōstat. Ideo pro uniuerso saepe ponitur, sicuti est: Septies cadet iustus, & resurget, id est, quotiescunq; ceciderit, non peribit. Quod nō de iniquitatibus, sed de tribulationibus ad humilitatē perducentibus intelligi uoluit. Et septies in die laudabo te, quod alibi alio modo dictū est: Semper laus eius in ore meo. Et multa huiusmodi in diuinis autontatibus reperiuntur, in quibus septenarius numerus, ut dixi pro cuiusq; rei uniuersitate poni solet. Propter hoc eodem septenario numero significatur spiritus sanctus, de quo dominus ait: Docbit uos omnē ueritatē. Ibi requies dei, qua requiescit in deo. In toto quippe, id est, in plena perfectione requies, in parte autē labor. Ideo laboramus, quādiu ex parte scimus, sed cū uenerit quod perfectū est quod ex parte est euacuabit. Hinc est quod etiā scripturas istas cū labore uiamur. Sancti uero angeli ad quorū societātē & congregationē in hac peregrinatione laborot illa suspiramus, sicut habent permanendi ac uinitatē, ita cognoscendi facilitatē, & requiescendi fecilitatē. Sine disculitate quippe nos adiuuant, quoniam spītalibus motibus puris & liberis non laborant.

De opinione eorū qui angelorū creationē anteriore uolūt esse q̄ mūdi. Cap. xxxii.

NE quis autem contendat, & dicat nō factos angelos esse significatos, in eo quod scriptū est. Fiat lux & facta est lux, sed quamlibet lucem tunc primū factam esse corpoream, aut opinetur, aut doceat: angelos autē prius esse factos, nō tantum ante firmamentū, quod inter aquas & aquas factum, appellatum est cœlum, sed ante illud quod dictum est: In principio fecit deus cœlum & terram, atq; illud quod dictum est in principio, nō ita dictum tanquam primum hoc factum sit, cum ante fecerit angelos, sed quia omnia in sapientia fecit, quod est uerbum eius, & ipsum scriptura principium nominauit, sicut ipse in euangelio laudans querentibus quis esset, respondit se esse principium, non e contrario referam contentione, maxime quia hoc me delectat plurimū, quod etiam in summo exordio sancti libri Genē, trinitas commendatur. Cum enim ita dicitur: In principio fecit deus cœlum & terram, ut pater fecisse intelligatur in filio, sicut attestatur psal. ubi legitur: Quam magnificata sunt opera tua domine, omnia in sapientia fecisti: cōuenientissime paulo post cōmemorat etiam

A spiritus sanctus. Cū eīd dictū esset, qualē terram deus primitus fecerit, uel quā molem materiam uē futuræ cōstructionis mundi cœli & terræ nomine nūcupauerit subiiciendo & addendo: Terra autē erat inuisibilis & incōposita, & tenebrę erāt super abyssum, mox ut trinitatis commemoratio compleretur, & spiritus inquit, dei ferebatur super aquas. Proinde ut uolet unusquisq; accipiat, quod ita profundum est, ut ad exercitationem legentiū à fidei regulā nō aberrantes plures possit generare sententias: dum tamen angelos sanctos in sublimibus cœli sedibus, non quidem deo cœternos, sed tamen de sua sempiterna & uera felicitate securos & certos esse, nemo ambigat. Ad quorū societatem pertinere, paruulos suos dominus docens, non solum illud ait: Erunt æquales angelis dei: uerum ipsi quoq; angeli qua contemplatione fruuntur, ostendit, ubi ait: Videte, ne contemnatis unum ex pusillis istis. Dico enim uobis, quia angeli eorum semper uident faciem patris mei, qui in cœlis est.

De duabus angelorum societatibus, diuersis, atq; disparibus, quæ non incongrue intelliguntur lucis & tenebrarum nominibus nūcupatæ. Cap. XXXIII.

P Ecce autē quosdam angelos, & in huius mundi ima detrusos, qui eis uelut carcer est, usq; ad futuram in die iudicii ultimam damnationem. Apostolus Petrus apertissime ostendit, dicens, quod deus angelis peccantibus non peperit, sed carceribus caliginis inferni detrudens tradidit in iudicio puniendos reseruari. Inter hos ergo & illos deum uel præscientia, uel operæ diuinitate quis dubitet, illosq; lucem merito appellari, quis contradicat? Quandoquidē nos adhuc in fide uiuentes, & eorū æqualitatē adhuc sperantes, utiq; nondū tenentes, iam lux diei ab Apostolo sumus? Fuiſtis enim, inquit aliquando tenebræ, nūc autem lux in domino. Istos uero desertores, tenebras apertissime nūcupari, profecto aduertunt, qui peiores esse eos hominibus infidelibus, siue intelligunt, siue credūt. Quapropter & si alia lux in isto huius libri loco intelligenda est, ubi legimus: Dixit deus, fiat lux, & aliæ tenebræ significatæ sunt in eo quod scriptū est: Diuilit deus inter lucem & tenebras: nos tamē

B has duas angelicas societates, unam fruētē deo, alterā tumentē typho: unam cui dicitur: Adorate eum omnes angeli eius: aliam cuius princeps dicit: Hęc omnia tibi dabo, si postatus adoraueris me: unā dei sancto amore flagrantē, alterā propriæ celsitudinis immundo amore fumantē: & quoniā, sicut scriptū est: Deus superbis resistit, humilibus autē dat gratiā. Illā in cœlis cœlorū habitantē, istam inde deiectā in hoc infimo aëreo cœlo tumultuantē. Illam illuminosa pietate tranquillā: istam tenebrois cupiditatibus turbulentā. Illam dei nutu clementer subuenientē, iuste uloscentē istam suo fastu dominandi & nocendi libidine exastuantem. Illam, ut quantū uult cōsulat dei bonitatis ministrā: istam, ne quantū uult, noceat dei potestate frenatā. Illam huc illudentē, ut nolens proſit persecutionibus suis: hanc illi inuidētē cū peregrinos colligit suos. Nos ergo has duas societates angelicas inter se dispare atque cōtrarias: unam & naturā bonā, & uoluntate rectā: aliam uero naturā bonā, sed uolūtate peruersā, alijs manifestationibus diuinarū scripturarū testimonijs declaratas: quod etiā in hoc libro, cui nomē est Genesim, lucis tenebrarūq; uocabulis significatas existimauimus, etiam si aliud senserit hoc loco forte qui scripsit, nō est inutiliter obcuritas huius pertractata sententiæ, quia etsi uoluntatē auctoris libri huius indagare nequiuimus, à regula tamen fidei quæ p̄ alias eiusdē autoritatis sacras literas satis fidelibus nota est, nō aberrauimus. Et si eīd corporalia hic cōmemorata sunt opera dei, habent proculdubio nonnullā similitudinē spiritualium, secundū quod dicit Apostolus. Omnes eīd uos filij lucis estis & filij diei, non sumus noctis neq; tenebrarū. Si autē hoc senserit etiam ille qui scripsit, ad perfectiorē disputationis ordinem, nostra peruenit intentio, ut homo dei tam eximie diuinæq; sapientiæ, imo per eum spiritus dei in cōmemorandis operibus dei, quæ omnia sexto die dicit esse perfecta, nullo modo angelos præterminile credat siue in principio, quia primo fecit: siue quod cōuenientius intelligitur in principio, quia in uerbo unigenito fecit, scriptū sit: In principio fecit deus cœlū & terram, quibus nominibus uniuersalis est significata creatura, uel spiritalis & corporalis, qđ est credibilis, uel magnę duę mundi partes, quibus omnia q̄ creata sunt cōtinentur, ut pri-

mitus eā totā proponeret, ac deinde partes eius, secundū mysticū dierū numerū exequeret.

De eo quod quidam putant in cōditione firmamenti aquarū discretarū nomine angelos significatos, & quod quidam aquas existimant nō creatas. Cap. XXXIII.

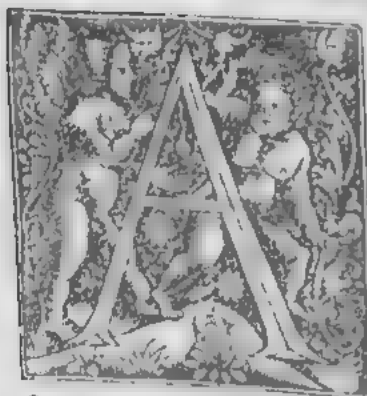
Quāquam nonnulli putauerint aquarū nomine significatos quodammodo populos angelorum, & hoc esse quod dictum est: Fiat firmamentū inter aquam & aquam, ut supra firmamentū angeli intelligantur, infra uero uel aquæ istæ uisibiles, uel malorum angelorum multitudo, uel omnium hominum gentes. Quod si ita est, non illic apparet ubi facti sunt angeli, sed ubi discreti. Quamuis & aquas, quod peruersissimè atq; impiè uanitatis est, negent quidam factas à deo, quoniam nusquam scriptum est: dixit deus fiant aquæ. Quod possunt simili uanitate etiam de terra dicere: nusquā enim legitur: dixit deus fiat terra. Sed inquit scriptum est: In principio fecit deus cœlum & terram. Illic ergo & aqua intelligenda est: uno enim nomine utrunq; comprehensum est. Nam ipsius est mare, sicut in psalmo legitur: & ipse fecit illud, & aridam, id est terram manus eius finxerunt. Sed hi qui in nomine aquarum quæ super cœlos sunt, angelos intelligi uolunt, ponderibus elementorū mouentur, & ideo non putant aquarū fluidam grauemq; naturam in superioribus mundi locis potuisse constitui, qui secundū rationes suas si ipsi hominem facere potuissent, non ei pituitam quod Græce φλέγμα dicitur, & tanquam in elementis corporis nostri aquarum uicem obtineret, in capite ponerent. Ibi enim sedes est phlegmatis secundum dei opus utiq; aptissime, secundum istorum autem coniecturam tam absurde, ut si hoc nesciremus, & in hoc libro similiter scriptum esset, quod deus humorem fluidum & frigidū, ac per hoc grauem in superiore omnibus cæteris humani corporis parte posuerit, isti trutinatores elementorū nequaquam crederent. Et si auctoritati eiuidem scripturæ subditi essent, aliquid aliud ex hoc intelligendum esse censerent. Sed quoniam si diligenter singula scrutemur, atq; tractemus, quæ in illo diuino libro, de constitutione mundi scripta sunt, & multa dicenda, & à proposito instituti operis longe digrediendum est. Iamq; de duabus istis diuersis inter se, atq; contrarijs societatibus angelorum, in quibus sunt quædam exordia duarum etiam in rebus humanis ciuitatum, de quibus deinceps dicere institui, quantū satis esse uisum est, disputauius, hunc quoq; librum aliquando claudamus.

LIBRI VNDECIMI FINIS.

D. AVRELII AVGVSTINI HIPPONENSIS EPI/SCOPI DE CIVITATE DEI AD MARCELLINVM LIB. XII.

De una bonorum malorumq; angelorum natura.

Cap. I.

NT E quā de institutione hominis dicam, ubi duarum ciuitatum quantum ad rationalium mortaliumq; genus atinet, apparebit exortus: sicut superiore libro apparuisse in angelis iam uidetur, prius mihi quadā de ipsis angelis uideo esse dicenda, quibus demonstretur quantum a nobis potest quā nō inconueniens neq; incongrua dicatur esse hominibus angelisq; societas: ut nō quatuor, duæ scilicet angelorū totidemq; hominū, sed duæ potius ciuitates, hoc est societales merito esse dicantur, una in bonis, altera malis, nō solū angelis, uerū etiam hominibus cōstitutæ. Angelorū bonorū & malorū inter se cōtrarios appetitus nō natuius principisq; diuersis, cum deus omnium substantiarū bonus autor & conditor utrosq; creauerit, sed uoluntatibus & cupiditatibus extitisse, dubitare fas nō est: dum alij constantes in cōmuni omnibus bono, quod ipse illis deus est, atq; in eius æternitate, ueritate, charitate persistūt. Alij sua po-

testa-

A testate potius delectati uelut bonū suum sibi ipsi essent, a superiore cōmuni omnium beati-
fico bono ad propria defluerunt: & habentes elationis fastiū, pro excellentissima eternitate
uanitatis astum, pro certissima ueritate studia partium, pro indiuidua charitate superbi, fal-
laces, inuidi effecti sunt. Beatitudinis igitur illorū causa est, adhærere deo. Quocirca istorū
miseriæ causa ex contrario est intelligenda, quod est non adhærere deo. Quamobrē si cum
quæritur, quare illi beati sint, recte respondetur, quia adhærēt deo. Et cum quæritur, cur isti
sint miseri, recte respondetur, quia non adhærerent deo. Non est creaturæ rationalis uel intel-
lectualis bonum, quo beata sit, nisi deus. Itaq; quamuis non omnis beata possit esse creatu-
ra, neq; enim hoc munus adipiscuntur, aut cupiunt feræ, ligna, saxa, & si quid eiusmodi est:
ea tamen quæ potest, non ex seipsa potest, quia ex nihilo creata est, sed ex illo a quo creata
est. Hoc enim adepto beata est, quo amisso misera est. Ille uero qui non alio, sed seipso bono
beatus est, ideo miser non potest esse, quia non se potest amittere. Dicimus itaq; immutabi-
le bonum nō esse nisi unum uerū deum beatum: ea uero quæ fecit, bona quidem esse: quod
ab illo, ueruntamen mutabilia, quod non de illo, sed de nihilo facta sunt. Quanquam ergo
summa non sint, quibus est deus maius bonū, magna sunt tamen ea mutabilia bona, quæ
adhærere possunt, ut beata sint, immutabili bono, quod usq; adeo bonū est eorū, ut sine illo
misera esse necesse sit. Nec ideo cætera in hac creaturæ uniuersitate meliora sunt, quia mise-
ra esse nō possunt: neq; enim cætera membra corporis nostri, ideo dicendum est oculis esse
meliora, quia cæca esse non possunt. Sicut autem melior est natura sentiens, & cum dolet, cū
lapis, qui dolere nullo modo potest: ita rationalis natura præstantior est etiā misera, quam
illa quæ rationis uel sensus est expers: & ideo in eam non cadit miseria. Quod cū ita sit, huic
naturæ quæ in tanta excellentia creata est ut licet ipsa sit mutabilis, inhærendo tamen incō-
mutabili bono, id est, summo deo beatitudinem consequatur: nec expleat indigentia suam,
nisi utiq; beata sit: eiq; explendæ non sufficiat, nisi deus: profecto non illi adhærere uitium
est. Omne autem uitium naturæ nocet, ac per hoc cōtra naturam est. Ab illa igitur quæ ad-
hæreret deo, non natura differt ista, sed uitio, quo tamen uitio etiam ualde magna multumq;
laudabilis ostenditur ipsa natura. Cuius enim recte uituperatur uitium, proculdubio natu-
ra laudatur. Nam recta uitij uituperatio est, quod illo dehonestatur natura laudabilis. Si-
cut ergo cum uitium oculorum dicitur cæcitas, id ostenditur quod ad naturam oculorū per-
tinent uisus: & cum uitium aurium dicitur surditas, ad earum naturam pertinere demonstra-
tur auditus. Ita cum uitium creaturæ angelicæ dicitur, quod nō adhæreret deo: hinc apertissime
declaratur, eius naturæ ut deo adhæreat, conuenire. Quàm porro magna sit laus adhærere
deo, ut ei uiuat, inde sapiat, illo gaudeat, tantoq; bono sine morte, sine errore, sine molestia
perfruatur, quis cogitare digne possit aut eloqui? Quapropter etiam uitio malorum ange-
lorum, quo non adhærerent deo: quoniam omne uitium naturæ nocet: satis manifestatur de-
um tam bonam eorum creasse naturam, cui noxiū sit, non esse cum deo.

Nullam essentia deo esse contrariam, quia ab eo qui summe est & semper est,
hoc totum uidetur diuersum esse quod non est. Cap. II.

HÆc dicta sint, ne quisquam cum de angelis apostaticis loquimur, existimet eos aliam
uel ex alio principio habere potuisse naturam, nec eorum naturæ autorem deum. Cu-
ius erroris impietate tanto quisq; carebit expeditius & facilius, quanto perspicacius intelli-
gere potuerit, qd per angelū dixit deus, quando Moysen mittebat ad filios Israel: Ego sum
qui sum. Cum em̄ deus summa essentia sit, hoc est, summe sit, & ideo immutabilis sit, rebus
quas ex nihilo creauit, esse dedit, sed nō summe esse sicut ipse est: & alijs dedit esse amplius,
alijs minus: atq; ita naturas essentiarū gradibus ordinauit. Sicut em̄ ab eo quod est sapere
uocatur sapientia, sic ab eo quod est esse uocatur essentia: nouo quidē nomine, quo uis uete-
res nō sunt Latini sermōis autores: sed iam nostris temporibus uisitato, ne decederet etiam lin-
guæ nostræ, qd Græci appellant *ὄντως*, hoc enim uerbū e uerbo expressum est, ut diceretur
essentia. Ac p hoc ei naturæ, quæ summe est, qua faciente sunt quæcūq; sunt, cōtraria natura

non est, nisi quæ non est. Et quippe quod est, non esse contrarium est. Et propterea deo, id est, cunctis summat essentia, & auctori omnium qualiumcunque essentiarum essentia nulla contraria est.

De inimicis dei, non per naturam, sed per contrariam voluntatem quæ cum ipsis nocet bonæ utique naturæ nocet, quia vitium si non nocet, non est. Cap. III.

Dicuntur autem in scripturis inimici dei, qui non natura, sed vitio aduersantur eius imperio: nihil ei valentes nocere sed sibi. Inimici enim sunt resistendi voluntate, non potestate laedendi. Deus namque immutabilis est, & omni modo incorruptibilis. Idcirco vitium quo resistunt deo, qui eius appellantur inimici non est deo, sed ipsis malum, neque hoc ob aliud nisi quia corrumpit in eis naturæ bonum. Natura igitur non est contraria deo, sed vitium quia quod malum est, contrarium est bono. Quis autem neget deum summe bonum? Vitium ergo contrarium est deo tanquam malum bono. Porro autem bonum est, & natura quam vitiat: unde & huic bono utique contrarium est: sed deo tantummodo tanquam bono malum, naturæ uero quam vitiat, non tantum malum, sed etiam noxium. Nulla quippe mala deo noxia, sed mutabilibus corruptilibusque naturis, bonis tamen ipsorum quoque testimonio vitiorum. Si enim bonæ non essent, eis vitia nocere non possent. Nam quid eis nocendo faciunt, nisi adimunt integritatem pulchritudinem, salutem, uirtutem, & quicquid boni naturæ per vitium detrahi siue minui cōsuevit? Quod si omnino desit, nihil boni adimendo non nocet, ac per hoc nec vitium est. Nam esse vitium, & non nocere nō potest, unde colligitur quamuis non possit vitium nocere incommutabili bono, nō tamen posse nocere nisi bono: quia non inest, nisi ubi nocet. Hoc etiam isto modo dici potest, vitium esse, nec in summo posse bono, nec nisi in aliquo bono. Sola ergo bona alicubi esse possunt, sola mala nusquam: quoniam naturæ etiam illæ quæ ex malæ uoluntatis uitio uitiatæ sunt: inquantum uitiatæ sunt, malæ sunt: inquantum autem naturæ sunt bonæ sunt. Et cum in pœnis est natura uitiosa, excepto eo quod natura est, etiam hoc ibi bonū est, quod impunita non est. Hoc enim est iustū, & omne iustū proculdubio bonum. Non enim quicquid de uitio naturalibus, sed de uoluntatis pœnas luit. Nam etiam quod uitium cōsuevit studine nimioque progressu roboratum: uelut naturaliter inoleuit, a uoluntate sumpsit exordium. De uitio quippe nunc loquimur eius naturæ, cui mens inest capax intelligibilibus lucis qua discernitur iustū ab iniusto.

De natura irrationalium, aut uita carentium, quæ in suo genere atque ordine ab uniuerſitatis decore non discepat. Cap. IIII.

Ceterum uitia pecorum & arborum, aliarumque rerum mutabilium atque mortalium, uel intellectu, uel sensu, uel uita omnino carentium, quibus eorum dissolubilis natura corrumpitur, damnabilia putare ridiculum est, cum itæ creaturæ cum modum nutu creato ris acceperint: ut cedendo ac succedendo peragant intimam pulchritudinem temporum in genere suo istius mundi partibus congruentem. Neque enim celestibus fuerant terrena comparanda, aut ideo uniuerſitati deesse ista debuerunt, quoniam sunt illa meliora. Cum ergo in his locis ubi talia esse competebat alijs alia deficientibus oriuntur, & succumbunt minoribus, atque in qualitates superantium superata uertuntur, rerum est ordo tranſeuntium. Cuius ordinis decus propter a nos non delectat, quoniam parti eius pro conditione nostræ mortalitatis intexti, uniuerſum, cui partem quæ nos offendunt, satis apte decernere conueniunt, sentire non possumus. Unde nobis in quibus eam contemplari minus idonei sumus, rectissime credenda preſupitur prouidentia conditoris, ne tanti auctoris opus in aliquo reprehendere uanitate humanae temeritatis audeamus. Quanquam & uitia rerum terrenarum non uoluntaria neque pœnalia, naturas ipsas, quarum nulla omnino est, cuius non sit auctor & conditor deus, si prudenter attendimus, eadem ratione cōmendant: quia & in eis hoc nobis per vitium tolli displicet quod in natura placet: nisi quia hominibus etiam ipsæ naturæ placent, cum eis nunt noxiam non eas considerantibus sed uiuendo possunt ipsi & solē uituperare: quoniam quidā peccantes, uel debita nō reddentes, ponunt in diebus

A diebus iubentur ad solem. Non itaq; ex cōmodo uel incommodo nostro, sed per seipsam considerata natura dat artifice suo gloriam. Sic est & natura ignis æterni sine ulla dubitatione laudabilis, quamuis damnatis impijs futura pœnalis. Quid enim est igne flammāte, uigente atque lucente pulchrius? Quid calefaciente, curante, coquente utilius: quamuis eo nihil sit urente molestius? Idē igitur ipse pœnaliter appositus perniciosus est, qui cōuenienter adhibitus commodissimus inuenitur. Nam eius in uniuerso mundo cōmoda uerbis explicare quis sufficit? Nec audiendi sunt, qui laudant in igne lucem: ardorem autem uituperant, uidelicet non ex sui natura, sed ex suo cōmodo uel incommodo. Videre enim uolunt, ardere nolunt. Sed parum attendunt eam ipsam lucem, quæ certe & illis placet: oculis in firmis per inconuenientiā nocere: & in illo ardore qui eis displicet, nonnulla animalia per conuenientiam salubriter uiuere.

Quod in omni natura modo ac specie laudabilis sit creator. Cap. v.

Naturæ igitur omnes quoniam sunt, & ideo habent modum suum, speciem suam, & quandam secum pacem suam, profecto bonæ sunt. Et cum ibi sunt, ubi esse per naturæ ordinem debent, quantum acceperunt suum esse custodiunt. Et quæ semper esse non acceperunt, pro usu motuq; rerum, quibus creatoris legi subduntur, in melius deterius uel mutantur, in eum diuina providentia tendentes exitum, quem ratio gubernandæ uniuersitatis includit: ita ut nec tanta corruptio, quanta usque ad interitum naturas mutabiles mortalesq; perducit: sic faciat non esse quod erat, ut non inde fiat consequenter, quod esse debebat. Quæ cum ita sint, deus qui summe est, atq; ob hoc ab illo facta est omnis essentia, quæ non summe est: quia neq; illi æqualis esse deberet, quæ de nihilo facta esset: neq; ullo modo esse posset, si ab illo facta non esset: nec ullorum uitiorum offensione uituperandus, sed omnium naturarum consideratione laudandus est.

Quæ causa sit beatitudinis angelorum bonorum, & quæ causa sit miseræ angelorum malorum. Cap. vi.

Proinde causa beatitudinis angelorum bonorum ea uerissima reperitur, quod ei adhærent, qui summe est. Cum uero causa miseræ malorum angelorum quaeritur, ea merito occurrit. Quod ab illo qui summe est, auersi ad seipsos conuersi sunt, qui non summe sunt: & hoc uitium quid aliud, quàm superbia nuncupatur? Initium quippe omnis peccati superbia. Noluerunt ergo ad illum custodire fortitudinem suam: & qui magis essent, si ei qui summe est, adhererent: se illi præferendo, id quod minus est, prætulerunt. Hic primus defectus, & prima inopia, primumq; uitium eius naturæ, quæ ita creata est, ut nec summe esset: & tamen ad beatitudinē habendā eo qui summe est, frui posset: a quo auersa non quidem nulla, sed tamen minus esset, atque ob hoc misera fieret. Huius porro male uoluntatis causa efficiens si quaeratur, nihil inuenitur. Quid est enim quod facit uoluntatem malam, cum ipsa faciat opus malum? Ac per hoc mala uoluntas efficiens est operis mali: male autem uoluntatis efficiens est nihil. Quoniam si res aliqua est, aut habet, aut non habet aliquam uoluntatem. Si habet, aut bonam profecto habet, aut malam. Si bonam, quis ita delipiat ut dicat, quod bona uoluntas faciat uoluntatem malam? Ent enim, si ita est, bona uoluntas causa peccati, quo absurdius putari nihil potest & dici. Si autem res ista quæ putatur facere uoluntatem malam, ipsa quoque habet uoluntatem malam etiam eam, quæ fecerit res, consequenter interrogo: atque ut sit aliquis inquirendi modus, causam primæ uoluntatis malæ inquirō. Non est enim prima uoluntas mala, quam ulla facit uoluntas etiam mala: sed illa prima est, quam nulla facit. Nam si præcessit, a qua fieret, illa prior est, quæ alteram fecit. Si respondeatur, quod eam nulli res fecerit, & ideo semper fuerit, quero utrum in aliqua natura fuerit. Si enim in nulla fuit, omnino non fuit: Si autē in aliqua uitabat eam & corrumpebat, eratq; illi noxia, ac per hoc bono priuabat. Falso in mala natura uoluntas mala esse non poterat, sed in bona, mutabili tamen, cui uitium hoc, posset nocere. Si enim nō nocuit, nō utiq; uitium fuit: ac per hoc nec mala uoluntas fuisse

fuisse dicenda est. Porro si nocuit, bonum auferendo uel minuendo utique nocuit. Non igitur esse potuit sempiterna uoluntas mala in ea re, in qua bonum naturale praestiterat, quod mala uoluntas nocendo posset adimere. Si ergo non erat sempiterna quis eam fecerit quaerimus? Restat, ut dicatur, quod ea res fecerit malam uoluntatem, in qua nulla uoluntas fuit. Haec utrum superior sit, requiro: an inferior, an aequalis. Sed si superior, utique melior. Quomodo ergo nullus, ac non potius bonae uoluntatis? Hoc idem profecto, & aequalis si fuerit, dici potest. Duo quippe quando sunt pariter uoluntatis bonae, non facit alter in altero uoluntatem malam. Relinquitur ut inferior res, cui nulla uoluntas est, fecerit angelicæ naturæ, quæ prima peccauit, uoluntatem malam. Sed etiam res ipsa quaecunque est inferior usque ad infimam terram: quoniam natura & essentia est: proculdubio bona est habens modum & speciem suam in genere atque ordine suo. Quomodo ergo res bona efficiens est uoluntatis malæ? Quomodo inquam bonum est causa mali? Cum enim se uoluntas relicto superiore ad inferiora conuertit, efficitur mala: non quia malum est, quò se conuertit, sed quia peruersa est ipsa conuersio. Idcirco non res inferior uoluntatem malam fecit, sed quia rem inferiorem praue atque inordinate ipsa quæ facta est appetiuit. Si enim aliqui duo aequaliter affecti in animo & corpore uideant unius corporis pulchritudinem, qua uisa unus eorum ad illicite fruendum moueatur: alter in uoluntate pudica stabilis perseueret, quid putamus esse causam, ut in illo fiat, in illo non fiat uoluntas mala, quæ illam rem fecit, in quo facta est? Neque enim pulchritudo illa corporis, nam eam non fecit in ambobus: quandoquidem amborum non dispariter occurrit aspectibus. An caro intuentis in causa est? Cur non & illius? An uero animus? Cur non utriusque? Ambos enim & animo & corpore aequaliter affectos fuisse praediximus. An dicendum est alterum eorum occulta maligni spiritus suggestionem tentatum, quasi non eidem suggestioni, & qualicunque suasio: ni propria uoluntate consenserit? Hanc igitur consentionem, hanc malam quam male suadenti adhibuit uoluntatem, quæ in eo res fecerit, quaerimus. Nam ut hoc quoque impedimentum ab ista quaestione tollatur, si eadem tentatione ambo tententur, & unus ei cedat, atque consentiat: alter uero idem qui fuerat perseueret: quid aliud apparet, nisi unum uoluisse, alterum noluisse à castitate deficere? Vnde nisi propria uoluntate ubi eadem fuerat in utroque corporis & animæ affectio: amborum oculis pariter uisa est eadem pulchritudo: ambobus pariter institit occulta tentatio? Propriam igitur in uno eorum uoluntatem malam, quæ res fecerit scire uolentibus, si bene intueantur, nihil occurrit. Si enim dixerimus quod ipse eam fecerit, quid erat ipse ante uoluntatem malam nisi natura bona: cuius autor bonus deus, qui est incommutabile bonum? Qui ergo dicit eum qui consensit tentanti atque suadenti: cum non consentit alius ad illicite utendum pulchro corpore, quod uidendum ambobus pariter affuit, cum ante illam uisionem ac tentationem similes ambo animo & corpore fuerint: ipsum tibi fecisse uoluntatem malam, qui utique bonus ante uoluntatem malam fuerit: quaerat cur eam fecerit, utrum quia natura est, an quia ex nihilo facta est: & inueniet uoluntatem malam non ex eo esse incipere, quia natura est, sed ex eo, quod de nihilo natura facta est. Nam si natura causa est uoluntatis malæ, quod aliud argimur dicere, nisi a bono fieri malum, & bonum esse causam mali: siquidem à natura bona sit uoluntas mala? Quod unde fieri potest, ut natura bona, quamuis mutabilis, ante quam habeat uoluntatem malam faciat aliquid mali, hoc est, ipsam uoluntatem malam?

Causam efficientem malæ uoluntatis non esse quaerendam.

Cap. VII.

Nemo ergo quaerat efficientem causam malæ uoluntatis. Non enim est efficiens, sed deficiens: quia nec illa effectio est, sed defectio, ducere namque ab eo quod summe est, ad id quod minus est, hoc est, incipere habere uoluntatem malam. Causas porro defectionum istarum cum efficientes non sint, ut dixi, sed deficientes uelle inuenire: tale est, ac si quisquam uelit uidere tenebras, uel audire silentium: quod tamen utrinque nobis notum est: neque illud nisi per oculos, neque hoc nisi per aures: non sane in specie, sed in speciei priuatione. Nemo ergo ex

A me scire quærat, quod me nescire scio, nisi forte ut nescire discat. qđ sciri nō posse sciendū est. Ea quippe quæ nō in specie, sed in eius priuatione sciuntur, si dici aut intelligi potest, quodā modo nesciendo sciuntur, ut sciendo nesciantur. Cum enim acies etiam oculi corporalis currit per species corporales, nusquam tenebras uidet, nisi ubi cœperit non uidere. Ita etiam non ad aliquem alium sensum, sed ad solas aures pertinet sentire silentiū, quod tamen nullo modo nisi non audiendo sentitur. Sic species intelligibiles mens quidem nostra intelligendo conspiciat: sed ubi deficiunt, nesciendo condiscit. Delicta enim quis intelligit? Hoc scio, naturam dei nunquam, nusquam, nulla ex parte posse deficere: & ea posse deficere, quæ ex nihilo facta sunt. Quæ tamen quanto magis sunt, & bona faciunt: tunc enim aliquid faciunt, cum causas habent deficientes: in quantum autem deficiunt, & ex hoc mala faciunt, quid enim tunc faciunt nisi uana? causas habent deficientes.

De amore peruerso, quo uoluntas ab incommutabili bono ad bonum commutabile deficit.

Cap. VIII.

I Temq; scio in quo sit mala uoluntas, id in eo fieri: quod si nollit, non fieret: & ideo nō necessarios, sed uoluntarios defectus iusta pœna consequitur. Deficitur enim non ad mala, sed male: id est, non ad malas naturas: sed ideo male, quia contra ordinem naturarum ab eo quod summe est, ad id quod minus est. Neque enim auri uitium est auaritia, sed hominis peruersæ amantis aurī, iusticia derelicta, quæ incomparabiliter auro debuit anteponi. Nec luxuria est uitium pulchrorum suauiumq; corporum, sed animæ peruersæ amantis corporis uoluptates: neglecta temperantia, qua rebus spiritaliter pulchrioribus & incorruptibiliter suauioribus coaptamur. Nec iactantia uitium est laudis humanæ, sed animæ peruersæ amantis laudari ab hominibus, spreto testimonio conscientiæ. Nec superbia uitium est dantis potestatem, uel ipsius etiam potestatis, sed animæ peruersæ amantis potestatem suā, potentioris iusticia contempta. Ac per hoc qui peruersæ amat cuiuslibet naturæ bonum, etiam si adipiscatur, ipse fit in bono malus, & miser meliore priuatus.

An sancti angeli quem habent creatorem naturæ, eundem habeant bonæ uoluntatis autorem per spiritum sanctum in eis charitate diffusa semper fuisse existiment.

Cap. IX.

C Vm ergo malæ uoluntatis efficiens naturalis, uel, si dici potest, essentialis nulla sit causa: ab ipsa quippe incipit spiritui mutabilium malum, quo minuitur atq; deprauatur naturæ bonum: nec talem uoluntatem facit nisi defectio, qua deseritur deus: cuius defectio nis etiam causa utique deficit, si dixerimus nullam esse efficientem causam etiam uoluntatis bonæ, cauendū est ne uoluntas bona bonorū angelorum nō facta, sed deo coæterna esse credatur. Cum ergo ipsi facti sint, quomodo illa non esse facta dicetur? Porro quia facta est, utrum cum ipsis facta est, an sine illa fuerunt prius? Sed si cum ipsis, non dubium quod ab illo facta sit, à quo & ipsi simulq; ut facti sunt, ei à quo facti sunt, amore quo facti sunt, adhererunt. Eoq; sunt isti ab illorum societate discreti, quod illi in eadē uoluntate bona manserunt, isti ab ea deficiendo mutati sunt, mala scilicet uoluntate: hoc ipso quod a bono defecerunt, à quo non defecissent, si utiq; uoluissent. Si autem boni angeli fuerunt prius sine bona uoluntate, eamq; in seipsis deo non operante fecerunt: ergo meliores a seipsis quàm ab illo facti sunt? Absit. Quid enim erant sine bona uoluntate, nisi mali? Aut si propterea non mali, quia nec mala uoluntas eis inerat: neq; enim ab ea, quam nondum cœperant habere, defecerant, certe nondum tales, nondum tam boni, quam esse cum uoluntate bona cœperunt. Aut si non potuerunt seipsos facere meliores, quam eos ille fecerat: quo nemo melius quicquam facit: profecto & bonam uoluntatē, qua meliores essent, nisi operante adiutorio creatoris, habere non possent. Et cum id egit eorum uoluntas bona, ut nō ad seipsos, qui minus erāt, sed ad illū qui summe est, conuerterentur, eiq; adherentes magis essent, eiusq; participatione sapienter beatēq; uiuerent: quid aliud ostenditur, nisi uoluntatē quamlibet bonam inopē fuisse, in solo desiderio remansurā: nisi ille, qui bonā naturā ex nihilo sui capite fecerat,

fecerat, ex seipso faceret implendo meliorem, prius faciens excitando audientem. Nam & hoc discutendum est: si boni angeli ipsi in se fecerunt uoluntatem bonam, utrum aliqua eam an nulla uoluntate fecerunt. Si nulla, utique nec fecerunt. Si aliqua utrum mala an bona. Si mala, quomodo esse potuit mala uoluntas, bonæ uoluntatis effectus? Si bona, iam ergo habebant. Et istam quis fecerat, nisi ille, qui eos cum bona uoluntate, id est, cum amore casto, quo illi adhererent, creauit, simul in eis & condens naturam, & largiens gratiā. Vnde siue bona uoluntate, hoc est, dei amore, nunquam sanctos angelos fuisse, credendum est. Illi autem qui cum boni creati essent, tamen mali sunt: mala propria uoluntate, quam bona natura non fecit, nisi cum a bono sponte defecit, ut mali causa non sit bonū, sed defectus a bono: aut minorem acceperunt amoris diuini gratiam, quam illi, qui in eadem perstiterunt: aut si utriusque boni æqualiter creati sunt, istis mala uoluntate cadentibus, illi amplius adiuti, ad eam beatitudinis plenitudinem, unde se nunquā casuros certissimi fierent, peruenierunt: sicut iam etiam in libro, quem sequitur iste, tractauimus. Constatendum est igitur cum debita laude creatoris, non ad solos sanctos homines pertinere, uerum etiam de sanctis angelis posse dici: quod charitas dei diffusa sit in eis per spiritum sanctū, qui datus est eis: nec tantum hominum, sed primum, præcipueque angelorum bonum esse, quod scriptum est: Mihi autem adherere deo bonum est. Hoc bonum, quibus commune est, habent & cum illo, cui adherent, & inter se societatem sanctam, & sunt una ciuitas dei, eademque uiuum sacrificium eius, uiuumque templum eius. Cuius pars quæ coniungenda immortalibus angelis ex mortalibus hominibus congregatur, & nunc mortaliter peregrinatur in terris: uel in eis, qui morte obierunt, secretis animarum receptaculis, sedibusque requiescit, eodem deo creante, quemadmodum exorta sit, sicut hucusque de angelis dictum est, iam uideo esse dicendum. Ex uno quippe homine, quem primum deus condidit, genus humanum sumpsit exordium, secundum sanctæ scripturæ fidem, quæ mirabilem auctoritatem non immerito habet in orbe terrarum: atque in omnibus gentibus, quas sibi esse credituras inter cetera quæ dixit, uera diuinitate prædixit.

De falsitate eius historiæ, quæ multa milia annorum præteritis temporibus ascribit.

Cap.

x.

O Mittamus igitur coniecturas hominum nescientium, quid loquantur de natura uel institutione generis humani. Alii nanque sicut de ipso mundo crediderunt, semper fuisse homines opinantur. Vnde ait & Apuleius, cum hoc animantium genus describeret: Singillatim, inquit, mortales, cunctum tamen uniuerso genere perpetui. Et cum illis dictum fuerit, si semper humanum genus fuit: quo nam modo uerum eorum loquatur historia, narrans qui fuerint quarumcunque rerum inuentores, qui primi liberalium disciplinarum aliarumque artium institutores, uel a quibus primum illa uel illa regio parsque terrarum illa atque illa insula incolæ cepit. Respondet diluuijs & conflagrationibus per certa interualla temporum: non quidem omnia, sed plurima terrarum ita uastari, ut redigantur homines ad exiguam paucitatem: ex quorum progenie rursus multitudo pristina reparetur: ac sic identidem reparari & institui, quasi prima restituantur, potius quæ fuerant illis nimis uastationibus interrupta & extincta, ceterum hominem nisi ex homine existere omnino non posse. Dicunt autem quod putant, non quod sciunt. Fallunt etiam eos quædam mendacissimæ literæ, quas perhibent in historia temporum multa annorum milia continere. Cum ex literis sacris ab institutione hominis nondum completa annorum sex milia computemus. Vnde ne multa disputem, quemadmodum illarum literarum, in quibus longe plura annorum milia referuntur, uanitas refellatur: & nulla in illis rei huius idonea reperitur autoritas, illa epistola Alexandri Magni ad Olympiadem matrem suam, quam scripsit, narrationem cuiusdam Aegyptij sacerdotis insinuans, quam protulit ex literis quæ sacra apud illos habentur: continet etiam regna, quæ Græca quoque nouit historia. In quibus regnum Assyriorum in eadem epistola Alexandri quinque milia excedit annorum. In Græca uero

A uero historia, mille ferme & trecentos habet ab ipsius Beli principatu: quem regem & ille Ægyptius in eiusdem regni ponit exordio. Persarum autem & Macedonum imperium usque ad ipsum Alexandrum cui loquebatur, plus quàm octo milia annorum ille cōstituit, cum apud Græcos Macedonum usque ad mortem Alexandri quadringenti octogintaquinque reperiantur anni. Persarum uero donec ipsius Alexandri uictoria finiretur, ducenti & trigintatres computantur. Longe itaque hi numeri annorum illis Ægyptijs sunt minores: nec eis etiam si ter computarentur, æquarentur. Perhibentur enim Ægyptij quondam tam breues annos habuisse, ut quaternis mensibus finirentur. Vnde annus plenior & uerior, qualis nunc & nobis & illis est, tres eorum annos complectebatur antiquos. Sed nec sic quidem, ut dixi, Græca Ægyptiæ numero temporum concordat historia. Et ideo Græcæ potius fides habenda est: quia ueritatem non excedit annorum, qui literis nostris, quæ uere sacrae sunt, continetur. Porro si hæc epistola Alexandri quæ maxime innotuit, multum abhorret in spatijs temporum à probabili fide rerum: quanto minus credendum est illis literis, quas plenas fabulosis uelut antiquitatibus proferre uoluerunt contra auctoritatem notissimorum diuinorumque librorum, quæ totum orbem sibi crediturum esse prædixit, & cui totus orbis, sicut ab ea prædictum est, credidit: quæ uera se narrasse præterita, ex his quæ futura pronunciauit, cum tanta ueritate implentur, ostendit.

De his qui hunc quidem mundum non sempiternum putant, sed aut innumerabiles, aut eundem unum certa conclusione seculorum semper nasci, & resolui, opinantur.

Caput xi

Alij uero, qui mundum istum non existimant sempiternum: siue non eum solum, sed innumerabiles opinantur: siue solum quidem esse, sed certis seculorum interuallis innumerabiliter oriri & occidere, necesse est fateantur hominum genus prius sine hominibus gignentibus extitisse. Neque enim ut alluionibus incendiisque terrarum, quas illi non putant toto prorsus orbe contingere: & ideo paucos homines ex quibus reparetur multitudo pristina, semper remanere contēdunt: ita & hi possunt putare, quod aliqui hominum per cuncte mundo relinquuntur in mundo, sed sicut ipsum mundum ex materia sua renasci existimant, ita in illo ex elementis eius genus humanum, ac deinde à parentibus progeniem pullulare mortalium sicut aliorum animalium.

Quid respondendum sit his, qui primam conditionē hominis tandem esse causantur.

Caput xii

Quod autem respondimus, quum de mundi origine quæstio uerteretur, eis qui nolunt credere non eum semper fuisse, sed esse cœpisse: sicut etiam Plato apertissime confitetur: quamuis a nonnullis contra quàm loquitur, sensisse credatur: hoc etiam de prima hominis conditione responderim, propter eos qui similiter mouentur, cur homo per innumerabilia atque infinita retro tempora creatus non sit, tanquam sero sit conditus, ut minus quàm sex milia sint annorum, ex quo esse cœpisse in sacris literis inuenitur. Si enim breuitas eos offendit temporis, quod tam pauci eis uidentur anni ex quo institutus homo in nostris auctoritatibus legitur: considerent nihil esse diuturnū, in quo est aliquid extremum, & omnia seculorum spacia definita, si æternitati interminatæ comparentur, non exigua existimanda esse, sed nulla. Ac per hoc, si non quinque uel sex, uerum etiam sexaginta milia, uel sexcenta, aut sexagesies, aut sexcenties milies dicerentur annorum: aut itidem per totidem toties multiplicaretur hæc summa, ubi iam nullum numeri nomen haberemus, ex quo deus hominem fecit: similiter quæri posset, cur ante non fecerit. Dei quippe ab hominis creatione cessatio retrorsus æterna, sine initio tanta est, ut si ei conferatur quamlibet magna & ineffabilis numerositas temporū, quæ tamen sine conclusa certis spatijs terminatur: nec saltem tanta uideri debeat, quanta si humoris breuissimā guttam uniuerso mari, etiam quantum Oceanus circumfluit, comparemus: quoniam istorum duorum unum quidem perexiguum est: alterum incomparabiliter magnum, sed utrumque finitum. Illud uero temporis

c spacium

spaciū, quod ab initio aliquo progreditur, & aliquo termino coercetur, magnitudine quantacūq; rēdatur, comparatū illi quod initium non habet, nescio utrum pro minimo, an potius pro nullo deputandū est. Huic enim si à fine uel breuissima singillatim momēta detrahantur, decrescente numero, licet tam ingenti ut uocabulum non inueniat, retrorsum redeundo: tanquam si hominis dies ab illo in quo nunc uiuit usq; ad illum in quo natus est detrahas: quandoq; ad initium illa detractio perducetur. Si autem detrahantur retrorsus in spacio, quod a nullo cōcepit exordio: non dico singillatim minuta momenta uel horarum, aut dierum, aut mensium, aut annorum etiam quantitates: sed tam magna spacia, quanta ista summa comprehendit annorum, quæ iam dici à quibuscūq; computatoribus non potest: quæ tamen momentorum minutatim detractioe consumitur: & detrahatur hæc tanta spacia, non semel atque iterum sæpiusq;, sed semper, quid sit, quid agitur, quando nunquam ad initium, quod omnino nullū est, peruenitur. Quapropter quod nos modo quærimus post quinque milia, & quod amplius excurrit annorum, possent & posteri etiam post annorum sexcenties milies eadem curiositate requirere, si in tantum hæc mortalitas hominum exoriendo, & occumbendo, & imperita perseveraret infirmitas. Potuerunt & qui fuerunt ante nos, ipsis recentibus hominis creati temporibus, istam mouere quæstionem. Ipse denique primus homo, uel postridie, uel eodem die postea quàm factus est, potuit inquire re, cur non ante sit factus. Et quodocūque antea factus esset, non uires tunc alias, & alias nunc: uel etiam postea istam de initio rerum temporalium controuerliam reperiret.

De reuolutione seculorum, quibus certo fine conclusis, uniuersa semper in eundem ordinem, eandemq; speciem reditura, quidam philosophi crediderunt. Cap. XIII

Hanc autem se philosophi mundi huius non aliter putauerunt posse uel debere dissoluere, nisi ut circumitus temporum inducerent, quibus eadem semper fuisse renouata atque repetita in rerum natura: atque ita deinceps fore sine cessatione alieuerarent uolumina uenientium prætereuntiumq; seculorum: siue in mundo permanente isti circumitus fierent: siue certis interuallis oriens & occidens mundus eadem semper quasi noua, quæ transacta & uentura sunt, exhiberet. A quo ludibrio prorsus immortalem animam, etiam cum sapientiam percepit, liberare non possunt eundem sine cessatione ad falsam beatitudinem, & ad ueram miseriam sine cessatione redeūtem. Quomodo enim uera beatitudo est, de cuius nunquam æternitate confiditur, dum anima uenturam miseriam, aut imperitissime in ueritate nescit, aut infelicitissime in beatitudine pertimescit? At si ad miseriam nunquam ulterius reditura, ex his ad beatitudinem pergit: sit ergo aliquid noui in tempore, quod finem non habet temporis. Cur non ergo & mundus? Cur non & homo factus in mundo? Verili, nescio qui, falsi circumitus a falsis sapientibus, fallacibusq; comperti infana doctrina, tramine recti itineris euitentur. Nam quidam & illud quod legitur in libro Salomonis, qui uocatur Ecclesiastes, Quid est, quod fuit: Ipsum quod erit. Et quid est, quod factū est: Ipsum quod fiet, & non est omne recens sub sole, nec quisquā loquitur, & dicit: hoc nouum est: iam fuit in seculis quæ fuerunt ante nos: propter hos circumitus in eadem redeuntēs, & in eadem cuncta reuocantes, dictum intelligi uolunt: quod ille aut de his rebus dixit, de quibus superius loquebatur: hoc est, de generationibus alijs euntibus, alijs uenientibus: de solis anfractibus, de torrentium lapsibus: aut certe de omnium rerum generibus, quæ oriuntur, atq; occidunt. Fuerunt enim homines ante nos, sunt & nobiscum, & erunt post nos: ita quoq; animantia, uel arbusta. Monstra quoque ipsa, quæ inuisitata nascuntur, quamuis inter se diuersa sint, & quædam eorum semel facta narrentur, tamen secundum id quod generaliter miracula & monstra sunt, & utique fuerunt, & erunt: nec recens & nouum est, ut monstrum sub sole nascatur. Quamuis hæc uerba quidam sic intellexerint, tanquam in prædestinatione dei iam facta fuisse omnia, sapiens ille uoluisset intelligi, & ideo nihil recens esse sub sole. Absit autem à recta fide, ut his Salomonis uerbis illos circumitus significatos esse credamus, quibus illi putant sic eadem temporum temporaliumq; rerum uolumina repeti, ut uerbi

A uerbi gratia, sicut in isto seculo Plato philosophus in urbe Atheniensi, & in ea schola quæ Academia dicta est, discipulos docuit: ita per innumerabilia retro secula, multum prolixis quidē interuallis sed tamen certis, & idem Plato & eadem ciuitas eademq; schola ndēmq; discipuli repetiti, & per innumerabilia deinde secula repetendi sint. Absit, inquam, ut nos ista credamus. Semel enim Christus mortuus est pro peccatis nostris: resurgens autem à mortuis iam non moritur, & mors ei ultra non dominabitur, & nos post resurrectionem semper cum domino erimus, cui modo dicimus, quod sacer admonet psalmus, Tu domine seruabis nos, & custodies nos à generatione hac in æternum. Satis autem istis existimo conuenire quod sequitur, In circumitu imperij ambulāt, non quia per circulos quos opinantur eorum uita est recursura, sed quia modo talis est erroris eorum uia, id est, falsa doctrina.

De temporali conditione generis humani, quam deus nec nouo consilio constituerit nec mutabili uoluntate. Caput XIII

Quid autem mirum est si in his circumitibus errantes, nec aditum, nec exitum inueniunt, qui genus humanum atq; ista nostra mortalitas, nec quo initio cœpta sit sciunt, nec quo fine claudatur: quandoquidem altitudinem dei penetrare non possunt, quia cum ipse sit æternus & sine initio, ab aliquo tamen initio exorsus est tempora, & hominē quem nunquam ante fecerat, fecit in tempore, non tamen nouo & repentino, sed immutabili æternōq; consilio. Quis hanc ualeat altitudinem inuestigabilem inuestigare, & inextricabilem perferutari, secundum quam deus hominem temporalem, ante quem nemo unquam hominum fuit, non mutabili uoluntate in tempore condidit & genus humanum ex uno multiplicauit? Quandoquidem psalmus ipse cum præmisisset, atque dixisset, Tu domine serua bis nos, & custodies nos à generatione hac in æternum, ac deinde percussisset eos in quorum stulta impiāq; doctrina nulla liberationis & beatitudinis animæ seruetur æternitas, continuo subiiciens, In circumitu, inquit, impij ambulant. Tanquam ei diceretur, Quid ergo tu credis sentis, intelligis? Nunquid nam existimandum est subito deo placuisse hominem facere, quem nunquam antea infinita retro æternitate fecisset, cui nihil noui accidere potest, in quo mutabile aliquid non est? Et ne nos hæc audientes aliqua forte turbaret ambiguitas, continuo respondit ad ipsum deum loquens, Secundum altitudinem tuam multiplicasti filios hominum. Sentiant, inquit, homines quod putant, & quod eis placet opinentur & disputent, secundum altitudinem tuam quam nulus potest nosse hominum, multiplicasti filios hominum. Valde quippe alium est, & semper deum fuisse, & hominē, quem nunquam ante fecerat, ex aliquo tempore primum facere uoluisse, nec consilium uoluntatemque mutasse.

An ut deus semper etiam dominus fuisse intelligatur, credendum sit creaturam quoque nunquam defuisse, cui dominaretur, & quomodo dicatur semper creatum, quod dici non potest coæternum. Cap. XV

Ego quidem sicut dominum deum, aliquando dominum non fuisse dicere non audeo, ita hominem nunquam antea fuisse, & ex quodam tempore primum hominem creatum esse, dubitare non debeo. Sed quum cogito, cuius rei dominus semper fuerit, si semper creatura non fuit, affirmare aliquid pertimesco: quia & meipsum intueor, & scriptum esse recolo, Quis hominum potest scire consilium dei: aut quis poterit cogitare, quid uelit dominus? Cogitationes enim mortalium timidae, & incertæ ad inuentiones nostræ. Corruptibile enim corpus aggrauat animā, & deprimit terrena inhabitatio sensum multa cogitantem. Ex his igitur, quæ in hac terrena habitatione multa cogito, deprimunt me: deo utique multa, quia unum quod ex illis uel præter illa, quod forte non cogito, uerum est, inuenire non possum. Si dixero, semper fuisse creaturam, cuius dominus esset, qui dominus semper est, nec dominus unquam non fuit, sed nunc illam, nunc aliam per alia atque alia temporum spacia, nec aliquam creatori coæternam esse dicamus, quod fides, ratioq; sana condemnat: cauendum est, ne sit absurdum, & à luce ueritatis alienum, mortalem quidem per

uices temporum semper fuisse creaturam decedentem aliam, aliam succedentem: immortalem uero non esse coepisse, nisi quum ad nostrum seculum uentum est, quando & angeli creati sunt, si eos recte lux illa primum facta significat, aut illud potius coelum, de quo dictum est, In principio fecit deus coelum & terram: quum tamen non fuerint, antequam fierent: ne immortales si semper fuisse dicantur, deo coeterni esse credantur. Si autem dixerò, non in tempore creatos esse angelos, sed ante omnia tempora & ipsos fuisse, quorum deus dominus esset, qui nunquam, nisi dominus fuit, quaeritur a me etiam, si ante omnia tempora facti sunt: utrum semper potuerint esse, qui facti sunt? Hic respondendum esse forte uideatur, quomodo non semper, cum illud quod est omni tempore non inconuenienter semper esse dicatur. Vsq̃ue adeo autem isti omni tempore fuerunt, ut etiam ante omnia tempora facti sint, si tamen à coelo coepta sint tempora, & illi iam erant ante coelum. Aut si tempus, non à coelo, uerum & ante coelum fuit, non quidem in horis, & diebus & mensibus, & annis: nam istae dimensionēs temporalium spaciōrum quae usitate ac proprie dicuntur tempora, manifestum est, quod à motu syderum coeperint: unde & deus cum hac institueret, dixit, Et sint in signa & in tempora, & in dies, & in annos: sed in aliquo mutabili motu, cuius aliud antè prius praeterierit, aliud posterius successerit, eo quod simul esse non possunt. Si ergo ante coelum in angelicis motibus tale aliquid fuit, & ideo tempus iam fuit, atque angeli, ex quo facti sunt temporaliter mouebantur, etiam sic omni tempore fuerunt, quandoquidem cum illis facta sunt tempora. Quis autem dicat, non semper fuit, quod omni tempore fuit? Sed si hoc respondero, dicetur mihi, Quomodo ergo non sunt coeterni creatori, si semper ille, semper illi fuerunt? Quomodo etiam creati dicendi sunt, si semper fuisse intelliguntur? Ad hoc quid respondebitur? An dicendum est, & semper eos fuisse, quoniam omni tempore fuerunt, qui cum tempore facti sunt: aut cum quibus facta sunt tempora, & tamē creatos? Neque enim & ipsa tempora creata esse negamus, quamuis omni tempore tempus fuisse nemo ambigat. Nam si non omni tempore fuit tempus, erat ergo tempus, quando nullum erat tempus. Quis hoc stultissimus dixerit? Possumus enim recte dicere: erat tempus, quando non erat Roma: erat tempus, quando non erat Hierusalem: erat tempus, quando non erat Abraham: erat tempus, quando non erat homo: & si quid huiusmodi. Postremo si non cum initio temporis, sed post aliquod tempus factus est mūdus, possumus dicere: erat tempus, quando non erat mundus. At uero erat tempus, quando nullum erat tempus: tam inconuenienter dicimus, ac si quisquam dicat: erat homo, quando nullus erat homo: aut, erat iste mundus, quando non erat iste mundus. Si enim de alio atque alio intelligatur, potest dici aliquo modo, hoc est, erat alius homo quando non erat iste homo. Sic ergo erat aliud tempus quando non erat hoc tempus, recte possumus dicere. At uero erat tempus quando nullum erat tempus quis uel insipientissimus dixerit? Sicut ergo dicimus creatum tempus, cum ideo semper fuisse dicatur, quia omni tempore tempus fuit, ita non est consequens, ut si semper fuerunt angeli, ideo non sint creati, ut propterea semper fuisse dicantur, quia omni tempore fuerunt: & propterea omni tempore fuerunt, quia nullo modo sine his ipsa tempora esse potuerunt. Vbi enim nulla creatura est cuius mutabilibus motibus tempora peragantur, tempora omnino esse non possunt. Ac per hoc & si semper fuerunt, creati sunt: nec si semper fuerunt, ideo creatori coeterni sunt. Ille enim semper fuit aeternitate immutabili, isti autem facti sunt. Sed ideo semper fuisse dicuntur, quia omni tempore fuerunt, sine quibus tempora nullo modo esse potuerant. Tempus autem quoniam mutabilitate transcurrit, aeternitati immutabili non potest esse coeternum. Ac per hoc etiam si immortalitas angelorum nō transit in tempore, nec praeterita est quasi iam non sit, nec futura quasi non eunt: & ideo creatori in cuius motu dicendum non est uel fuisse quod iam non sit, uel futurum esse, quod nondum sit, coeterni esse non possunt. Qua propter si deus semper dominus fuit, semper habuit creaturam suo dominatui seruientem, uerum tamen non de ipso generatam

A nitam, sed ab ipso de nihilo factam, nec ei coaeternam. Erat quippe ante illam, quamuis nullo tempore sine illa, non eam spacio transcurrente, sed manente perpetuitate praecedens. Sed hoc si respondero eis qui requirunt quomodo semper creator semper fuit dominus, si creatura seruiens non semper fuit: aut quomodo creatura creata est, & non potius creatori coaeterna est si semper fuit: uereor ne facilius iudicem affirmare quod nescio, quam docere quod scio. Redeo igitur ad id quod creator noster scire nos uoluit: illa uero quae uel sapientioribus in hac uita scire permisit, uel omnino perfectis in alia uita scienda seruauit, ultra uires meas esse profiteor. Sed ideo putauit sine affirmatione tractanda, ut hi qui haec legunt uideant a quibus quaestionum periculis debeant temperare, nec ad omnia se idoneos arbitrentur, potiusque intelligant, quam sit apostolo obtemperandum praecipienti salubriter, ubi ait, Dico autem per gratiam dei quae data est mihi omnibus qui sunt in uobis non plus sapere quam oportet sapere, sed sapere ad temperantiam, sicut unicuique deus partitus est mensura fidei. Si enim pro uiribus suis alatur infans, licet ut crescendo plus capiat: si autem uires suae capacitatis excedat, deficiet ante quam crescat.

Quomodo intelligendum sit, promissa homini a deo uita aeterna ante tempora aeterna.

Caput XVI

QUAE secula praeterierint ante quam genus institueretur humanum, me fateor ignorare, non tamen dubito nihil omnino creaturae creatori esse coaeternum. Dicit etiam Apostolus tempora aeterna, nec ea futura, sed quod magis est mirandum praeterita. Sic enim ait, In spem uitae aeternae, quam promisit non mendax deus ante tempora aeterna, manifestauit autem temporibus suis uerbum suum. Ecce dicit retro, quod fuerint tempora aeterna, quae tamen non fuerunt deo coaeterna. Si quidem ille ante tempora aeterna non solum erat, uerum etiam promisit uitam aeternam, quam manifestauit temporibus suis, id est, congruis, quid aliud, quam uerbum suum? Hoc est enim uita aeterna. Quomodo autem promisit, cum hominibus utique promiserit, qui nondum erant ante tempora aeterna: nisi quia in ipsius aeternitate, atque in ipso eius uerbo eidem coaeterno, iam praedestinatione fixum erat, quod suo tempore futurum erat?

Quid de immutabili consilio, aut uoluntate, fides sana defendat contra rationationes eorum, qui opera dei ex aeternitate repetita, per eosdem semper uolunt seculorum redire circumitus.

Caput XVII

ILLUD quoque non dubito, antequam primus homo creatus esset, nunquam quenuquam hominem fuisse: nec eundem ipsum, nescio quibus circumitibus, nescio quoties reuolutum: nec alium aliquem natura similem. Neque ab hac fide me philosophorum argumenta deterrent, quorum acutissimum illud putatur, quod dicunt, nulla infinita, ulla scientia posse comprehendere. Ac per hoc deus, inquiunt, rerum, quas fecit, omnium finitarum, omnes finitas apud se rationes habet. bonitas autem eius nunquam uacua fuisse credenda est, ne sit temporalis eius operatio, cuius retro fuerit aeterna cessatio: quasi praenituerit cum prioris sine initio uacationis, ac propterea sit operis aggressus initium. Et ideo necesse est, inquiunt, eadem semper repeti, eademque semper repetenda transcurrere: uel manente mundo mutabiliter, qui licet nunquam non fuerit, & sine initio temporis tamen factus est: uel eius quoque ortu & occasu, semper illis circumitibus repetito, semperque repetendo: ne uidelicet, si aliquando primum dei opera ea praedicuntur, priorem suam sine initio uacationem tamquam inertem, ac desidiosam, & ideo si displicentem damnasce quodammodo, atque ob hoc, mutasse credatur. Si autem semper quidem temporalia, sed alia atque alia perhibetur operatus: ac sic aliquando etiam ad hominem faciendum, quem nunquam antea fecerat, peruenisse: non scientia, qua putant non posse quaecunque infinita comprehendere, sed quasi ad horam, sicut ueniebat in mentem, fortuita quadam inconstantia uideatur fecisse quae fecit. Porro si illi circumitus admittantur, inquiunt, quibus uel manente mundo, uel ipso quoque reuolubiles ortus suos & occasus eisdem circumitibus inserente, eadem temporalia repetun-

tur, nec ignauum ocium præsertim tam longæ sine initio diuturnitatis deo tribuitur, nec im-
provida temeritas operum suorum. Quoniam si non eadem repetantur, non possunt infi-
nita diuersitate uariata ulla eius scientia uel præscientia comprehendî. Has argumentatio-
nes quibus impij nostram simplicem pietatem, ut cum illis in circumitu ambulemus de
uia recta conantur auertere, si ratio refutare non posset, fides irridere deberet. Huc accedit
quod in adiutorio domini dei nostri hos uolubiles circulos, quos opinio cōfingit, ratio ma-
nifesta confringit. Hinc enim maxime isti errant ut in circumitu fallo ambulare, quàm ue-
ro & recto itinere malint, quod mentem diuinam omnino immutabilem cuiuslibet infini-
tatis capacem, & innumera omnia sine cogitationis alternatione numerantem, de sua hu-
mana mutabili angustiaq; metiuntur. Et sit illis quod ait Apostolus, Comparâtes enim se-
metipsum sibi metipsis, semetipsum non intelligunt. Nam quia illis quicquid noui faciendum
uenit in mentem, nouo consilio faciunt, mutabiles quippe mentes gerunt, profecto non de-
um, quem cogitare non possunt, sed semetipsum pro illo cogitantes, non illum sed seipsos,
nec illi, sed sibi comparant. Nobis autem fas non est credere aliter deum affici cum uacat,
aliter cum operatur, quia nec affici dicendus est, tanquam in eius natura fiat aliquid, quod
ante non fuerit. Patitur quippe qui afficitur, & mutabile est omne, quod aliquid patitur.
Non itaque in eius uacatione cogitur ignauia, delidia, inertia, sicut nec in eius opere la-
bor, conatus, industriâ. Nouit quiescens agere, & agens quiescere. Potest ad opus nouum,
non nouum, sed sempiternum adhibere consilium, nec pœnitendo, quia prius c. ssauerat, cœ-
pit facere, quod non fecerat. Sed & si prius cessauit, & posterius operatus est, quod nescio
quemadmodum ab homine possit intelligi, hoc proculdubio quod dicitur prius & poste-
rius, in rebus prius non existentibus, & posterius existentibus fuit. In illo autem non alteram
præcedentem altera subsequens mutauit aut abstulit uoluntatem, sed una eademq; sempi-
terna & immutabili uoluntate res, quas condidit, & ut prius non essent, egit, quamdiu non
fuerunt: & ut posterius essent, quando esse cœperunt: hinc eis, qui talia uidere possunt mira-
biliter fortassis ostendens, quàm non eis indigerit, sed eas gratuita bonitate condiderit,
cum sine illis ex æternitate initio carente in non minore beatitudine permanfit.

Contra eos qui dicunt ea quæ infinita sunt nec dei posse scientia
comprehendi.

Caput XVIII

Illud autem aliud quod dicunt, nec dei scientia quæ infinita sunt posse comprehendî, re-
stat eis ut dicere audeant, atque huic se uoragini profundæ impietatis immergant, quod
non omnes numeros deus nouerit. Eos quippe infinitos esse certissimum est, quoniam in
quocunque numero finem faciendum putaueris, idem ipse non dico uno addito augeri, sed
quamlibet sit magnus, & quamlibet ingentem multitudinem continens, in ipsa ratione at-
q; scientia numerorum, non solum duplicari, uerum etiam multiplicari potest. Ita uero suis
quisque numerus proprietatibus terminatur, ut nullus eorum par esse cuiusque alteri pos-
sit. Ergo & dispares inter se, atque diuersi sunt, & singuli quique finiti sunt, & omnes int. niti
sunt. Itâ ne numeros propter infinitatem nescit omnes deus, & si usque ad quandam sum-
mam numerorum scientia dei peruenit, ceteros ignorat? Quis hoc etiam uel de mentissi-
mus dixerit? Nec audebunt isti contendere, & numeros eos dicere ad dei scientiam non
pertinere: apud quos Plato deum magna autoritate commendat, mundum numeris fabri-
cantem: & apud nos deo dictum legitur, Omnia in mensura, & numero, & pondere dispo-
sisti. De quo dicit & propheta, Qui profert numero seculum. Et saluator in euangelio, Ca-
pilli, inquit, uestri omnes numerati sunt. Absit itaque, ut dubitemus, quod ei notus non sit
omnis numerus, cuius intelligentiæ, sicut in psalmo canitur, non est numerus. Infinitas ita-
que numeri, quamuis infinitorum numerorum nullus sit numerus: non est tamen incom-
prehensibilis ei, cuius intelligentiæ non est numerus. Quapropter, si quicquid scientia com-
prehenditur, scientis comprehensione finitur: profecto & omnis infinitas quodam ineffabi-
li modo deo finita est, quia scientia eius ipsi incomprehensibilis non est. Quare si infinitas
nume-

A numerorum scientiæ dei, qua comprehenditur, esse non potest infinita, quid tandem nos sumus homunculi, qui eius scientiæ limitem figere præsumamus: dicentes, quod nisi eisdem circumitibus temporum, eadem temporalia repetantur, non potest deus cuncta quæ fecit, uel præscire, ut faciat, uel scire cum fecerit: cuius sapientia simpliciter multiplex, & uniformiter multiformis, tam incomprehensibili comprehensione omnia incomprehensibilia comprehendit, ut quæcunque noua & dissimilia consequentia præcedentibus, si semper facere uellet, inordinata & improuisa habere non posset: nec ea præuideret ex proximo tempore, sed æterna præscientia contineret.

De seculis seculorum.

Caput XIX

Quod utrum ita faciat, & continuata sibi connexione copulentur, quæ appellantur secula seculorum: alia tamen, atque alia, ordinata dissimilitudine procurentia, eis duntaxat, qui ex miseria liberantur, in sua beata immortalitate sine fine manentibus: an ita dicantur secula seculorum, ut intelligantur secula in sapientia dei inconcussa stabilitate manentia, istorum quæ cum tempore transeunt tanquam efficientia seculorum, definire non audeo. Fortassis enim possit dici seculum, quæ sunt secula: ut nihil aliud perhibeatur seculum seculi, quam secula seculorum: sicut nihil aliud dicitur cælum cæli, quam cæli cælorum. Nam cælum deus uocauit firmamentum super quod sunt aquæ, & tamen in psalmo, Et aquæ, inquit, quæ super cælos sunt, laudent nomen domini. Quid ergo istorum duum sit, an præter hæc duo aliquid aliud de seculis seculorum possit intelligi, profundissima quæstio est. Neque hoc quod nunc agimus impedit, si indiscussa interim differatur: siue aliquid in ea diffinire ualeamus, siue nos faciat cautiore diligentior ipsa tractatio, ne in tanta obscuritate rerum, affirmare aliquid temere audeamus. Nunc enim contra opinionem disputamus, qua illi circumitus asseruntur, quibus semper eadem per interualla temporum necesse esse repeti existimantur. Quælibet autem illarum sententiarum de seculis seculorum uera sit, ad hos circumitus **B** nihil pertinet: quoniam siue secula seculorum sint, non eadem repetita, sed alterum ex altero connexionem ordinatissimam procurentiam, liberatorum beatitudine sine ullo recursum miseriarum certissima permanente: siue secula seculorum æterna sint temporalium tanquam dominantia subditorum, circumitus illi eadem reuoluentes locum non habent, quos maxime refellit æterna uita sanctorum.

De impietate eorum qui assunt animas summæ ueræque beatitudinis participes, iterum atque iterum per circumitus temporum ad easdem misérias laboresque redituras.

Cap. XX

Quorum enim aures piorum ferant, post emensam tot tantisque calamitatibus uitam: si tamen uita ista dicenda est, quæ potius mors est, ita grauis ut mors quæ ab hac liberat, mortis huius amore timeatur: post tam magna mala, tamque multa & horrenda, tandem aliquando per ueram religionem atque sapienciam expiata atque finita, ita peruenire ad conspectum dei, atque ita fieri beatum contemplatione incorporeæ lucis per participationem incommutabilis immortalitatis eius, cuius adipiscendæ amore flagramus: ut tam quandoque necesse sit deferri, & eos qui deserunt ab illa æternitate, ueritate, felicitate deiectos, tartareæ mortalitati, turpi stultitiæ, miserijs execrabilibus implicari: ubi deus amittatur: ubi odio ueritas habeatur: ubi per immundas nequitias beatitudo quæratur: & hoc idem atque idem sine ullo fine priorum & posteriorum certis interuallis & dimensionibus seculorum factum esse & futurum: & hoc propterea, ut possint deo circumitibus definitis, euntibus semper atque redeuntibus per nostras falsas beatitudines & ueras misérias, alternatim quidem sed reuolutione incessabili sempiternas, nota esse opera sua, quoniam neque a faciēdo quiescere, neque quiescendo possint ea quæ infinita sunt indagare, Quis hæc audiat? Quis credat? Quis ferat? Quæ si uera essent, non solum tacerentur prudētius, uerum etiam ut quomodo ualeo dicam quod uolo, doctius nesceretur. Nam si hæc illic in memoria non habuerimus, & ideo beati erimus, cur hic per eorum scientiam grauatur amplius nostra miseria? Si autem ibi ea necessario scituri sumus, hic saltem nesciamus, ut hic fer-

licior sit expectatio, quàm illic adeptio summi boni: quando hic æterna vita consequenda e
 expectatur, ibi autem beata, sed non æterna, quandoque amittenda cognoscitur. Si autem
 dicunt neminem posse ad illam beatitudinem peruenire, nili hos circumitus ubi beatitudo
 & miseria uicissim alternant in huius uitæ cruditione cognouerit, quomodo ergo fatentur,
 quanto plus quisque amauerit deum, tanto cum facilius ad beatitudinem peruerturum, qui
 ea docent, quibus amor ipse torpescat? Nam quis non remissius & tepidius amet eum, quem
 se cogitat necessario deserturum, & contra eius ueritatem sapientiamque sensurum, & hoc cum
 ad eius plenam pro sua capacitate notitiam, beatitudinis perfectione peruenerit, quando
 nec hominem amicum pollic quisque amare fideliter, cui se futurum nouit inimicum? Sed
 absit ut uera sint, quæ nobis minantur, ueram miseriam nunquam finiendam, sed interposi
 tione falsæ beatitudinis sæpe ac sine fine rumpendam. Quid enim illa beatitudine falsius
 atque fallacius, ubi nos futuros miseros, aut in tanta ueritatis luce nesciamus, aut in summa
 felicitatis arce timeamus? Si enim futuram ibi calamitatem ignoraturi sumus, peritior est
 hic nostra miseria, ubi futuram beatitudinem nouimus. Si autem nos illic clades imminens
 non latebit, beatius tempora transigit anima misera, quibus transactis ad beatitudinem sub
 leuetur, quam beata quibus transactis in miseriam reueluatur. Atque ita spes nostræ infeli
 citatis est felix, & felicitatis infelix. Vnde fit, ut quia hic mala præsentia patimur, ibi metu
 mus imminetia, uerius semper miseri, quàm beati aliquando esse possimus. Sed quoniam
 hæc falsa sunt clamante pietate, conuincente ueritate: illa enim nobis ueraciter promittitur
 uera felicitas, cuius erit semper retinenda, & nulla infelicitate rumpenda certa securitas: ui
 am rectam sequentes quæ nobis est Christus, eo duce ac saluatore à uano & inepto impio
 rum circumitu iter fidei mentemque auertamus. Si enim de istis circuitibus, & sine cessatione
 alternantibus itionibus & reditionibus animarum, Porphyrius Platonius suorum opinio
 nem sequi noluit, siue ipsius rei uanitate permotus, siue iam tempora Christiana reueritus:
 & quod in libro decimo commemorauit, dicere maluit, animam propter cognoscenda ma
 la traditam mundo, ut ab eis liberata atque purgata, quum ad patrem redierit, nihil ulter
 rius tale patiatur: quanto magis nos istam inimicam Christianæ fidei falsitatem detestari
 ac deuicare debemus? Hi autem circumitibus euacuatis atque frustratis, nulla necessitas nos
 compellet, ideo putare non habere initium temporis ex quo esse cœperit genus humanum,
 quia nescio per quos circumitus nihil sit in rebus noui, quod non & antea certis interuallis
 temporum fuerit & postea sit futurum. Si enim liberatur anima non reditura ad misérias,
 sicut nunquam antea liberata est, fit in illa aliquid, quod antea nunquam factum est, & hoc
 quidem ualde magnum, id est quæ nunquam ei dehnat æterna felicitas. Si autem in natu
 ra immortalis sit tanta nouitas futura, nullo repetita, nullo repetenda circumitu, cur in rebus
 mortalibus fieri non posse contenditur? Si dicunt non fieri in anima beatitudinis nouita
 tem, quoniam ad eam reuertitur, in qua semper fuit ipsa certe liberatio noua fit, quum de
 miseria liberatur, in qua nunquam fuit, & ipsa miseriæ nouitas in ea facta est, quæ nun
 quam fuit. Hæc autem nouitas si non in rerum, quæ diuina prouidentia gubernantur ordi
 ne uenit, sed casu potius euenit, ubi sunt illi determinati, dimensique circuitus, in quibus nul
 la noua fiunt, sed repetuntur eadem quæ fuerunt? Si autem & hæc nouitas ab ordinatione
 diuinæ prouidentiae non excluditur, siue elata sit anima, siue lapsa sit, possunt fieri noua,
 quæ neque antea facta sint, nec tamen à rerum ordine aliena sint. Et si potuit anima facer
 re per imprudentiam sibi nouam miseriam, quæ non esset improuisa diuinæ prouidentiae,
 ut hanc quoque in rerum ordinem includeret, & ab hac eam non improuide liberaret: qua
 tandem temeritate humanæ uanitatis, audemus negare diuinitatem facere polle res non
 sibi sed mundo nouas, quas neque antea fecerit, nec unquam habuerit improuisas? Si
 autem dicunt liberatas quidem animas ad miseriam non reuerturas, sed quum hoc sit in
 rebus nihil noui fieri, quoniam semper alia atque alia liberatæ sunt, & liberantur, & libe
 rabuntur: hoc certe concedunt, si ita est nouas animas fieri, fit & noua miseria, fit & noua libe
 ua libe

Aua liberatio. Nam si antiquas eas dicunt esse, & retrorsum sempiternas, & ex quibus quotidie noui fiant homines, de quorum corporibus si sapienter uixerint ita liberentur, ut nunquam ad miseras reuoluantur, consequenter dicturi sunt infinitas. Quantumlibet nanque finitus numerus fuisset animarum, infinitis retro seculis sufficere non ualeret, ut ex illo semper fierent homines quorum essent animæ ab ista semper mortalitate liberandæ, nunquam ad eam deinceps redituræ. Nec ullo modo explicabunt quomodo in rebus quas deo notas esse, eo quod sint infinitæ, non uolunt, infinitus sit numerus animarum. Qua propter quoniam circumitus illi iam explosi sunt, quibus ad easdem miseras necessario putabatur anima reditura, quid restat convenientius pietati, quàm credere non esse impossibile deo, & ea quæ nunquam fecerit, noua facere, & inestabili præscientia uoluntatem mutabilem non habere? Porro autem utrum animarum liberatarum nec ulterius ad miseras rediturarum, numerus possit semper augeri, ipsi uiderint qui de rerum infinitate cohibenda tam subtiliter disputant, nos uero ratiocinationem nostram ex utroque latere terminamus. Si enim potest, quid causæ est, ut negetur creati potuisse, quod nunquam antea creatum esset? Si liberatarum animarum numerus qui nunquam antea fuit, non solum factus est semel, sed nunquam fieri desinet? Si autem oportet ut certus sit liberatarum aliquis numerus animarum, quæ ad miseriam nunquam redeant, neque iste numerus ulterius augeatur, etiam ipse sine dubio quicumque erit, ante utique nunquam fuit, Qui profecto crescere, & ad suæ quantitatis terminum peruenire, sine aliquo non posset initio. Quod initium quoniam antea nunquam fuit, hoc ergo ut esset, creatus est homo, ante quem nullus fuit.

De conditione unius primi hominis atque in eo generis humani. Cap. XXI

HAc igitur quæstione difficillima, propter æternitatem dei noua creantis sine nouitate aliqua uoluntatis, quantum potuimus explicata, non est arduum uidere multo fuisse melius quod factum est, ut ex uno homine quem primum cōdidit, multiplicaret genus humanum, quàm si id inchoasset à pluribus. Nam cum animâtes alias solitarias, & quodammodo soliuagas, id est, quæ solitudinem magis appetant, sicuti sunt aquilæ, milui, leones, lupi, & quæcunque alia ita sunt: alias uero gregales instituerit, quæ congregatæ atque in gregibus malint uiuere, ut sunt columbi, sturni, cerui, damulæ, & cætera huiusmodi: uti unque tamē genus non ex singulis propagauit, sed plura simul iussit existere. Hominem uero cuius naturam quodammodo mediam inter angelos bestiasque condebat, ut si creatori suo tanquam uero domino subditus præceptum eius pia obedientia custodiret, in consortium transiret angelicum sine morte media, beatam immortalitatem sine ullo termino consecutus: si autem dominum deum suum libera uoluntate superbe atque inobedienter usus offenderet, morti addictus bestialiter uiueret, libidinis seruus, æternoque post mortem supplicio destinatus: unum ac singulum creauit, non utique solum sine humana societate deserendum: sed ut eo modo uehementius ei commendaretur ipsius societatis unitas uinculumque concordia, si non tantum inter se naturæ similitudine, uerum etiam cognationis affectu homines necerentur: quando nec ipsam quidem sceminā copulādam uno sicut ipsum creare illi placuit, sed ex ipso, ut omne ex homine uno diffunderetur genus humanum.

Quod præscierit deus hominem quem primum cōdidit peccaturum, simulque præuiderit quantum piorum populorum ex eius genere in angelicum consortium sua esset gratia translaturus. Cap. XXII

Nec ignorabat deus hominem peccaturum, & morti iam obnoxium, morituros propagaturum, eoque progressuros peccati immanitate mortales, ut tutius atque capacius inter se rationalis uoluntatis expertes bestie sui generis uiuerent, quatum ex aquis & terris plurimum pullulauit exordium, quam homines quorum genus ex uno est ad commendandam concordiam propagatum. Neque enim unquam inter se leones, aut inter se dracones, qualia homines bella inter se gesserunt. Sed præuidebat etiam deus gratia sua populum piorum in adoptionem uocandum, remissisque peccatis iustificatum spiritu san-

cto san-

cto sanctis angelis in æterna pace sociandum, nouissima inimica morte destructa, cui populo esset huius rei consideratio profutura, quod ex uno homine deus ad cōmendandum hominibus quā ei grata sit etiam in pluribus unitas genus instituisse humanum.

De natura humanæ animæ creatæ ad imaginem dei.

Cap. XXIII

Fecit ergo deus hominem ad imaginem & similitudinem suam. Talem quippe illi animam creauit qua per rationem atque intelligentiam omnibus esset præstantior anima libus terrestribus & natatilibus & uolatilibus, quæ mentem huiusmodi non haberent. Et cum uirum terreno formasset ex puluere, ei quæ animam qualem dixi, siue quam iam fecerat sufflando indidisset: siue potius sufflando fecisset, cum quæ flatum quem sufflando fecit, nam quid est aliud sufflare quā flatum facere, animam hominis esse uoluisset: etiam coniugem illi in adiutorium generandi ex eius latere osse detractō fecit, ut deus. Neque enim hæc carnali consuetudine cogitanda sunt, ut uidere solemus opifices ex materia quacunque terrena corporalibus membris, quod artis industria potuerunt fabricantes: manus dei potentia dei est, qui etiam uisibilia inuisibiliter operatur. Sed hæc fabulosa potius quæ uera esse arbitrantur, qui uirtutem ac sapientiam dei, qua nouit & potest etiam sine seminibus ipsa certe facere semina, ex his uisitatis & quotidianis metiuntur operibus: ea uero quæ primitus instituta sunt, quoniam non nouerunt infideliter cogitant: quasi non hæc ipsa quæ nouerunt de humanis conceptibus atque partibus, si etiam inexpertis narrarentur incredibilia uiderentur, quamuis & ea ipsa plerique magis naturæ corporalibus causis, quam operibus diuinæ mentis assignent.

An uilius uel minimæ creaturæ possint dici angeli creatores.

Cap. XXIII

Sed cum his nullum nobis est in his libris negocium, qui diuinam mentem facere uel curare ista non credunt. Illi autem qui Platoni suo credunt, non ab illo summo deo qui fabricatus est mundum, sed ab alijs minoribus quos quidem ipse creauerit, permissu siue iussu eius animalia facta esse cuncta mortalia, in quibus homo præcipuum dominusque ip[s]is cognitum teneret locum: si superstitione careant, qua quærunt, unde iuste uideantur facta & facticia facere, quasi conditoribus suis, facile carebunt etiam huius opinionis errore. Neque enim fas est uilius naturæ quamlibet minimæ mortalisque, creatorem suum nisi deum credere ac dicere, & antequam possit intelligi. Angeli autem quos illi deos libentius appellant, etiam si adhibent uel iussu uel permissu operationem suam rebus quæ signantur in mundo, tam non eos dicimus creatores animalium, quā nec agricolas frugum atque arborum.

Omnium naturam & omnium speciem uniuersæ creaturæ non nisi opere dei formari.

Caput XXV

Quoniam enim alia sit species quæ adhibetur extrinsecus cuicunque materiæ corporali, sicut operantur homines figuli & fabri, atque id genus opifices, qui etiam pingunt & effingunt formas similes corporibus animalium: alia uero quæ intrinsecus efficiētes causas habent de secreto & occulto naturæ uiuentis atque intelligētis arbitrio, quæ nec non solum naturales corporum species, uerum etiam ipsas animantium animas dum non sint, faciunt: supra dicta illa species artificibus quibusque tribuatur: hæc autem altera non nisi uni artifici creatori & conditori deo, qui mundum ipsum & angelos sine ullo mundo, & sine ullis angelis fecit. Ab illa enim ui diuina quæ omnium rerum diuina, & ut ita dicam effectiua est, quæ fieri nescit, sed facere: à qua accepit speciem cum mundus fieret & rotunditas cœli, & rotunditas solis: eadem ui diuina & effectiua quæ fieri nescit sed facere, accepit speciem rotunditatis oculi, & rotunditas pomi, & ceteræ figuræ naturales, quas uidemus in rebus quibusque naturis, non extrinsecus adhiberi, sed intima creatoris potentia, qui dixit, Cœlum & terram ego impleo: & cuius sapientia est quæ attingit à fine usque ad finem fortiter, & disponit omnia suauiter. Proinde facti primitus angeli cuiusmodi ministerium præbuerunt creatori cetera facienti, nescio: nec tribuere illis audeo, quod forte non possunt, nec debeo derogare, quod possunt. Creationem tamen conditionemque omnium naturarum, qua sit ut omnino

A omnino naturæ sint eis quoque fauentibus non facientibus, illi deo tribuo cui se etiam ipsi debere, quod sunt, cum gratiarum actione nouerunt. Non solum igitur agricolas non dicimus fructuum quorumque creatores, quum legamus, Neque qui plantat est aliquid, neque qui rigat, sed qui incrementum dat deus: sed ne ipsam quidem terram quamuis mater omnium fecunda uideatur, quæ germinibus erumpentia promouet, & fixa radicibus continet, quum itidem legamus, Deus illi dat corpus, quomodo uoluerit, & unicuique seminum proprium corpus. Ita nec feminam sui puerperæ creatricem appellare debemus, sed potius illum, qui cuidam suo famulo dixit, Prius quàm te formare in utero noui te. Et quamuis anima sic uel sic affecta prægnantis ualeat aliquibus uelut induere qualitatibus factum, sicut de uirginis uariatis fecit Iacob, ut pecora colore uario gignerentur, naturam tamen illam, quæ gignitur, tam ipsa non fecit, quàm nec ipsa se fecit. Quælibet igitur corporales uel seminales cause gignendis rebus adhibeantur, siue operationibus angelorum aut hominum, aut quorumque animalium, siue marium feminarumque mixtionibus: quælibet etiam desideria motusue animæ matris ualeant aliquid liniamentorum aut colorum aspergere, teneris molibusque conceptibus: ipsas omnino naturas, quæ sic uel sic in suo genere afficiantur, non facit nisi summus deus. Cuius occulta potentia cuncta penetrans incommutabili præsentia facit esse quicquid aliquo modo est, in quantumcunque est: quia nisi faciente illo, ut tale uel tale esset, prorsus esse non posset. Quæ propter si in illa specie quæ forinsecus corporalibus opifices rebus imponunt, urbem Romam, & urbem Alexandriam non fados & architectos, sed reges quorum uoluntate, cōsilio & imperio fabricata sunt: istam Romulum, illam Alexandrum habuisse dicimus conditores: quanto potius non nisi deum debemus conditorem dicere naturarum: qui neque ex ea materia facit aliquid quam ipse non fecerit: nec operarios habet, nisi quos ipse creauerit: & si potentiam suam, ut ita dicam, fabricatoriam rebus subtrahat, ita non erunt, sicut ante quàm fierent, non fuerunt. Sed ante dico, æternitate, non tempore. Quis enim alius creator est temporum, nisi qui fecit ea, quorum motibus currerent tempora?

De Platoniorū opinione, qua putauerunt angelos quidem à deo conditos, sed ipsos esse humanorum corporum conditores. Cap. XXVI

Ita sanè Plato minores & à summo deo factos deos effectores esse uoluit animalium creatorum, ut immortalem partem ab ipsosumerent, ipsi uero mortalem attexerent. Proinde animarum nostrarum eos creatores esse noluit, sed corporum. Vnde quoniam Porphyrius propter animæ purgationem dicit omne corpus fugiendum, simulque cum suo Platone alijsque Platonicijs sentit eos, qui immoderate ac inhoneste uixerint, propter luendas poenas ad corpora redire mortalia: Plato quidem etiam bestiarum, Porphyrius tantummodo ad hominum: sequitur ut dicant deos istos quos à nobis uolunt, quæi parentes & conditores nostros colenihil esse aliud, quàm fabros compedum carcerumue nostrorum, nec institutores, sed inclusores alligatoresque nostros ergastulis erumnosis, & grauissimis uinculis. Aut ergo desinant Platonici poenas animarum ex istis corporibus comminari: aut eos nobis deos colendos non prædicent, quorum in nobis operatione, n. ut quantum possumus fugiamus & euadamus hortantur, quum tamen sit utrumque falsissimum. Nam neque ita luunt poenas animæ, quum ad istam uitam poenalem denuo reuoluuntur, & omnium uiuentium siue in cælo siue in terra, nullus est conditor nisi à quo facta sunt cælum & terra. Nam si nulla causa est uiuendi in hoc corpore, nisi propter pendenda supplicia: quomodo dicit idem Plato aliter mundum fieri non potuisse pulcherrimum atque optimum, nisi omnium animalium, id est, immortaliū & mortaliū generibus impleretur? Si autem nostra institutio qua uel mortales conditi sumus, diuinum munus est, quomodo poena est ad ista corpora, id est, ad diuina beneficia remeare? Et si deus, quod assidue Plato commemorat, sicut uniuersi mundi, ita cunctorum animalium species æterna intelligentia continebat, quomodo non ipse cuncta condebat? An aliquorum esse artifex noller, quorum efficiendo

rum artem ineffabilis eius, & ineffabiliter laudabilis mens haberet? Merito igitur uera est religio, quæ mundi uniuersi cum animalium quoque uniuersorum, hoc est, & animarum & corporum conditorem agnoscit & prædicat. In quibus terrenis præcipuus ab illo ad eius imaginem homo, propter eam causam quam dixi, & si qua forte alia maior latet, factus est unus, sed non relictus est solus. Nihil enim est quod hoc genus tam discordiosum uitio, tam sociale natura. Neque commodius contra uitium discordiæ uel cauendum quam nondum existeret, uel sanandum cum extitisset natura loqueretur humana, quam recordationem illius parentis, quem propterea deus creare uoluit unum, de quo multitudo propagaretur, ut hac admonitione etiam in multis concors unitas seruaretur. Quod uero scemina illi ex eius latere facta est, etiam hinc satis significatum est, quam clara mariti & uxoris debeat esse coniunctio. Hæc opera dei propterea sunt utique inusitata, quia prima. Qui autem ista non credunt, nulla facta prodigia debent credere. Neque enim & ipsa si usitato naturæ curriculo gignerentur, prodigia dicerentur. Quid autem sub tanta gubernatione diuinæ prouidentiae, quamuis eius causa lateat, frustra gignitur? Aut quidam psalmus sacer, Venite & uidete opera domini, quæ posuit prodigia super terram, Cur ergo ex latere uiri scemina facta sit, & hoc primum quodammodo prodigium quid præfigurauerit, alio loco quantum me deus adiuuerit, dicam.

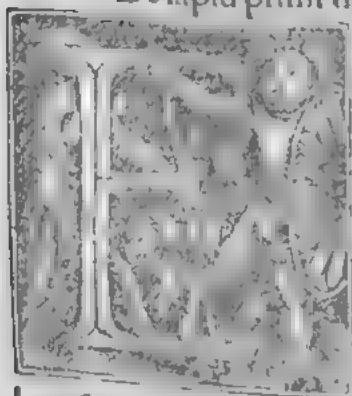
In primo homine exortam fuisse omnem plenitudinem generis humani, in qua præuidit deus, quæ pars honoranda esset præmio, quæ damnanda supplicio. Ca. XXVII

Nunc quoniam liber iste claudendus est, in hoc primo homine qui primitus factus est, nondum quidem secundum euidentiam, iam tamen secundum dei præscientiam exortas fuisse exitumemus in genere humano societates tamquam ciuitates duas. Ex illo enim futuri erant homines: alii malis angelis in supplicio, alii bonis in præmio sociandi: quamuis occulto dei iudicio, sed tamen iusto. Quum enim scriptum sit: Vniuersæ uiae domini, misericordia & ueritas: nec iniusta eius gratia, nec crudelis potest esse iustitia.

LIBRI DVODECIMI FINIS

D. AVRELII AVGVSTINI HIPPONENSIS EPI/
SCOPI DE CIVITATE DEI AD MAR/
CELLINVM LIBER XIII.

De lapsu primi hominis, per quem est contracta mortalitas. Caput I

XPEDITIS de nostri seculi exortu, & de initio generis humani difficillimis quæstionibus: nunc iam de lapsu primi hominis, imò primorum hominū: & de origine ac propagine mortis humane disputationem à nobis institutam rerum ordo deponat. Non enim eo modo quo angelos condiderat, deus ita condidit & homines: ut etiam si peccassent, mori omnino non possent: sed ita, ut perfunctos obedientiæ munere, sine interuentu mortis angelica immortalitas & beata æternitas sequeretur: inobedientes autem mors plecteret damnatione iustissima: quod etiam in libro superiore iam diximus.

De ea morte, quæ animæ semper utcumque uicturæ accidere potest, & ea cui corpus obnoxium est.

Sed de ipso genere mortis uideo mihi paulo diligentius differendum. Quamuis enim humana anima ueraciter immortalis perhibeatur, habet tamen quandam etiam ipsa mortem suam. Nam ideo dicitur immortalis, quia modo quodam quantulocumque non desinit uiuere, atque sentire. Corpus autem ideo est mortale, quoniam à uita quam habet deseri potest. Caput II

A feri potest, nec per seipsum aliquatenus uiuit. Mors igitur animæ fit, cum eam deserit deus: sicut corporis, cum id deserit anima. Ergo utriusq; rei id est, totius hominis mors est, cum anima à deo deserta deserit corpus. Ita enim nec ex deo uiuit ipsa, nec corpus ex ipsa. Huiusmodi autem totius hominis mortem illa sequitur, quam secundam mortem diuinorum eloquiorum appellat autoritas. Hanc saluator significauit, ubi ait: Eum timete, qui habet potestatem & corpus & animam perdere in gehennam. Quod cum non antea fiat, quam cum anima corpori sic fuerit copulata, ut nulla direptione se parentur: mirum uideri potest quomodo corpus ea morte dicatur occidi, qua non ab anima deseritur, sed animam sentiensq; cruciatur. Nam illa pœna ultima ac sempiterna, de qua suo loco diligentius dislegendum est, recte mors animæ dicitur, quia non uiuit ex deo: mors autem corporis, quo nam modo, cum uiuat ex anima? Non enim aliter possunt ipsa corporalia quæ post resurrectionem futura sunt sentire tormenta. An quia uita qualiscunq; aliquod bonum est, dolor autem malum: ideo nec uiuere corpus dicendum est, in quo anima non uiuendi causa est, sed dolendi? Viuit itaq; anima ex deo, cum uiuit bene: non enim potest bene uiuere, nisi deo operante in se, quod bonum est. Viuit autem corpus ex anima, cum anima uiuit in corpore: seu uiuat ipsa, seu non uiuat ex deo. Impiorum namq; in corporibus uita, non animarum, sed corporum uita est: quam possunt eis animæ etiam mortuæ, hoc est à deo desertæ, quantulacumq; propria uita, ex qua etiam immortales sunt, non desistente cōferre. Verum in damnatione nouissima quousquis homo sentire non desinat, tamen quia sensus ipse nec uoluptate suauis, nec quiete salubris, sed dolore pœnalis est: nō immerito mors est potius appellata q̃ uita. Ideo autem secūda, quia post illam primā est, qua fit coherentiū direptio naturarum, siue dei & animæ, siue animæ & corporis. De prima igitur corporis morte dici potest, quod bonis bona sit, malis mala. Secunda uero sine dubio sicut nullorum bonorum est, ita nulli bona.

Utrum mors quæ per peccatum primorum hominum in omnes homines pertran-
 B sīt, etiam sanctis pœna peccati sit. Cap. III

N On autem dissimulanda nascitur quæstio, utrum reuera mors, qua separantur anima & corpus, bonis sit bona. Quia si ita, quomodo poterit obtineri quod etiam ipsa sit pœna peccati? Hanc enim primi homines nisi peccauissent, perpessi utiq; nō fuissent. Quo igitur pacto bona esse possit bonis, quæ accidere non posset nisi malis? Sed rursus si non nisi malis posset accidere, non deberet bonis bona esse, sed nulla. Cur enim esset ulla pœna, in quibus non essent ulla punienda? Quapropter fatendum est, primos quidem homines ita fuisse institutos: ut si non peccauissent, nullam mortis experiretur genus: sed eosdem primos peccatores ita fuisse morte mulctatos, ut etiam quicquid eorum stirpe esset exortum, eadem pœna teneretur obnoxium. Non enim aliud ex eis, quam quod ipsi fuerant, nasceretur. Pro magnitudine quippe culpæ illius naturam damnatio mutauit in peius: ut quod penalter praecessit in peccatis hominibus primis, etiam naturaliter sequeretur in nascentibus cæteris. Neq; enim homo ita ex homine, sicut homo ex pulcre. Paluis namq; homini faciendo materies fuit, homo autem homini gignendo parens. Proinde quod est terra, non hoc est caro: quamuis ex terra facta sit caro. Quod est autem parens homo, hoc est & proles homo. In primo igitur homine per feminam in progeniem transiturum uniuersum genus humanū fuit quando illa coniugum copula diuinā sententiā suæ damnationis excepit. Et quod homo factus est: non cum crearetur, sed cum peccaret: ut puniretur, hoc genuit, quantum quidem attinet ad peccati & mortis originem. Non enim ad infantilem hebetudinem & infirmitatē animi & corporis, quam uidemus in paruulis, peccato uel pœna ille redactus est, quæ deus uoluit esse tanq̃ primordia catulorum, quorum parentes in bestialem uitam mortemq; deiecerat: sicut scriptum est: Homo cum in honore esset, non intell. xii: comparatus est pecoribus non intelligentibus, & similis factus est illis. Nisi quod infantes infirmiores etiam cernimus in usu motuq; membrorum & sensu appetendi atq; uitandi, quam sunt aliorum tenerissimi fœtus animalium: tanquam se rāto attollat excellen-

tius supra cætera animantia vis humana, quanto magis impetum suum uelut sagitta cum arcus extenditur retrorsum reducta distulerit. Non ergo ad ista infantilia rudimenta præsumptione illicita, & damnatione iusta prolapsus uel impulsus est primus homo, si d hæc nus in eo natura humana uitiata atq; mutata est, ut repugnantem pateretur in membris inobedientiam concupiscendi: & ob id obstringeretur necessitate moriendi, atq; ita id quod uitio pœnaq; factus est, id est, obnoxios peccato mortiq; generaret. A quo peccati uinculo, si per mediatoris Christi gratiam soluuntur infantes, hanc solam mortem perpeti possunt, quæ animam sciungit a corpore: in scæda uero illam sine fine pœnalem liberati a peccati obligatione non transeunt.

Cur ab his qui per gratiam regenerationis sunt absoluti à peccato: non aufertur mors, id est, pœna peccati.

Cap.

III

SI quem uero mouet, cur uel ipsam patiantur, si & ipsa pœna peccati est, quorum per gratiam reatus aboletur: iam ista quaestio in alio nostro opere quod scripsimus de baptismo paruulorum, tractata ac soluta est, ubi dictum est: Ad hoc relinqui animæ experimentum separationis à corpore, quæ ablato iam criminis nexu, quoniã si regenerationis sacramentum continuo sequeretur immortalitas corporis, ipsa fides eneruaretur, quæ tunc est fides, quando expectatur in spe, quod in re nondum uidetur. Fidei autem robore atq; certamine in maioribus duntaxat ætatibus etiam mortis fuerat superandus timor, quod in sanctis martyribus maxime em. nuit: cuius profecto certaminis esset nulla uictoria, nulla gloria: quia nec ipsum omnino posset esse certamen, si post lauacrû regenerationis iam sancti non possent mortem perpeti corporalem. Cum paruulis autem baptizandis quis non ad Christi gratiam propterea potius curreret, ne à corpore solueretur? Atq; ita non inuisibili præmio probaretur fides: sed iam nec fides esset, confestim sui operis, quærendo & sumendo mercedem. Nunc uero maiore & mirabiliore gratia saluatoris in usus iusticiæ, peccati pœna conuersa est. Tunc enim dictum est homini: Morieris, si peccaueris. Nunc dicitur martyr: Morere, ne pecces. Tunc dictum est: Si mandatû transgressi fueritis, morte moriemini. Nunc dicitur: Si mortem recusaueritis, mandatum transgrediemini. Quod tunc timendum fuerat, ut non peccaretur: nunc suscipiendum est, ne peccetur. Sic per ineffabilem dei misericordiam, & ipsa pœna uitiorum transit in arma uirtutis, & fit iusti meritum etiam supplicium peccatoris. Tunc enim mors est acquisita peccando, nunc impletur iusticia moriendo. Verum hoc in sanctis martyribus, quibus alterutrum a persecutore proponitur, ut aut deserant fidem, aut sufferant mortem, iusti enim malunt credendo perpeti, quod sunt primi ini qui non credendo perpessi. Nisi enim peccassent illi, nõ morerentur: peccabunt autem iusti, nisi moriantur. Mortui sunt ergo illi, quia peccauerunt: non peccant isti, quia moriuntur. Factum est per illorum culpam, ut ueniretur in pœnam: fit per istorum pœnam, ne ueniatur in culpam: non quia mors bonum aliquod facta est, quæ antea malum fuit, sed tantam deus fidei præstitit gratiam: ut mors, quam uitæ constat esse contrariam, instrumentum fieret, per quod transiretur in uitam.

Quod sicut iniqui male utuntur lege, quæ bona est, ita & iusti bene utuntur morte, quæ mala est.

Cap.

V

Apostolus enim cum uellet ostendere quantum peccatum, gratia non subueniente, ad nocendum ualeret, etiam ipsam legem qua prohibetur peccatum non dubitauit diris cere uirtutem esse peccati. Aculeus, inquit, mortis est peccatum, uirtus autem peccati lex. Verissime omnino. Auget enim prohibitio desiderium operis illiciti, quando iusticia nõ sic diligitur, ut peccandi cupiditas eius dilectione uincatur. Ut autem diligatur & delectet uera iusticia, non nisi diuina subuenit gratia. Sed ne propterea lex putaretur malum, quoniam uirtus est dicta peccati: ideo ipse alio loco uersans huiusmodi quaestionem, ita inquit: Lex quidem sancta, & mandatum sanctum & iustum & bonum. Quod ergo bonum est, inquit, mihi factum est mors? Absit. Sed peccatum: ut appareat peccatum, per bonum mihi operatum

A tum esse mortem, ut fiat supra modum^t peccans peccatum per mandatum. Supra modum *alis peccator.* dixit: quia etiam prauaricatio additur, cum peccandi aucta libidine etiam lex ipsa cōtemnitur. Cur hoc cōmemorandum putauerimus? Quia scilicet sicut lex non est malum, quando auget peccantium concupiscētiā: ita nec mors bonum est, quādo auget patientium gloriā: cum uel illa pro iniquitate deseritur, & efficit prauaricatores: uel ista pro ueritate suscipitur, & efficit martyres. Ac per hoc lex quidem bona est, quia prohibitio est peccati: mors autem mala, quia stipendium est peccati. Sed quemadmodum iniusti male utantur, non tantum malis, uerum etiam bonis: ita iusti bene non tantum bonis, sed etiam malis. Hinc fit ut & mali male lege utantur, quamuis sit lex bonum: & boni bene moriantur, quamuis sit mors malum.

De generalis mortis malo, quo animæ & corporis societas separatur. Cap. VI

Q Vapropter quod attinet ad corporis mortem, id est, separationem animæ à corpore, cum eam patiuntur qui morientes appellantur, nulli bona est. Habet enim alperum sensum & contra naturam uis ipsa qua utrūq; diuellitur, quod fuerat in uiuente cōiunctum atq; confectum, q̄s diu moriatur: donec omnis adimatur sensus, qui ex ipso inerat animæ carnisq; complexu. Quam totam molestiam nōnunq; unus ictus corporis uel animæ raptus intercīpit: nec eam sentiri praueniente celeritate permittit. Quicquid tamen illud est in morientibus, quod cum graui sensu adimit sensum, pie fideliterq; tolerando auget meritum patientiæ, non aufert uocabulum pœnæ: ita cum ex hominis primi perpetuata propagine proculdubio sit mors pœna nascentis: tamen si pro pietate iusticiæq; pendatur, sit gloria renascētis: & cū sit mors peccati retributio, aliquādo impetrat, ut nihil retribuatur peccato.

De morte quam non regenerati pro Christi confessione suscipiunt. Cap. VII

N Am quicunq; etiam non percepto regenerationis lauacro pro Christi cōfessione moriuntur: tantum eis ualet ad dimittenda peccata, quantum si abluerentur sacro fonte baptismatis. Qui enim dixit: Nisi quis renatus fuerit ex aqua & spiritu sancto, non intrabit in regnum cœlorum, alia sententia istos facit exceptos, ubi nō minus generaliter dixit: Qui me confessus fuerit coram hominibus, confitebor & ego eum coram patre meo, qui in cœlis est. Et alio loco: Qui perdiderit animam suam propter me, inueniet eam. Hinc est quod scriptum est: Preciosa in conspectu domini mors sanctorum eius. Quid enim preciosius q̄ mors, per quam fit ut etiam delicta omnia dimittantur, & merita cumulatius augeantur? Neq; enim tanti sunt meriti, qui cum mortē differre non possent, baptizati sunt, delictisq; omnibus peccatis ex hac uita emigrarūt: quanti sunt hi, qui mortem differre cum possent, ideo non distulerunt: quia maluerunt Christum confitendo finire hanc uitam, quam cum negando ad eius baptismū peruenire. Quod utiq; si fecissent, etiam hoc eis in illo lauacro dimitteretur, quod timore mortis negauerant Christum: in quo lauacro etiam illis facinus tam immane dimissum est, qui occiderant Christum. Sed quando sine abundantia gratiæ spiritus illius, qui ubi uult spirat, tantum Christum amare possent, ut eum in tāto uite discrimine sub tanta spe ueniæ negare non possent? Mors igitur preciosa sanctorum, quibus cum tanta gratia est præmissa & prærogata mors Christi, ut ad eum acquirendum, suam non cunctarentur impendere animam, in eos usus redactum esse monstrauit: quod ad pœnam peccantis antea fuerat constitutum: ut inde iusticiæ fructus uberius nasceretur. Mors ergo non ideo bonum uideri debet, quia in tantam utilitatem, non ui sua, sed diuina opitulatione conuersa est: ut quæ tunc metuenda proposita est, ne peccatum cōmitteretur, nunc suscipienda proponitur, ut peccatum non cōmittatur, cōmissumq; deleatur, magnæq; uitæ debita iusticiæ palma reddatur.

Quod in sanctis primæ mortis pro ueritate susceptio, secundæ sit mortis absolutio.

Caput

VIII

S I enim diligentius consideremus, etiam cum quisq; pro ueritate fideliter & laudabiliter moritur, mors cauetur. Ideo quippe aliquid eius suscipitur, ne tota contingat, & secunda

u 2

insuper

insuper, quæ nuncq̃ finiatur, accedat. Suscipitur enim animæ à corpore separatio, ne deo ab anima separato, etiam ipsa separetur à corpore, ac si totius hominis prima morte completa, secunda exapiat sempiterna. Quocirca mors quidē, ut dixi, cum eam morientes patiuntur, cūq̃ in eis, ut moriantur facit, nemini bona est, sed laudabiliter toleratur pro tenendo, uel adipiscendo bono. Cum uero in eo sunt, qui iam mortui nuncupantur, non absurde dicitur: & malis mala, & bonis bona. In requie enim sunt animæ piorum à corpore separate: impiorum autem pœnas launt, donec illarum ad æternam uitam illarū uero ad æternam mortem, quæ secunda dicitur, corpora reuiuiscant.

Tempus mortis, quo uitæ sensus aufertur in morientibus, an in mortuis esse dicendum sit.

Cap.

IX

als, post eam. **S**ED id tempus, quo animæ à corpore separata, aut in bonis sunt, aut in malis: utrū post mortem potius, an in morte dicendū est? Si enim post mortem est, iam non ipsa mors, quæ transacta atq̃ præterita est, sed postea uita præsens animæ, siue bona, seu mala est. Mors autem tunc eis mala erat, quando erat, hoc est, quando eam patiebantur, cum morerentur: quoniam grauis & molestus eis inerat sensus: quo malo bene utuntur boni. Peracta autem mors, quo nam modo, uel bona, uel mala est, quæ iam non est? Porro si adhuc diligentius attendamus: nec illa mors esse apparebit, cuius grauem ac molestum in morientibus diximus sensum. Quandiu enim sentiunt, adhuc utiq̃ uiuunt: & si adhuc uiuunt ante mortem, q̃ in morte potius esse dicendi sunt: quia illa cum uenerit, aufert omnem corporis sensum, qui ea propinquante molestus est. Ac per hoc quomodo morientes dicamus eos qui nondum mortui sunt, sed imminente morte iam extrema & mortifera, afflictione iactantur, explicare difficile est, etiam si recte isti appellantur morientes quia cum mors quæ iam imminet, aduenierit, non morientes, sed mortui nūcupantur. Nullus est ergo moriens, nisi uiuens, quoniam cum in tanta est extremitate uitæ, in quanta sunt, quos agere animam dicimus, profecto qui nondum anima caruit, adhuc uiuit. Idem ipse igitur simul & moriens est & uiuens: sed morti accedens, uita decedens, adhuc tamen in uita: quia inest anima corpori: nondum autem in morte, quia nondum abcessit a corpore. Sed si cum abcesserit, nec tunc in morte, sed post mortem potius erit, quando sit in morte quis dixerit? Nam neq̃ uel moriens erit, si moriens & uiuens simul esse nullus potest. Quandiu quippe anima in corpore est, non possumus negare uiuentem. Aut si moriens potius dicendus est, in cuius iam corpore agitur, ut moriatur: nec simul quisquam potest esse uiuens & moriens: quando sit uiuens, nescio.

An uita mortalium mors potius quam uita dicenda sit.

Cap.

X

EX quo enim quisq̃ in isto corpore mortuuro esse ceperit, nuncq̃ in eo non agitur, ut mors ueniat. Hoc enim agit eius mutabilitas toto tempore uitæ huius: si tamen uita dicenda est, ut ueniat in mortem. Nemo quippe est qui non ei post annum sit, q̃ ante annum fuit, & cras q̃ hodie, & hodie q̃ heri, & paulo post quam nūc, & nūc quam paulo ante morti propinq̃ uor: quoniam quicquid temporis uiuitur, de spacio uiuendi demitur: & quotidie sit minus minusq̃ quod restat: ut omnino nihil sit aliud t̃pus uitæ huius, q̃ curfus ad mortem. In quo nemo uel paululum stare, uel aliquanto tardius ire permittitur: sed omnes urgentur pari motu: nec diu r̃lo impelluntur accessu. Neq̃ enim cui uita breuior fuit, celerius diem duxit, quam ille cui longior: sed cum æqualiter & æqualia momenta raperentur ambobus, alter habuit p̃pius, alter remotius, quò non impari uelocitate ambo currerent. Aliud est autem amplius uitæ peregrisse, aliud tardius ambulasse. Qui ergo usq̃ ad mortem productiora spacia temporis agit, non lentius pergit, sed plus itineris conficit. Porro si ex illo quisq̃ incipit mori, hoc est, esse in morte, ex quo in uilo agi ceperit, ipsa mors, id est, uitæ detractatio: quia cum detrahendo finita fuerit, post mortem iam erit, non in morte: profecto ex quo esse incipit in hoc corpore, in morte est. Quid enim aliud diebus, horis, momentisq̃ singulis agitur, donec ea consummata mors quæ agebatur, impleatur: & incipiat iam

A piat iam tempus esse post mortem: quod cum uita detraheretur, erat in morte. Nunquā igitur in uita homo est, ex quo est in corpore isto moriente potius quā uiuente: si & in uita & in morte simul non potest esse. An potius & in uita & in morte simul est: in uita scilicet in qua uiuit, donec tota detrahatur: in morte autem, quia iam moritur, cui uita detrahitur. Si enim non est in uita, quid est quod detrahitur, donec eius fiat perfecta consumptio? Si autē non est in morte, quid est uitae ipsa detractio? Non enim frustra cum uita fuerit corpori tota detracta post mortem iam dicitur, nisi quia mors erat cum detraheretur. Nam si ea detracta non est homo in morte, sed post mortem, quando nisi cum detrahitur, erit in morte?

An quisquē simul, & uiuens possit esse, & mortuus.

Cap. XI

S I autem absurdum est, ut hominē antequā ad mortē perueniat, iam esse dicamus in morte: cui enim propinquit peragendo uitae suae tempora, si iam in illa est, maxime quia nimis est insolens, ut simul & uiuens esse dicatur, & moriens, cum uigilans & dormiens simul esse non possit: querendum est, quando erit moriens. Etenim antequā mors ueniat, non est moriens, sed uiuens: cum uero mors uenerit, mortuus erit, nō moriens. Illud ergo est adhuc ante mortem, hoc iam post mortem. Quando ergo in morte? Tunc enim est moriens, ut quemadmodum tria sunt cum dicimus, ante mortem, in morte, & post mortem: ita tria singulis singula: uiuens, moriens, mortuusque reddant. Quando itaque sit moriens, id est, in morte, ubi neque sit uiuens, quod est ante mortē, neque mortuus, quod est post mortē, sed moriens, id est, in morte, difficillime diffinit. Quādiu quippe est anima in corpore, maxime si etiā sensus adiūt, proculdubio uiuit homo, qui constat ex anima & corpore: ac per hoc adhuc ante mortem, non in morte esse dicendus est. Cum uero anima abscesserit, omnemque abstulerit corporis sensum, iam post mortem, mortuusque perhibetur. Perit igitur inter utrumque, quo moriens, uel in morte sit: quoniam si adhuc uiuit, ante mortem est: si uiuere desistit, iam post mortem est. Nunquā ergo moriens, id est, in morte esse comprehenditur. Ita etiam in transcurso temporum queritur praesens, nec inuenitur: quia sine ullo spacio est, per quod transitur ex praeterito in futurum. Nonne ergo uidendum est, ne ista ratione mors corporis, nulla esse dicatur? Si enim est, quando est, quae in nullo, & in qua nullus esse non potest: quandoquidem si uiuitur, adhuc non est, quia hoc ante mortem non in morte: si autem uiuere iam cessatum est, iam non est: quia & hoc post mortem est, non in morte. Sed rursus si nulla mors est ante quid, uel post, quid est, quod dicitur ante mortem, uel post mortem? Nam & hoc inaniter dicitur, si mors nulla est. Atque utinam in paradiso bene uiuendo egissemus, ut reuera nulla esset mors. Nunc autem non solum est, uerum etiam tam molesta est, ut nec ulla explicari locutione possit, nec ulla ratione uitari. Loquamur ergo secundum consuetudinem: non enim aliter debemus: & dicamus ante mortem, priusquam mors accedat, sicut scriptum est: Ante mortē non laudes hominē quenquam. Dicamus etiam cum acciderit: post mortē illius, uel illius factum est illud, uel illud. Dicamus & de praesenti tempore ut possumus, uelut cum ita loquimur: moriens ille testatus est, & illis, atque illis, illud, atque illud moriens dereliquit, quāuis hoc quisquam nisi uiuens, omnino facere non posset: & potius hoc ante mortem legerit, non in morte. Loquamur etiam sicut loquitur scriptura diuina: quae mortuos quoque non post mortem, sed in morte esse non dubitat dicere. Hinc enim est illud: Quoniam non est in morte, qui memor sit tui. Donec enim reuiuiscat, recte dicitur esse in morte: sicut in somno esse quisque, donec euigilet, dicitur. Quamuis in somno positos dicamus dormientes, non tamen eo modo possumus dicere eos qui iam sunt mortui, morientes. Non enim adhuc moriuntur, qui quantum attinet ad corporis mortē, de qua nunc disserimus, iam sunt à corporibus separati. Sed hoc est, quod dixi, explicari aliqua locutione nō posse: quo nam modo uel morientes dicantur uiuere, uel iam mortui etiam post mortē, adhuc esse dicantur in morte? Quomodo enim post mortē si adhuc in morte, praesertim cum eos nec morientes dicamus, sicuti eos qui in somno sunt, dicimus dormientes: & qui in languore, languentes: & qui in dolore, utique dolentes: & qui in uita, uiuentes? At uero mortui priusquam resurgant, esse dicuntur in mor-

te: nec tamen possunt appellari morientes. Vnde non importune, neq; incongrue arbitror accidere, tñ non humana indutia iudicio fortasse diuino, ut hoc uerbum quod est moritur in Latina lingua, nec grammatici declinare potuerint, ea regula qua cetera talia declinantur. Namq; ab eo quod est oritur, sit uerbum præteriti temporis, ortus est: & si qua similia sunt, quæ per temporis præteriti participia declinantur. Ab eo uero quod est moritur, si queramus præteriti temporis uerbum, responderi solet, mortuus est, u, littera geminata. Sic enim dicitur mortuus, quomodo fatuus, arduus, carduus, conspicuus, & si qua similia, quæ non sunt præteriti temporis: sed quoniam nomina sunt, sine tempore declinantur. Illud autem quasi ut declinetur, quod declinari non potest, pro participio præteriti temporis ponitur nomen. Conuenienter itaq; factum est, ut quemadmodum id quod significat non potest agendo, ita ipsum uerbū declinari loquendo non possit. Agi tamen potest in adiutorio gratiæ redemptoris nostri, ut saltem secundā mortem declinare possimus. Ista enim est grauior & omnium malorū pessima, quæ non sit separatione animæ & corporis, sed in æternam pœnam potius utriusq; cōplexu. Ibi cōtrario non erunt homines ante mortē atq; post mortē, sed semper in morte: ac per hoc nunquam uiuentes, nunquam mortui, sed sine fine morientes. Nūcūq; enim erit homini peius in morte, quā ubi erit mors ipsa sine morte.

Quam mortem primis hominibus deus, si mandatum eius transgredierentur fuerit comminatus.

Cap.

XII

Cum ergo requiritur, quam mortem deus primis hominibus fuerit cōminatus, si ab eo mandatum transgredierentur acceptum, nec obedientiam custodirent: utrum animæ, an corporis, an totius hominis, an illam quæ secunda dicitur: respondendū est omnes. Prima enim constat ex duabus: secūda ex omnibus tota. Sicut enim uniuersa terra ex multis terris, & uniuersa ecclesia ex multis constat ecclesijs, sic uniuersa mors ex omnibus: quoniam prima constat ex duabus: una animæ, altera corporis, ut sit prima totius hominis mors, cum anima sine deo, & sine corpore ad tempus pœnas luit: secunda uero, ubi anima sine deo cum corpore pœnas æternas luit. Quando ergo dixit deus primo illi homini quē in paradiso constituerat, de cibo uetito: Quacūq; die edideris ex eo, morte moriemini: non tantum primæ mortis partem priorem ubi anima priuatur deo nec tantum posteriorem, ubi corpus priuatur anima: nec solum ipsam totam primam, ubi anima & à deo & à corpore separata punitur, sed quicquid mortis est usq; ad nouissimam, quæ secunda dicitur, & qua est nulla posterior, cōminatio illa complexa est.

Præuaricatio primorum hominum, quam primum senserit pœnam.

Cap. XIII

Nam postea quam præcepti facta transgressio est, contestim grauias deferente diuina, de corporum suorum nuditate cōfusi sunt: unde etiam solus humilis quæ forte a perturbatis prima comperta sunt, pudenda texerunt, quæ prius eadem membra erant, sed pudenda non erant. Senserunt enim nouum motū inobedientis carnis suæ, tanquam reciprocā pœnam inobedientiæ suæ. Iam quippe anima libertate in peruersum propria delectata, & deo dedignata seruire, pristino corporis seruitio destituebatur. Et quia superiorē dominum suo arbitrio deseruerat, inferiorem famulum ad suum arbitrium non tenebat: nec omnino habebat subditam carnem, sicut semper habere potuisset, si deo subdita ipsa mansisset. Tunc ergo caro cepit concupiscere aduersus spiritum, & spiritus aduersus carnem: cum qua controuersia nati sumus, trahentes originem mortis in mentibus nostris: uitataq; natura, contentionem eius siue uictoria de prima præuaricatione gestantes.

Qualis homo sit factus à deo, & in quam sortem deciderit sua uoluntatis arbitrio.

Caput

XIII

Deus enim creauit hominem rectum, naturarum autor, non utiq; uitiorum, sed sponte deprauatus, iuste q; damnatus, deprauatos, damnatosq; genuit. Omnes enim fuimus in illo uno, quādo omnes ille unus corripit, qui per scēminam lapsus est in peccatum, quæ de illo facta est ante peccatum. Nōdum erat nobis sigillatim creata & distributa forma

A ma, in qua singuli uiueremus, sed iam natura erat seminalis, ex qua propagaremur: qua scilicet propter peccatum uitiata, & uinculo mortis obstricta, iusteq; damnata, non alterius conditionis homo ex homine nasceretur: ac per hoc à liberi arbitrii malo usu series huius calamitatis exorta est, quæ humanum genus origine deprauata, uelut radice corrupta, usq; ad secundæ mortis exitium, quæ non habet finem: solis eis exceptus, qui per gratiam dei liberantur, miseriarum cōnexionē perducit.

Quod Adam peccans prius reliquerit deum, quàm relinqueretur à deo, & primam fuisse animæ mortem, à deo recessisse.

Cap. xv

Q Vamobrem etiam in eo quod dictum est: Morte moriemini: quoniam non est dictum, mortibus, eam solam intelligamus, quæ fit cū anima deseritur sua uita, quod illi deus est: non enim deserta est, ut desereret, sed ut desereretur, deseruit. Ad malum quippe eius prior est uoluntas eius: ad bonum uero eius prior est uoluntas creatoris eius: siue ut eam faceret, quæ nulla erat: siue ut reficiat, quæ lapsa perierat: etiam si hanc intelligamus, deum denunciaſſe mortem, in eo quod ait: Qua die ederitis ex illo, morte moriemini, tanq; diceret: qua die me deserueritis per inobedientiam, deferam uos per iusticiam, profecto in ea morte etiam ceteræ denunciaſſe sunt, quæ proculdubio fuerant secuturæ. Nam in eo quod inobediens motus in carne ex motu animæ inobedientis exortus est, propter quē pudenda texerūt, sensa est mors una in qua deseruit animā deus. Ea significata est uerbis eius, quando timore deambulantis sese abscondenti homini dixit: Adam ubi es? non utiq; ignorando quærens, sed increpando admonens, ut attenderet ubi esset, in quo non esset deus. Cum uero iam corpus anima ipsa deseruit ætate corruptum & senectute confectum, uenit in experimentum mors altera, de qua deus peccatum adhuc puniens homini dixerat: Terra es, & in terram ibis, ut ex his duabus mors illa prima quæ totius hominis est compleretur, quam secunda in ultimo sequitur, nisi homo per gratiam dei liberetur. Neq; enim corpus, quod de terra est, rediret in terram, nisi sua morte, quæ illi accidit cum deseritur sua uita, id est, anima. Vnde constat inter Christianos ueraciter catholicam tenentes fidē, etiam ipsam nobis corporis mortem, nō lege naturæ, qua nullam mortem homini deus fecit, sed merito inflictam esse peccati, quoniam peccatum uindicans deus, dixit homini, in quo tūc omnes eramus: Terra es, & in terram ibis.

De philosophis qui animæ separationem à corpore non putant esse poenalem, cum Plato inducat summum deum dijs minoribus promittentem, quod nunquam sint corporibus exuendi.

Cap. xvi

S Ed philosophi contra quorum calumnias defendimus ciuitatem dei, hoc est eius ecclesiam, sapienter sibi uidentur irridere, quod dicimus animæ à corpore separationem inter poenas eius esse deputandam, quia uidelicet eius perfectam beatitudinem tunc illi fieri existimāt, cum omni prorsus corpore exuta ad deum simplex, & sola & quodammodo nuda redierit. Vbi si nihil quo ista refelleretur opinio in eorū literis inuenirem, operosius mihi disputandum esset, quo demonstrarem non corpus esse animæ, sed corruptibile corpus, onerosum. Vnde illud est quod de scripturis nostris in superiori libro commemorauimus. Corpus enim corruptibile aggrauat animam. Addendo utiq; corruptibile, non qualicūq; corpore, sed quale factum est ex peccato consequente uindicta animam perhibuit aggruari. Quod etiam si nō ad didisset, nihil aliud intelligere deberemus. Sed cū apertissime Plato deos à sūmo deo factos habere immortalia corpora prædicet, eisq; ipsum deū à quo facti sunt, inducat pro magno beneficio pollicentem, quod in æternū cū suis corporibus permanebunt, nec ab eis ulla morte soluentur, quid est quod isti ad exagitandam Christianam fidem fingunt se nescire, quod sciunt: aut etiā sibi repugnantes aduersum seipſos dicere malunt, dū nobis non desinant cōtradicere? Nempe Platonis hæc uerba sunt, sicut ea Cicerō in Latinū uertit, quibus inducit summū deum, deos quos fecit alloquētem & dicētem: Vos qui sub mortalitatis fato orti estis, attendite, quorū operū ego parens effectorq; sum.

u 4 Hæc

Hæc sunt indissolubilia nutu meo, quanquã omne colligatum solui potest. Sed haud quãquam bonum est, ratione iunctum dissolvere uelle. Sed quoniam estis orti mortales, uos quidem esse, & indissolubiles non potestis. Nec unquam tamen dissolucimini, neq; uos ulla mortis fata periment, nec erunt ualentiora quàm consilium meum, quod maius est uinculum ad perpetuitatem uestram quàm illa quibus estis, tunc cum gignebamini, colligati. Ecce deos Plato dicit & corporis animæq; colligatione mortales, & tamen immortales dei à quo facti sunt, uoluntate atq; consilio. Si ergo animæ pœna est in qualicunq; corpore colligari, quid est quod eos alloquens deus tanquam sollicitos, ne forte moriantur, id est, dissoluantur à corpore, de sua facit immortalitate securos, non propter eorū naturam, quæ sit compacta, non simplex, sed propter suam inuictissimam uoluntatem, qua potens est facere, ut nec orta occidant, nec connexa soluantur, sed incorruptibiliter perseuerent. Et hoc quidem utrum Plato uerum de sydenibus dicat, alia quæstio est. Neque enim ei continuo concedendum est, globos istos luminum siue orbiculos luce corporea super terras, seu die, seu nocte fulgentes, suis quibusdam proprijs animis uiuere, eisq; intellectualibus & beatis, quod etiam de ipso uniuerso mundo tanquam uno animali maximo quo cuncta cetera continerentur animalia, instanter affirmat. Sed hæc, ut dixi, alia quæstio est, quam nunc discutiendam non suscepimus. Hoc tantum contra istos cõmemorandum putauì, qui se Platonicos uocari uel esse gloriantur, cuius superbia nominis erubescunt esse Christiani, ne cõmunè illis cum uulgo uocabulum uilem faciat palliatorum, tanto magis inflatam, quanto magis exiguam paucitatem, & quærentes quid in doctrina Christiana reprehendant, exagitant aternitatem corporum, tanq; hæc sint inter se contraria, ut & beatitudinem quæramus animæ, & eam serper esse uelimus in corpore uelut erumoso uinculo colligatam, cum eorum autor & magister Plato donum à deo summo dñs factis ab illo dicat esse cõcessum, ne aliquando moriantur, id est, à corporibus, quibus eos connexuit, dissoluantur.

Contra eos qui asserunt terrena corpora incorruptibilia fieri aterna non posse.

Caput

XVII

Contendunt etiam isti terrestria corpora sempiterna esse non posse, cum ipsam uniuersam terram dei sui, non quidem summi, sed tamen magni, id est, totius huius mundi membrum in medio positum & sempiternum esse non dubitent. Cum ergo deus ille summus fecerit eis alterum quem putant deum, id est, illum mūdum, ceteris dñs qui infra cum sunt præferendum, eundemq; existiment esse animantem, anima scilicet sicut asserunt, rationali uel intellectuali, in tam magna mole corporis eius inclusa, apiusq; corporis tanquã mēbra locis suis posita atq; digesta, quatuor cõstituerit elementa, quorū iuncturã, ne unq; deus eorū tam magnus moriatur, indissolubilem ac sempiternam uelint; quid causæ est, ut in corpore maioris animantis tanquam medium membrum aterna sit terra, & aliorū animantium terrestrium corpora, si deus sicut illud uelit, aterna esse non possint? Sed terra, inquit, terra reddenda est, unde animalium terrestrium sumpta sunt corpora, ex quo fit, inquit, ut ea sit necesse dissolui & emori: & eo modo terræ stabili ac sempiternæ unde fuerat sumpta restitui. Si quis hoc etiam de igne similiter asserimet, & dicat reddēda esse uniuerso igni corpora, quæ inde sumpta sunt ut coelestia fierent animalia, nōne immortalitas quæ talibus dñs uelut deo summo loquēte promisit Plato, tanq; uolentia disputationis huius intercidit? An ibi propterea nō fit quia deus non uult, cuius uoluntatem, ut ait Plato, nulla uis uincit? Quid ergo prohibet, ut hoc etiã de terrestribus corporibus deus possit efficere, quandoquidem ut nec ea quæ orta sunt, occidant, nec ea quæ sunt iuncta, soluantur, nec ea quæ sunt ex elementis sumpta, reddantur, atq; ut animæ in corporibus constitutæ, nec unquam ea deferant, & cum eis immortalitate ac sempiterna beatitudine perseuantur, posse deum facere cõfiteretur Plato? Cur ergo non possit, ut nec terrestria moriantur? An deus non est potens quousq; Christiani credunt, sed quousq; Platonici uolunt? Nimirum quippe cõsiliū dei & potestati potuerūt philosophi, nec potuerūt nosse pphetæ, cū potius ecõtrario dei

A dei prophetas ad enuntiandum eius, quantum dignatus est uoluntatem, spiritus eius docuerit, philosophos autem in ea cognoscenda, coniectura humana deceperit? Verum non usque adeo decipi debuerunt, non solū ignorantia, uerum etiam peruicacia, ut & sibi apertissime refragentur magnis disputationum uiribus asserentes, animam, ut beata esse possit, non terrenum tantum, sed omne corpus esse fugiendum, & terrestres deos rursus dicentes habere beatissimas animas, & tamen terrenis corporibus illigatas, cœlestes uero deos ignea cōpage ligatos. Iouis autem ipsius animam, quem mundum istum uolunt, omnibus omnino corporeis elementis quibus hæc tanta moles à terra in cœlū surgit inclusum. Hanc enim animam Plato ab intimo terræ medio, quod geometræ centrum uocat, per omnes partes eius usque ad cœli summa & extrema diffundi & extendi per numeros musicos opinatur, ut sit iste mundus animal maximum, beatissimum, sempiternum, cuius anima & perfectam sapientiæ felicitatē teneret, & corpus proprium non relinqueret, cuiusque corpus & in æternum ex illa uiueret, & eam quamuis non simplex, sed tot corporibus tantisque compactum, hebetare atque tardare non posset. Cum igitur suspicionibus suis ista permittant, cur nolūt credere diuina uoluntate atque potentia immortalia corpora fieri posse terrena, in quibus animæ nulla ab eis morte separata, nullis eorum oneribus aggrauata, sempiternæ ac feliciter uiuant, quod deos suos posse asserunt in corporibus igneis, Iouemque ipsum eorum regem in omnibus corporeis elementis. Nam si animæ, ut beata sit, corpus est omne fugiendum, fugiant dii eorum de globis syderum, fugiat Iupiter de cœlo & terra, aut si non possunt, miseri iudicentur. Sed neutrum isti uolunt, qui neque à corporibus separationē audent dare dijs suis, ne illos mortales colere uideantur, nec beatitudinis priuationem, ne infelices eos esse fateantur. Non ergo ad beatitudinem consequendam omnia fugienda sunt corpora, sed corruptibilia, molesta, grauias, moribunda, non qualia fecit primis hominibus bonitas dei, sed qualia esse compulit peccati pœna.

B De terrenis corporibus, quæ philosophi affirmant in cœlestibus esse non posse, quia quod terrenum est, naturali pondere uocetur ad terram. Cap. XVIII

Sed necesse est, inquit, ut terrena corpora naturale pondus uel in terra teneat, uel cogat ad terram, & ideo in cœlo esse non possunt. Primi quidem illi homines in terra erant nemorosa atque fructuosa, quæ paradisi nomen obtinuit. Sed quia & ad hoc respondendum est, uel propter Christi corpus, cum quo ascendit in cœlum, uel propter sanctorum, qualia in resurrectione futura sunt, intueantur paulo attentius pondera ipsa terrena. Si enim ars humana efficit, ut ex intallis, quæ in aquis posita, continuo submerguntur, quibusdam modis uasa fabricata etiam natare possint, quanto credibilis & efficacius occultus aliquis modus operationis dei, cuius omnipotentissima uoluntate Plato dicit, nec orta interire, nec colligata posse dissolui, cum multo mirabilis incorporea corporeis, quam quæcunque corpora quibusque corporibus copulentur, potest molibus præstare terrenis, ut nullo in ima pondere deprimantur, ipsisque animis perfectissime beatis: ut quisque terrena, tamen incorruptibilia iam corpora ubi uolunt ponant, & quod uolūt, agant, situ motuque facillimo? An uero si hoc angeli faciūt, ut quælibet animalia terrestria rapiant, unde libet; cōstituantque ubi libet, aut eos sine labore non posse, aut onera sentire credendum est? Cur ergo sanctorum perfectos atque beatos diuino munere spiritus sine ulla difficultate posse ferre, quod uoluerint, & sistere ubi uoluerint sua corpora non credamus? Nam cum terrenorum corporum sicut onera in gestando sentire consueuimus, quanto maior est quantitas, tanto maior sit & grauitas, ita ut plura pondo quam pauciora plus premant, membra tamen suæ carnis leuiora portat anima cum in sanitate robusta sunt, quam in languore cum macra sunt. Et cum alijs gestantibus onerosior sit sanus & ualidus, quam exilis & morbidus, ipse tamen ad suum corpus mouendum atque portandum agilior est, cum in bona ualitudine plus habet molis, quam cum in peste uel in fame minimum roboris. Tantam ualet in habendis etiā terrenis corporibus, quamuis adhuc corruptibili

corruptibilibus atq; mortalibus non quantitatis pondus, sed temperationis modus. Et quis uerbis explicat quantum distat inter praesentem, quam dicimus sanitatem, & immortalitatem futuram? Non itaq; nostram fidem redarguant philosophi de ponderibus corporum. Nolo enim quærere cur non credant terrenum posse esse corpus in coelo, cum terra uniuersa libretur in nihilo. Fortassis enim de ipso medio mundi loco eo, quod in eum coërant quæq; grauiora, etiam argumentatio uerisimilior habeatur. Illud dico, si dii minores quibus inter animalia terrestria cetera etiam hominem faciendum commisit Plato, potuerunt sicut dicit ab igne remouere urendi qualitatem, lucendi relinquere quæ per oculos emicaret, ita ne deo summo concedere dubitabimus, cuius uile uoluntati potestatiq; ne moriantur concessit, quæ orta sint, & tam diuersa, tam dissimilia, id est, corporea & incorporea sibi inter connexa, nulla possint dissolutione seiungi, ut de carne hominis cui donat immortalitatem, corruptionem auferat, naturam relinquat, congruentiam figuræ membrorumque detineat, detrahat ponderis tarditatem? Sed de fide resurrectionis mortuorum, & de corporibus eorum immortalibus diligentius, si deus uoluerit, in fine huius operis disserendum est.

Contra eorum dogmata, qui primos homines, si non peccassent immortales futuros fuisse non credunt.

Cap. XIX

Nunc de corporibus primorum hominum quod instituimus explicemus, quoniam nec mors ista, quæ bona perhibetur bonis, nec tantum paucis intelligentibus siue creditibus, sed omnibus nota est, quæ sit animæ a corpore separatio, quæ certe corpus animantis, quod euidenter uiuebat, euidenter emoritur, eis potuisset accidere, nisi peccati meritum sequeretur. Licet enim iustorum ac piorum animæ defunctorum, quod in requie uiuant, dubitare fas non sit, usq; adeo tamen eis melius esset cum suis corporibus beue ualentibus uiuere, ut etiam illi qui omni modo esse sine corpore beatissimū existimant, hanc opinionem suam sententia repugnante conuincant. Neq; enim quisquam audebit illorū sapientes homines, siue morituros, siue iam mortuos, id est, aut carentes corporibus, aut corpora relicturos, diis immortalibus antepone, quibus deus summus apud Platonem munus ingens indissolubilem scilicet uitam, id est, æternum cum suis corporibus consortium pollicetur. Optime autem cum hominibus agi arbitratur idem Plato, si tamen hanc uitam pie iustæque peregerint, ut à suis corporibus separati, in ipsorum deorum qui sua corpora nunquam deserunt, recipiantur sinum. Scilicet immemores supra ut conuexa reuoluant: Rursus & incipiant in corpora uelle reuerti. Quod Virgilius ex Platónico dogmate dixisse laudatur. Ita quippe animas mortalium, nec in suis corporibus semper esse posse existimat, sed mortuis necessitate dissolui, nec sine corporibus durare perpetuo, sed alternatibus uiciis indeliter differre sapientes, quod post mortē suam feruntur ad sidera, ut aliquanto diutius in astrosibi congruo quisque requiescat, atque inde rursus miseriæ pristinae oblitus, & cupiditate habendi corporis uictus, redeat ad labores erumnasque mortalium. Illi uero qui stultam duxerunt uitam, ad corpora suis meritis debita, siue hominum, siue bestiarum de proximo reuoluantur. In hac itaque durissima conditione constituit etiam bonas atq; sapientes animas, quibus talia corpora distributa sunt, cum quibus semper atque immortaliter uiuerent, ut neque in corporibus permanere, neq; sine his possint in æterna puritate durare. De quo Platónico dogmate iam in libris superioribus diximus, & Christiano tempore erubuisse Porphyrium, & non solum ab humanis animis remouisse corpora bestiarum, uerum etiam sapientium animas ita uoluisse de corporeis nexibus liberari, ut corpus omne fugientes beata apud patrem sine fine teneantur. Itaq; ne a Christo uinci uideretur uitam lætæ pollicente perpetuam, etiam ipse purgatas animas sine uilo ad miseras pristinas redierit, in æterna felicitate constituuit. Et ut Christo aduersaretur, resurrectionem incorruptibilium corporū negans, nō solum sine terrenis, sed sine ullis omnino corporibus eas allerit in sempi

A in sempiternum esse. Nec tamen iste qualicumq; opinione præcepit saltem ne dijs corpora-
tis religionis obsequio subderentur. Quid ita, nisi quia eas quamuis nulli corpori societas,
non credidit illis esse meliores? Quapropter, si non audebunt isti, sicut eos ausuros esse non
arbitror, dijs beatissimis, & tamen in æternis corporibus constitutis humanas animas an-
teponere, cur eis uideatur absurdū, quod fides Christiana prædicat, & primos homines ita
fuisse cōditos, ut si non peccassent, nulla morte à suis corporibus soluerentur: sed pro me-
ritis obedientiæ custoditæ immortalitate donati, cum eis uiuerent in æternum: & talia san-
ctos in resurrectione habituros ea ipsa, in quibus hic laborauerunt corpora, ut nec eorum
carni aliquid corruptionis uel difficultatis, nec eorum beatitudini aliquid doloris & in-
felicitatis possit accidere?

Quod caro sanctorum, quæ nunc requiescit in spe, in meliorem recuperanda sit quali-
tatem, quàm fuit primorum hominum ante peccatum. Cap. xx

P Rinde nunc sanctorum animæ defunctorum, ideo non habēt grauem mortem qua
separatæ sunt à corporibus suis, quia caro eorū requiescit in spe, quaslibet sine ullo iam
sensu contumelias accepisse uideantur. Nō enim sicut Platoni uisum, corpora obliuionem
desiderant: sed potius, quia meminerūt, quid sibi ab eo sit promissum, qui neminem fallit:
qui eis etiam de capillorū suorum integritate securitatem dedit, resurrectionem corporum,
in quibus multa dura perpessi sunt, nihil in eis ulterius tale sensum desiderabiliter & patien-
ter expectant. Si enim carnem suam non oderant, quando eam suæ menti infirmitate resi-
stentem, spiritali iure coercerant, quanto magis eam diligunt etiam spiritalem futuram?
Sicut enim spiritus carni seruiens non incongrue carnalis, ita caro spiritui seruiens recte ap-
pellatur spiritalis, non quod in spiritum conuertetur, sicut nonnulli putant, ex eo quod scri-
ptum est: Seminatur corpus animale, surget corpus spiritale: sed quia spiritui sūma & mira-
bili obtemperandi facilitate subdetur, usq; ad implendam immortalitatis indissolubilis se-
B curitissimam uoluntatem, omni molestiæ sensu, omni corruptibilitate & tarditate detracta.
Non solum enim non erit tale, quale nunc est in quauis optima ualitudine, sed nec tale qui-
dem, quale fuit in primis hominibus ante peccatum. Qui licet morituri non essent nisi pec-
cassent, alimentis tamen ut homines utebantur, non dū spiritalia, sed adhuc corporalia ge-
stantes. Quæ licet senio nō ueterascerent, ut necessitate perducerentur ad mortē. Qui status
eis de ligno uitæ, quod est in medio paradisi, cum arbore uetita simul erat, mirabili dei gra-
tia præstabatur: tamen & alios sumebant cibos præter unam arborem, quæ fuerat interdi-
cta, non quia ipsa erat malum, sed propter cōmendandum puræ & simplicis obedientiæ bo-
num, quæ magna uirtus est rationalis creaturæ sub creatore domino constitutæ. Nam ubi
nullum malum tangebatur, profecto si prohibitum tangeretur, sola inobediētia peccaba-
tur. Alebantur ergo alij quæ sumebant, ne animalia corpora molestiæ aliquid esuriendo,
ac sitiendo sentirent. De ligno autem uitæ propterea gustabatur, ne mors eis undecūq; sub
reperet, uel senectute confecti decursis temporum spacis interirent, tanquam cætera essent
alimento, illud sacramento: ut sic fuisse accipiat lignum uitæ in paradiso corporali, sicut
in spiritali, hoc est, intelligibili paradiso sapientia deinde qua scriptum est: Lignum uitæ est
amplectentibus eam.

De paradiso in quo primi homines fuerant, quod recte possit significatione eius spiri-
tale aliquid intelligi, salua ueritate narrationis historiciæ de corporali loco. Cap. xxi

V Nde nonnulli totum illum paradysum, ubi primi homines parentes generis humani
sanctæ scripturæ ueritate fuisse narrantur, ad intelligibilia referunt, arboresq; illas &
ligna fructifera in uirtutes uitæ moresq; conuertunt, tanq̃ uisibilia & corporalia illa non
fuerint, sed intelligibilia significādorū causa eo modo dicta uel scripta sint. Quasi pro-
pterea nō potuerit esse paradysus corporalis, quia potest etiam spiritalis intelligi: tanquam
ideo nō fuerint duæ mulieres Agar & Sara, & ex illis duo filij Abræ, unus de ancilla, alius
de libera, quia duo testamenta in eis figurata dicit Apostolus: aut ideo de nulla petra
Moyse

Moyse percutiente aqua defluerit, quia potest illic figurata significatione etiam Christus intelligi, eodem Apostolo dicente, petra autem erat Christus. Nemo itaque prohibet intelligi paradisum, uitam bonorum: quatuor eius flumina, quatuor uirtutes, prudentiam, fortitudinem, temperantiam atque iusticiam: & ligna eius omnes utiles disciplinas, & lignorum fructus, mores piorum: & lignum uitae ipsam bonorum omnium matrem sapientiam, & lignum scientiae boni & mali transgressi mandati experimentum. Poenam enim peccatoribus bene utique quoniam iuste, constituit deus, sed non bono suo experitur homo. Possunt haec etiam in ecclesia intelligi, ut ea melius accipiamus, tanquam prophetica indicia praecedentia futurorum. Paradisum scilicet ipsam ecclesiam, sicut de illa legitur in cantico canticorum: quatuor autem paradisi flumina, quatuor euangelia, ligna fructifera, sanctos, fructus autem eorum, opera eorum, lignum uitae, sanctum sanctorum utique Christum, lignum scientiae boni & mali, proprium uoluntatis arbitrium. Nec seipso quippe homo diuina uoluntate contentus, nisi perniciose uti potest, atque ita disat, quid interlit, utrum inhiereat communi omnibus bono, an proprio delectetur. Se quippe amicus donatur sibi: ut inde timoribus, meritisque copius cantet in Psalmo, non tamen mala sua sentit: Ad me ipsam anima mea turbata est, correctusque iam dicat: Fortitudinem meam ad te custodiam. Hec & si qua alia commodius dici possent de intelligendo spiritualiter paradiso, nemine prohibente dicatur, dum tamen illius historiae ueritas fidelissima rerum gestarum narratione commendata credatur.

De corporibus sanctorum post resurrectionem, quae sic spiritualia erunt, ut non in spiritum caro uertatur.

Cap.

XXII

Corpora ergo iustorum quae in resurrectione futura sunt, neque ullo ligno indigebunt, quo fiat, ut nullo morbo uel senectute inueterata moriantur: neque ullis alijs corporalibus alimentis, quibus esuriendi, ac sitiendi qualiscunque molestia deuietur, quoniam certo & omnimodo inuolabili munere immortalitatis induentur, ut non nisi uelint, possibilitate, non necessitate uescantur. Quod angeli quoque uisibiliter & tractabiliter apparentes, non quia indigebant, sed quia uolebant & poterant: ut hominibus congruerent, sui ministerii quaedam humanitate ficerent. Neque enim in phantasmate angelos edisse credendum est, quando eos homines hospitio susceperunt: quamuis utrum angeli essent, ignorantibus, confirmari nobis indigentia uesci uideretur. Vnde quod ait angelus in libro I Iobiae: Videbatis me manducare, sed uisa uestro uidebatis, ad est, necessitate renuendi corporis, sicut uos facitis, me cibum sumere putabatis. Sed si forte de angelis aliud credibilius disputari potest: certe fides Christiana de ipso saluatore non dubitat: quod etiam post resurrectionem iam quidem in spirituali carne, sed tamen uera, cibum ac potum, cum discipulis sumpsit. Non enim potestas, sed egestas edendi, ac bibendi, talibus corporibus ante rerum. Vnde et spiritualia erunt: non quia corpora esse desissent, sed quia spiritu uiuificante subsistent.

Quid intelligendum sit de corpore animali, & de corpore spirituali ut qui moriuntur, in Adam: qui uero uiuant, in Christo.

Cap.

XXIII

Nam sicut corpora ista quae habent animam uiuentem, nec iam spiritum uiuificantem, animalia dicuntur corpora: nec tamen anima sunt, sed corpora, ita illa spiritualia uocantur corpora. Absit tamen ut spiritus ea credamus futura, sed corpora carnis habitura subsistentiam, sed nullam tarditatem, corruptionemque carnale spiritu uiuificante passura. Tunc iam non terrenus, sed celestis homo erit, non quia corpus quod de terra factum est, non ipsum erit, sed quia dono celestis iam tale erit, ut etiam caelo incolendo, non amissa natura, sed mutata qualitate conueniat. Primus autem homo de terra terrenus, in animam uiuentem factus est, non in spiritum uiuificantem, quod ei per obedientiae meritum seruabatur. Ideo corpus eius quod cibo ac potu egebat, ne fame afficeretur ac siti, & non immortalitate illa absoluta atque indissolubili, sed ligno uitae a mortis necessitate prohibebatur, atque in iuuentutis flore retinebatur, non spiritale sed animale fuisse non dubium est, nequaquam tamen moriturum, nisi in dei praedicentis minantisque sententiam delinquendo corruisset. Et alimen

A alimentis quidem etiam extra paradysum non negatis, à ligno tamen uitæ prohibitus tardius esset tempore uerustateq; finiendus, in ea duntaxat uita, quam in corpore licet anima li donec spiritale obedientiæ merito fieret, posset in paradiso nisi peccasset habere perpetuam. Qua propter etiam si mortem istam manifestam, qua fit animæ à corpore separatio, intelligamus simul significatā, in eo quod deus dixerat, Qua die ederitis ex illo morte moriemini, non ideo debet absurdum uideri, quia nō eo prorsus die à corpore sunt soluti, quocibum interdictum mortiferumq; sumpserunt. Eo quippe die mutata in deterius uitiataq; natura, atque à ligno uitæ separatione iustissima, mortis in eis etiam corporalis necessitas facta est, cum qua nos necessitate nati sumus. Propter quod Apostolus non ait, corpus quidem moriturum est propter peccatum, sed ait, corpus quidem mortuum est propter peccatum, spiritus autem uita est propter iustitiam. Deinde subiungit, Si autem spiritus eius qui suscitauit Christum à mortuis habitat in uobis, qui suscitauit Christum à mortuis uiuificabit & mortalia corpora uestra, per inhabitantem spiritum eius in uobis. Tunc ergo erit corpus in spiritum uiuificantem, quod nunc est in animam uiuentem, & tamen mortuum dicit Apostolus, quia iam moriendi necessitate cōstrictum est. Tunc autem ita erat in animam uiuentem, quamuis non in spiritum uiuificantem, ut tamen mortuum dici recte non posset, quia nisi perpetratiōe peccati necessitatem moriendi habere non posset. Cum uero deus & dicendo, Adam ubi es? mortem significauerit animæ, quæ facta est illo deserēte: & dicendo, Terra es, & in terram ibis, mortem significauerit corporis, quæ illi fit anima decedente: propterea de morte secunda nihil dixisse credendum est, quia occultam esse uoluit propter dispensationē testamenti noui, ubi secunda mors apertissime declaratur: ut prius ista mors prima quæ communis est omnibus, proderetur ex illo uenisse peccato, quod in uno commune factum est omnibus: mors uero secunda non utiq; communis est omnibus propter eos, qui secundum propositum uocati sunt sancti, quos ante præsciuit & prædestinauit, sicut ait Apostolus, Conformes fieri imaginis filij sui, ut sit ipse primogenitus in multis fratribus, quos à secunda morte per mediatorem dei gratia liberauit. In corpore ergo animali primum hominem factum, sicut Apostolus loquitur, Volens enim ab spiritali quod in resurrectione futurum est, hoc quod nunc est animale, discernere: Seminatur, inquit, in corruptione, surget in incorruptione: seminatur in contumelia, surget in gloria: seminatur in infirmitate, surget in uirtute: seminatur corpus animale, surget corpus spiritale. Deinde ut hoc probaret, si est, inquit, corpus animale, est & spiritale. Et ut quid esset corpus animale, ostenderet, sic, inquit, scriptum est, Factus est primus homo in animam uiuentem. Isto igitur modo uoluit ostendere, quid sit corpus animale, quamuis scriptura non dixerit de primo homine, qui est appellatus Adam, quando illi anima flatu dei creata est, & factus est homo in corpore animali, sed factus est homo in animam uiuentem. In eo ergo quod scriptum est, Factus est primus homo in animam uiuentem, uoluit Apostolus intelligi corpus hominis animale. Spiritale autem quemadmodum intelligendum esset, ostendit, addendo, Nouissimus autem Adam in spiritum uiuificantem, proculdubio Christum significās, qui iam ex mortuis ita resurrexit, ut mori omnino deinceps non possit. Deinde sequitur, & dicit, Sed non primum quod spiritale est, sed quod animale, postea spiritale: ubi multo apertius declarauit, se animale corpus insinuasse in eo quod scriptum est, Factum esse primum hominem in animam uiuentem: spiritalem autem in eo quod ait, Nouissimus Adam in spiritum uiuificantem. Prius est enim animale corpus, quale habuit primus Adam, quamuis non moriturum, nisi peccasset: quale nunc habemus & nos, hætenus eius mutata uitiataq; natura, quatenus in illo, postea quàm peccauit, effectū est, unde haberet iam moriendi necessitatem, quale pro nobis etiam Christus habere dignatus est, non quidem necessitate, sed potestate: postea uero spiritale, quale iam præcessit in Christo tāquam in capite nostro, sequuturum est autem in membris eius ultima resurrectione mortuorum. Adiungit deinde Apostolus, duorum istorum hominum euidentissimam differentiam, dicens, Pri-

mus homo de terra terrenus: secundus homo de cœlo, cœlestis. Qualis terrenus, tales & terreni: qualis cœlestis, talis & cœlestes. Et quomodo induimus imaginem terreni, induamus & imaginem eius qui de cœlo est. Hoc Apostolus ita posuit, ut nunc quidem in nobis secundum sacramentum regenerationis fiat: sicut alibi dicit, Quotquot in Christo baptizati estis, Christum induistis: re autem ipsa tunc perficietur, quum & in nobis quod est animale nascendo, spiritale factum fuerit resurgendo. Vt enim eiusdem uerbis utar, Spe salui facti sumus. Induimus autem imaginem terreni hominis propagatione prauaricationis & mortis, quam nobis intulit generatio: sed induimus imaginem cœlestis hominis gratia indulgentiæ, uitæq; perpetuæ: quod nobis præstat regeneratio, non nisi per mediatorem dei & hominum, hominem Iesum Christum: quem cœlestem hominem uult intelligi, quia de cœlo uenit, ut terrenæ mortalitatis corpore uestiret, quod cœlesti immortalitate uestiret. Cœlestes uero ideo appellat & alios: quia fiunt per gratiam membra eius, ut cum illis sit unus Christus, uelut caput & corpus. Hoc in eadem epistola euidentius ita ponit, Per hominem mors, & per hominem resurrectio mortuorum. Sicut enim in Adam omnes moriuntur, ita & in Christo omnes uiuificabuntur. Iam utique in corpore spiritali quod erit in spiritum uiificantem: non quia omnes qui in Adam moriuntur, membra erunt Christi. Ex illis enim multo plures secunda in æternum morte plectentur. Sed ideo dictum est: omnes atque omnes, quia sicut nemo corpore animali nisi in Adā moritur, ita nemo spiritali nisi in Christo uiuificatur. Proinde nequaquam putandum est, nos in resurrectione tale corpus habituros, quale habuit homo primus ante peccatum: neque illud quod dictum est, Qualis terrenus, tales & terreni: secundum illud intelligendum est, quod factum est admissione peccati. Non enim existimandum est, eum prius quàm peccasset spiritale corpus habuisse, & peccati merito in animale mutatum. Vt enim hoc putetur, parum attenduntur tanti uerba doctoris, qui ait, Si est corpus animale, est & spiritale: sicut scriptum est, Primus homo Adam factus est in animam uiuentem: secundus homo in spiritum uiificantem. Nunquid hoc post peccatum factum est, quum sit ista hominis prima conditio: de qua beatissimus Apostolus ad corpus animale monstrandum, hoc testimonium legis assumpserat?

Qualiter accipienda sit uel illa insufflatio in qua primus homo factus est in animam uiuentem, uel illa quam dominus fecit, dicens, accipite spiritum sanctum.

Capitulum XXXIII

Vnde & illud parum considerate quibusdam uisum est, in eo quod legitur, Inspirauit deus in faciem hominis spiritum uitæ, & factus est homo in animam uiuentem, non tunc animam primo homini datā, sed eam quæ iam inerat spiritu sancto uiuificatam. Mouer enim eos, quod dominus Iesus postea quàm resurrexit à mortuis insufflauit, dicens discipulis suis, Accipite spiritum sanctum. Vnde tale aliquid existimāt factum, quale tunc factum est, quasi & hic sequutus Euangelista dixerit, Et facti sunt in animā uiuentem. Quod quidem si dictum esset, hoc intelligeremus, quod animarum quædam uita sit spiritus dei, sine quo animæ rationales mortuæ deputandæ sunt, quamuis earum præsentia uiuere corpora uideantur. Sed non ita factum, quando est conditus homo, satis ipsa libri uerba testantur, quæ ita se habent, Et formauit deus hominem pulcrem de terra. Quod quidam planius interpretandum putantes dixerunt, Et finxit deus hominem de limo terræ, quoniam am superius dictum fuerat, Fons autem ascēdebat de terra & irrigabat omnem faciem terræ, ut ex hoc limus intelligendus uideretur humore scilicet terræq; concretus. Vbi enim hoc dictum est, continuo sequitur, Et formauit deus hominem puluerem de terra, sicut Græci codices habent, unde in Latinam linguam scriptura conuersa est. Siue autem formauit siue finxit quis dicere uoluerit, quod Græce dicitur *ἐπλασεν*, ad rem nihil interest, magis tamen proprie dicitur, finxit. Sed ambiguitas uisa est deuitanda eis, qui formauit dicere maluerunt, eo quod in Latina lingua illud magis obrinuit consuetudo, ut hi dicantur fingere qui aliquid mendacio simulante componunt. Hunc igitur formatum hominem de terræ puluere

A uere siue limo, erat enim puluis humectus: hunc inquam ut expressius dicam sicut scriptura loquuta est, puluerem de terra, animale corpus factum esse docet Apostolus quum animam accepit. Et factus est iste homo in animam uiuentem, id est, formatus iste puluis factus est in animam uiuentem. Iam, inquiunt, habebat animam, alioquin non appellaretur homo, quoniam homo non est corpus solum uel anima sola, sed qui ex anima constat & corpore. Hoc quidem uerum est quod nō totus homo, sed pars melior hominis anima est: nec totus homo corpus, sed inferior hominis pars est. Sed quum est utrunq; coniunctum simul, habet hominis nomen, quod tamen & singula non amittunt, etiam quum de singulis loquimur. Quis enim dicere prohibetur quotidiani quadam lege sermonis, homo ille defunctus est, & nunc in requie est uel in pœnis, quum de anima sola possit hoc dici: & illo aut illo loco homo ille sepultus est, quum hoc nisi de solo corpore non possit intelligi? An dicturi sunt sic loqui scripturam non solere diuinam: Imò uero illa ita nobis in hoc attestatur, ut etiam cum duo ista coniuncta sunt, & uiuit homo, tamen etiam singula hominis uocabulo appellet, animam scilicet interiorem hominem, corpus uero exteriorem hominem uocans, tanquam duo sint homines, quum simul utrumque sit homo unus. Sed intelligendum est, secundum quid dicatur homo ad imaginem dei, & homo de terra atque iturus in terram. Illud enim secundum animam rationalem dicitur, qualem deus insufflando, uel si commodius dicitur, inspirando indidit homini, id est, hominis corpori: hoc autē secundum corpus, qualem hominem deus finxit ex puluere, cui data est anima ut fieret corpus animale, id est, homo in animam uiuentem. Qua propter in eo quod dominus fecit, quando insufflauit dicens, Accipite spiritum sanctum, nimirum hoc intelligi uoluit, quod spiritus sanctus non tantum sit patris, uerum etiam unigeniti ipsius spiritus. Idem ipse quippe spiritus est patris & filij, cum quo est trinitas pater & filius & spiritus sanctus, non creatura sed creator. Neque enim flatus ille corporeus de carnis ore procedens substantia erat spiritus sanctus atque natura, sed potius significatio, qua intelligeremus, ut dixi, spiritum sanctum patri esse filioq; cōmunem: quia non eis singulis singuli, sed unus amborum est. Semper autem iste spiritus in scripturis sanctis Græco uocabulo πνεῦμα dicitur: sicut eum & hoc loco dominus appellauit, quando eum corporalis sui oris flatu significans, discipulis suis dedit: & loris omnibus diuinorum eloquiorum non mihi aliter unquam nuncupatus occurrit: Hic uero, ubi legitur, Et finxit deus hominem puluerem de terra, & insufflauit siue inspirauit in faciem eius spiritum uitæ: non ait Græcus πνεῦμα, quo solet dici spiritus sanctus, sed πνοή: quod nomen in creatura quàm in creatore frequentius legitur, unde nonnulli etiam Latini propter differentiam, hoc uocabulum non spiritum, sed flatum appellare maluerūt. Hoc enim & in Græco, etiam illo loco apud Esaiam, ubi deus dicit, Omnem flatum ego feci, omnem animam sine dubitatione significans. Quod itaq; Græce πνοή dicitur, nostri aliquando flatum, aliquando spiritum, aliquando inspirationem uel aspirationem, aliquando etiam animam interpretati sunt, πνεῦμα uero nunquam nisi spiritum: siue hominis, de quo ait Apostolus, Quis enim scit hominum quæ sunt hominis, nisi spiritus hominis qui in ipso est. Siue pecoris, sicut in Salomonis libro scriptum est, Quis scit si spiritus hominis ascendat sursum in cœlam, & spiritus pecoris descendat deorsum in terram. Siue istum corporeum, qui etiam uentus dicitur: nam eius hoc nomen est, ubi in psalmo canitur, Ignis, grando, nix, glacies, spiritus tempestatis. Siue iam non creatum, sed creatorem: sicut est de quo dicit dominus in Euangelio, Accipite spiritum sanctum, cum in corporeo sui oris significans flatum. & ubi ait, Ite baptizate omnes gentes, in nomine patris & filij & spiritus sancti, ubi ipsa trinitas excellentissime & euentissime commendata est. Et ubi legitur, Deus spiritus est. Et alijs plurimis sacrarum literarum locis. In his quippe omnibus testimonijs scripturarum, quantum ad Græcos attinet, non πνοή uidimus scriptum esse, sed πνεῦμα: quantum autem ad Latinos non flatum, sed spiritum. Quapropter in eo quod scriptum est, Inspiraui, uel si magis proprie dicendum est, Insufflauit in faciem eius spiritum uitæ, si Græcos non πνοή,

sicut ibi legitur, sed πνεῦμα posuisset: nec sic esset cōsequens, ut creatorem spiritum, qui proprie dicitur in trinitate spiritus sanctus, intelligere cogeremur: quandoquidem πνεῦμα, ut dictum est, non solum de creatore, sed etiam de creatura dici solere manifestum est. Sed cum dixisset, inquit, spiritum, non adderet uitā, nisi illum spiritum sanctum uellet intelligi. Et quum dixisset, Factus est homo in animam, non adderet uiuentem, nisi anima uitam significaret, quæ illi diuinitus impertitur dono spiritus dei. Quum enim uiuat anima, inquit, proprio suæ uitæ modo, quid opus erat addere uiuentem, nisi ut ea uita intelligeretur, quæ illi per spiritum sanctum datur? Hoc quid est aliud, nisi diligenter pro humana suspitione contendere, & scripturas sanctas negligenter attendere? Quid enim magnum erat non ire longius, sed in eodem libro ipso paulo superius legere, Producat terra animam uiuentem, quando animantia terrestria cuncta creata sunt? Deinde aliquantis interpositis in eodem tamen ipso libro, quid magnum erat aduertere quod scriptum est, Et omnia quæ habent spiritū uitæ, & omnis qui erat super aridam mortuus est, quum insinueret omnia quæ uiuebant in terra perisse diluuiō? Si ergo & animam uiuentem & spiritum uitæ etiam in pecoribus inuenimus: sicut loqui diuina scriptura cōsuevit: & cum hoc quoque loco ubi legitur, omnia quæ habent spiritum uitæ, non Græcus πνεῦμα, sed πνέψιπ dixit: cur non dicimus, quid opus erat ut adderet uiuentem, cum anima nisi uiuat, esse non possit? Aut quid opus erat ut adderet, uitā, quum dixisset spiritum? Sed intelligimus spiritum uitæ, & animam uiuentem scripturam suo more dixisse, cum animalia, id est, corpora animata uellet intelligi, quibus inellet per animam perspicuus iste etiam corporis sensus. In hominis autem conditione obliuiscimur, quemadmodum loqui scriptura consueuerit, cum suo proprius more loquuta sit: quo insinueret hominem etiam rationali anima accepta, quam non sicut aliarum carniū aquis & terra producentibus, sed deo flante creatā uoluit intelligi: sic tamen factum, ut in corpore animali quod sit anima in eo uiuente sicut illa animalia uiueret, de quibus dixit, Producat terra animam uiuentem, & quæ itidem dixit habuisse in se spiritum uitæ. ubi etiam in Græco non dixit πνεῦμα, sed πνέψιπ: non utique spiritum sanctū, sed eorum animam tali exprimens nomine. Si enim dei flatus, inquit, dei ore exisse intelligitur, quem si animam crediderimus, consequens erit, ut eiusdem fateamur esse substantiæ, paremque illius sapientiæ, quæ dicit, Ego ex ore altissimi prodiui. Non quidem dixit sapientia ore dei efflata se fuisse, sed ex eius ore prodisse. Sicut autem nos possumus, non de nostra natura quæ homines sumus, sed de isto aere circumfuso, quem inspirando ac respirando ducimus & reducimus flatum facere cum sufflamus: ita omnipotēs deus non de sua natura, neque de subiacenti creatura, sed etiam de nihilo potuit facere flatum, quem corpori hominis inferendo inspirasse uel insufflasse conuenientissime dictus est, incorporeus incorporeum, sed immutabilis mutabilem, quia non creatus creatum. Veruntamen ut sciant illi, qui de scripturis loqui uolunt, & scripturarum loquutiones non aduertunt: non hoc solum dici exire ex ore dei, quod est æqualis eiusdemque naturæ, audiant, uel legant, quod deo dicte scriptum est, Quoniam tepidus es, & neque calidus, neque frigidus incipiam te euomere ex ore meo. Nulla itaque causa est, cur apertissime loquenti resistamus apostolo, ubi ab spiritali corpore corpus animale discernens, id est ab illo in quo futuri sumus, hoc in quo nunc sumus, ait, Seminatur corpus animale, surget corpus spiritale: si est corpus animale, est & spiritale, sicut spiritum uiuificantem: sed non primum quod spiritale est, sed quod animale, postea quod spiritale. Primum homo de terra terrenus, secundus homo de caelo cælestis. Qualis terrenus, in, induamus & imaginem eius qui de caelo est, De quibus omnibus apostolicis uerbis superius loquuti sumus. Corpus igitur animale in quo primum hominē Adam factum esse dicit Apostolus, sic erat factum, non ut mori omnino non posset, sed ut non moreretur nisi homo peccasset. Nam illud quod spiritu uiuificante spiritale erit & immortale, mori omnino

A omnino non poterit: sicut anima creata est immortalis, quæ licet peccato mortua perhibetur carens quadam uita sua, hoc est dei spiritu, quo etiam sapienter & beate uiuere poterat: tamen propria quadam, licet misera uita sua non desinit uiuere: quia immortalis est creata. Sicut etiam desertores angeli, licet secundum modum quendam mortui sint peccando: quia fontem uitæ deseruerunt, qui deus est, quem potando, sapienter beateque poterant uiuere: tamen non sic mori potuerunt, ut omnino desisterent uiuere atque sentire: quoniam immortales creati sunt, atque ita in secundam mortem post ultimum præcipitabuntur iudicium, ut nec illic uita careant: quandoquidem etiam sensu cum in doloribus futuri sunt, non carebunt. Sed homines ad dei gratiam pertinentes ciues sanctorum angelorum in beata uita manentium, ita spiritualibus corporibus induentur: ut neque peccent amplius, neque moriantur: ea tamen immortalitate uestiti, quæ sicut angelorum nec peccato possit auferri: natura quidem manente carnis, sed nulla omnino carnali corruptibilitate uel tarditate remanente. Sequitur autem quæstio necessario pertractanda, & domino deo ueritatis adiuuante soluenda. Si libido membrorum inobedientium ex peccato inobedientiæ in illis primis hominibus cum illos diuina gratia deseruisset, exorta est: unde in suam nuditatem oculos aperuerunt, id est, eam curiosius aduerterunt: & quia impudens motus uoluntatis arbitrio resistebat, pudenda texerunt: quomodo essent filios propagaturi, si ut creati fuerant, sine præuaricatione mansissent. Sed quia & liber iste claudendus est, nec tanta ista quæstio in sermonis angustias coartanda, in eum qui sequitur comodiore dispositione differatur.

LIBRI DECIMITERTII FINIS

D. AVRELII AVGVSTINI HIPPONENSIS EPI/
SCOPI DE CIVITATE DEI AD MAR/
CELLINVM LIBER XIII.

Per inobedientiam primi hominis in secundæ mortis perpetuitatem ruitur/
ros fuisse multos, nisi dei gratia liberaret. Caput I

DIXIMVS iam in superioribus libris ad humanum genus non solum naturæ similitudine sociandum, uerum etiam quadam cognationis necessitudine in unitatem concordem pacis uinculo colligandum, ex homine uno deum uoluille homines institueri: neque hoc genus fuisse in singulis quibusque moriturum, nisi duo primi, quorum creatus est unus ex nullo, altera ex illo, id in obedientia meruissent: à quibus admissum est tam grande peccatum, ut in deterius eo natura mutaretur humana, etiam in posteris obligatione peccati & mortis necessitate transmissa. Mor-

tis autem regnum in homines usque adeo dominatum est, ut omnes in secundam quoque mortem, cuius nullus est finis, pœna debita præcipites ageret, nisi inde quosdam indebita dei gratia liberaret: ac per hoc factum est, ut cum tot tantaque gentes per terrarum orbem diuersis ritibus moribusque uiuentes, multiplici linguarum, armorum, uestium sint uarietate distinctæ: non tamen amplius quam duo quædam genera humanæ societatis existeret, quas ciuitates duas secundum scripturas nostras merito appellare possumus. Vna quippe est hominum secundum carnem, altera secundum spiritum uiuere in sui cuiusque generis pace uolentium: & cum quod expetunt assequuntur, in sui cuiusque generis pace uiuentium.

De uita carnali, quæ non ex corporis tantum, sed etiam ex animi sit intelligenda uitæ.

Caput II

PRius ergo uidendum est, quid sit secundum carnem uiuere, quid secundum spiritum uiuere. Quisquis enim hoc quod diximus prima fronte inspicit, uel non recolens, uel

minus aduertens quemadmodum scripturæ sanctæ loquantur, potest putare philosophos e quidem Epicureos secundum carnem uiuere, quia summum bonum hominis in corporis uoluptate posuerunt: & si qui alij sunt, qui quoquo modo corporis bonum summum bonum esse hominis opinati sunt: & omne eorum uulgius qui non aliquo dogmate, uel eo modo philosophantur, sed proclius ad libidinem, nisi ex uoluptatibus, quas corporeis sensibus capiunt, gaudere nesciunt. Stoicos autem qui summum bonum hominis in animo ponunt secundum spiritum uiuere: quia & hominis animus quid est nisi spiritus? Sed sicut loquitur scriptura diuina, secundum carnem uiuere utrique monstrantur. Carnem quippe appellat, non solum corpus terreni atque mortalis animantis: ueluti quum dicit, Non omnis caro eadem caro, sed alia quidem hominis, alia autem pecoris, alia uolacrum, alia piscium: sed alijs multis modis significatione huius nominis utitur, inter quos uarios locutionis modos, sæpe etiam ipsum hominem, id est, naturam hominis carnem nuncupat, modo locutionis a parte totum significans: quale est, Ex operibus legis non iustificabitur omnis caro. Quid enim hic uoluit intelligi, nisi omnes homines? Quod apertius paulo post ait, In lege nemo iustificabitur. Et ad Galatas, Sciens autem quia non iustificabitur homo ex operibus legis. Secundum hoc intelligitur, Et uerbum caro factum est, id est, homo. Quod non recte accipientes quidam, putauerunt Christo humanam animam defuisse. Sicut enim à toto pars accipitur, ubi Mariæ Magdalenæ uerba in Euangelio leguntur, dicentis, Tulerunt dominum meum, & nescio ubi posuerunt eum, quum de sola Christi carne loqueretur, quam profecto sepultam de monumento putabat ablatam: ita & à parte totum carne nominata intelligitur homo: sicut ea sunt, quæ supra commemorauimus. Quum igitur multis modis quos perscrutari & colligere longum est, diuina scriptura nuncupet carnem, quid sit secundum carnem uiuere, quod profecto malum est, quum ipsa carnis natura non sit malum, ut indagare possimus, inspiciamus diligenter illum locum epistolæ Pauli apostoli, quam scripsit ad Galatas, ubi ait, Manifesta autem sunt opera carnis, quæ sunt fornicationes, immundiciæ, luxuriæ, idolorum seruitus, ueneficia, inimicitia, contentiones, æmulationes, animositates, dissensiones, hæreses, inuidiæ, ebrietates, comestationes, & his similia, quæ prædico uobis sicut prædixi: quoniam qui talia agunt, regnum dei non possidebunt. Iste totus epistolæ apostolicæ locus quantum ad rem præsentem satis esse uidebitur, consideratus poterit hanc dissoluere questionem, quid sit secundum carnem uiuere. In operibus nanque carnis, quæ manifesta esse dixit, eaque commemorata damnauit, non illa tantum inuenimus, quæ ad uoluptatem pertinent carnis: sicut sunt fornicationes, immundiciæ, luxuriæ, ebrietates, comestationes: uerum etiam illa, quibus animi uitia demonstrantur à uoluptate carnis aliena. Quis enim seruitutem, quæ idolis exhibetur, ueneficia, inimicitias, contentiones, æmulationes, animositates, dissensiones, hæreses, inuidias, non potius intelligat animi uitia esse quam carnis? Quandoquidem fieri potest, ut propter idololatriam uel hæresis alicuius errorem à uoluptatibus carnis temperetur: & tamen etiam tunc homo quamuis carnis libidines continere atque cohibere uideatur, secundum carnem uiuere hac apostolica autoritate conuincitur: & in eo quod abstinet à uoluptatibus carnis, damnabilia opera carnis agere demonstratur. Quis inimicitias non in animo habeat: aut quis ita loquitur, ut inimico suo, uel quem putat inimicum dicat malam carnem, ac non potius, malum animum habes aduersum me? Postremo sicut carnalitates, ut ita dicam, si quis audisset, non dubitaret carni tribuere: ita nemo dubitat animositates ad animum pertinere. Cur ergo hæc omnia & his similia, doctor gentium in fide & ueritate opera carnis appellat, nisi quia eo locutionis modo quo totum significatur à parte, ipsum hominem uult nomine carnis intelligi? Peccati causam ex anima, non ex carne prodisse: & corruptionem ex peccato contractam, non peccatum esse, sed penam.

Caput III

Quod si quisquam dicit, carnem causam esse in malis moribus quorumque uiciorum, eo quod anima carne affecta sic uiuit: profecto non uniuersam hominis naturam diligenter

A ligenter aduertit. Nam corpus quidem corruptibile aggrauat animam. Vnde etiam idem Apostolus agens de hoc corruptibili corpore, de quo paulo ante dixerat. Et si exterior homo noster corrumpitur. Scimus, inquit, quia si terrena nostra domus huius habitationis dissoluatur, quod ædificationem habemus à deo domum non manufactam æternam in cœlis. Etenim in hoc ingemiscimus habitaculum nostrum quod de cœlo est, superindui cupientes: si tamen induti, non nudi inueniamur. Etenim quādiu sumus in hac habitatione, ingemiscimus grauati: eo quod nolumus expoliari, sed superuectiri, ut absorbeatur mortale à uita. Et aggrauamur igitur corruptibili corpore, & ipsius aggrauationis causam, non naturam, substantiamq; corporis, sed eius corruptionem scientes, nolumus corpore expoliari, sed eius immortalitate superuectiri. Et tunc ergo erit corpus, sed quia corruptibile non erit non aggrauabit. Aggrauat ergo nunc animam corpus corruptibile, & deprimat terrena inhabitatio sensum multa cogitantem. Veruntamen qui omnia animæ mala ex corpore putant accidisse, in errore sunt. Quamuis enim Vergilius Platonicam uideatur luculentis uersibus explicare sententiam, dicens,

Ignæus est ollis uigor & cœlestis origo

Seminibus, quantum non noxia corpora tardant,

Terreniq; heberant artus, moribundaq; membra.

Omnesq; illas notissimas quatuor animi perturbationes, cupiditatem, timorem, latitiam, tristitiam, quasi origines omnium peccatorum atque uitiorum uolens intelligi ex corpore accidere, subiungat & dicat,

Hinc metuunt, cupiuntq; dolent, gaudentq; nec auras

Suspiciunt, clausæ tenebris, & carcere cæco:

B Tamen aliter se habet fides nostra. Nam corruptio corporis quæ aggrauat animam, non peccati primi est causa, sed pœnæ: nec caro corruptibilis animā peccatricem, sed anima peccatrix fecit esse corruptibilem carnem. Ex qua corruptione carnis licet existant quædam incitamenta uitiorum, & ipsa desideria uitiosa: non tamen omnia uitæ iniquæ uitia tribuenda sunt carni, ne ab his omnibus purgemus diabolum, qui non habet carnem. Et si enim diabolus fornicator uel ebriosus, uel si quid huiusmodi mali est, quod ad carnis pertinet uoluptates, non potest dici, quum sit etiam talium peccatorum suasor & instigator occultus: est tamen maxime superbus atque inuidus. Quæ illum uitiositas sic obtinuit, ut propter hanc esset in carceribus caliginosi huius aeris æterno supplicio destinatus. Hæc autem uitia, quæ tenent in diabolo principatum, carni tribuit Apostolus, quam certum est diabolum non habere. Dicit enim inimicitias, cōtentiones, amulationes, animositates, inuidias, opera esse carnis: quorum omnium malorum caput atque origo superbia est, quæ sine carne regnat in diabolo. Quis autem illo est inimicior sanctis? Quis aduersus eos contentiosior, animosior, & magis amulus atque inuidus inuenitur? Et hæc omnia cum habeat sine carne, quomodo sunt ista opera carnis: nisi quia opera sunt hominis, quem sicut dixi, nomine carnis appellat? Non enim habendo carnem, quam non habet diabolus, sed uiuendo secundum seipsum, hoc est, secundum hominem, factus est homo similis diabolo: quia & ille secundum seipsum uiuere uoluit, quando in ueritate non stetit: ut non de dei, sed de suo mendacium loqueretur: qui non solum mendax, uerū etiam mendacii pater est. Primus est quippe mentitus, & à quo peccatum, ab illo cœpit esse mendacium.

Quid sit secundum hominem, quid uel secundum deum, uiuere.

Cap. IIII

Q Vum ergo uiuit homo secundum hominem, non secundum deum, similis est diabolo: quia nec angelo secundum angelum, sed secundum deum uiuendum fuit, ut staret in ueritate, & ueritatem de illius, non de suo mendaciū loqueretur. Nam & de homine alio loco idem Apostolus ait, Si autem ueritas dei in meo mendacio abundauit. Meum dixit mendacium, ueritatem dei. Cum itaq; uiuit homo secundū ueritatem, non uiuit secundum seipsum, sed secundum deum. Deus est enim qui dixit, Ego sum ueritas. Quum uero uiuit

secundum seipsum, hoc est, secundum hominem, non secundum deum, profecto secundum mendacium uiuit: non quia homo ipse mendacium est, quum sit eius autor & creator deus, qui nō est utique autor, creatorq; mendacii sed quia homo ita factus est rectus, ut non secundum seipsum, sed secundum eum, à quo factus est, uiueret: id est, illius potius quam suam faceret uoluntatem: non autem ita uiuere, quemadmodum est factus ut uiueret, hoc est mendacium. Beatus quippe uult esse etiam non sic uiuendo, ut possit esse. Quid est hac uoluntate mendacius? Vnde non frustra dici potest, omne peccatum esse mendacium. Non enim sit peccatum nisi ea uoluntate, qua uolumus, ut bene sit nobis, uel nolumus, ut male sit nobis. Ergo mendacium est quod quum fiat, ut bene sit nobis, hinc potius male est nobis: uel cum fiat ut melius sit nobis, hinc potius peius est nobis. Vnde hoc, nisi quia de deo potest bene esse homini, quem delinquendo deserit, non de seipso, secundum quem uiuendo deliquit? Quod itaque diximus, hinc extitisse ciuitates duas diuersas inter se, atque contrarias: quod alij secundum carnem, alij secundum spiritum uiuerent: potest etiam isto modo dici, quod alij secundum hominem, alij secundum deum uiuant. Apertissime quippe Paulus ad Corinthios dicit: Cum enim inter uos sint æmulatio & contentio, nōne carnales estis, & secundum hominem ambulatis? Quod ergo est ambulare secundum hominem, hoc est, esse carnalem: quod à carne, id est, a parte hominis minore intelligitur homo. Eisdem ipsos quippe dixit superius animales, quos postea carnales, ita loquens. Quis enim scit, inquit, hominum quæ sunt hominis, nisi spiritus hominis qui in ipso est? Sic & quæ dei sunt, nemo scit, nisi spiritus dei. Nos autem, inquit, non spiritum huius mūdi accepimus, sed spiritum qui ex deo est, ut sciamus quæ à deo donata sunt nobis, quæ & loquimur: non in sapientiæ humanæ doctis uerbis, sed docti spiritu, spiritualibus spiritualia comparantes. Animalis autem homo non percipit, quæ sunt spiritus dei. Stulticia est enim illi. Talibus igitur, id est, animalibus paulo post dicit: Et ego fratres non potui loqui uobis quasi spiritualibus, sed quasi carnalibus. Et illud ex hoc eodem loquendi modo intelligitur, id est, à parte totum. Et ab anima nanque, & à carne, quæ sunt partes hominis, potest totum significari, quod est homo: atque ita non est aliud animalis homo, aliud carnalis: sed idem ipse est utrumque, id est, secundum hominem uiuens homo. Sicut & nō aliud, quàm homines significantur: siue ubi legitur: Ex operibus legis nō iustificatur omnis caro: siue quod scriptum est: Septuaginta quinque animæ descenderūt cum Jacob in Ægyptum. Et ibi enim per omnem carnē, omnis homo: & ibi per septuaginta quinque animas, septuaginta quinque homines intelliguntur. Et quod dictum est: Non in sapientiæ humanæ doctis uerbis, potuit dici: Non in sapientiæ carnalis: sicut quod dictum est: Secundū hominem ambulatis: potuit dici: Secundum carnem. Magis autem hoc apparuit, in his quæ subiunxit. Cum enim quis dicat, ego sum Paulus: alius autem, ego Apollo, nōne homines estis? Quod dicebat: Animales estis, & Carnales estis, exprelius dixit: Homines estis: quod est, secundum hominem uiuitis, non secundum deum: secundū quem si uiueretis, dij essetis.

Quod de corporis animæq; natura tolerabilior quidem Platonicoꝝ quàm Manichæoꝝ sit opinio: sed & ipsi reprobantur, quoniam uitiorum causas naturæ carnis ascribunt.

Cap. v

Non igitur opus est in peccatis uitisq; nostris ad creatoris iniuriam carnis accusare naturam, quæ in genere atque ordine suo bona est, sed deserto creatore bono, uiuere secundum creatum bonum, non est bonum: siue quisque secundum carnem, siue secundum animam, siue secundum totum hominem, qui constat ex anima & carne: unde & nomine solius animæ, & nomine solius carnis significari potest, eligat uiuere. Nam qui uelut summo bonum laudat animæ naturam, & tanquam malum naturam carnis accusat: profecto & animam carnaliter appetit, & carnem carnaliter fugit: quoniam id uanitate sentit humana, non ueritate diuina. Non quidem Platonici sicut Manichæi desipiunt, ut tanquam mali naturā terrena corpora detestentur, cum omnia elementa quibus iste mundus

A dus uisibilis contrectabilisq; compactus est, qualitatesq; eorum deo artifice tribuant. Veruntamen ex terrenis artubus moribundisq; membris sic affici animas opinantur: ut hinc eis sint morbi cupiditatum & timorum & lætitiæ siue tristitiæ, quibus quatuor uel perturbationibus, ut Cicero appellat, uel passionibus, ut plerique, uerbum è uerbo Græco expriment, omnis humanorum morum uitiositas continetur. Quod si ita est, quid est quod Æneas apud Vergilium, quum audisset à patre apud inferos animas rursus ad corpora redituras, hanc opinionem miratur, exclamans,

O pater, an ne aliquas ad cœlum hinc ire putandum est

Sublimes animas, iterumq; ad tarda reuerti

Corpora? quæ lucis miseris tam dira cupido?

Nunquid nam hæc tam dira cupido ex terrenis artubus moribundisq; membris adhuc inest animarum illi prædicatissimæ puritati? Nonne ab huiusmodi corporeis, ut dicit, pestibus omnibus eas asserit esse purgatas, quum rursus incipiunt in corpora uelle reuerti? Vnde colligitur etiam si ita se haberet, quod est omnino uanissimum, uicissim alternans incessabiliter euntium atque redeuntium animarum mundatio & inquinatio, non potuisse ueraciter dici omnes culpabiles atque uitiosos motus animarum eis ex terrenis corporibus inolescere. Siquidem secundum ipsos illa, ut loquutor nobilis ait, dira cupido usque adeo non est ex corpore, ut ab omni corporea peste purgatam, & extra omne corpus animam constitutam, ipsam compellat esse in corpore. Vnde etiam illis fatentibus, non ex carne tantum afficitur anima, ut cupiat, metuat, lætetur, & tristetur: uerum etiam ex seipsa his potest motibus agitari.

De qualitate uoluntatis humanæ, sub cuius iudicio affectiones animi, aut prauæ habentur, aut rectæ.

Caput VI

B Nterest autem qualis sit uoluntas hominis, quia si peruersa est, peruersos habebit hos motus: si autem recta est, non solum inculpabiles, uerum etiam laudabiles erunt. Voluntas est quippe in omnibus: imò omnes nihil aliud quam uoluntates sunt. Nam quid est cupiditas, & lætitia, nisi uoluntas in eorum consensionem, quæ uolumus? Et quid est metus, atque tristitia, nisi uoluntas in disensionem ab his, quæ nolumus? Sed cum consentimus appetendo ea quæ uolumus, cupiditas: quum autem consentimus fruendo his quæ uolumus, lætitia uocatur. Itemq; cum dissentimus ab eo, quod accidere nolumus, talis uoluntas metus est: quum autem dissentimus ab eo, quod nolentibus accidit, talis uoluntas tristitia est. Et omnino pro uarietate rerum quæ appetuntur, atque fugiuntur, sicut allicitur, uel offenditur uoluntas hominis, ita in hos, uel illos affectus mutatur & uertitur. Quapropter, homo, qui secundum deum, non secundum hominem uiuit, oportet ut sit amator boni: unde fit consequens, ut malum oderit. Et quoniam nemo natura, sed quisquis malus est, uitio malus est: perfectum odium debet malis, qui secundum deum uiuit: ut nec propter uitium oderit hominem, nec amet uitium propter hominem, sed oderit uitium, amet hominem. Sanato enim uitio, totum quod amare: nihil autem quod debeat odisse, remanebit.

Amorem & dilectionem, indifferenter, & in bono, & in malo apud sacras literas inueniri.

Caput VII

N Am cuius propositum est amare deum, & non secundum hominem, sed secundum deum amare proximum, sicut etiam seipsum: proculdubio propter hunc amorem dicitur uoluntatis bonæ, quæ usitatus in scripturis sacris charitas appellatur: sed amor quoq; secundum easdem sacras literas dicitur. Nam & amator boni dicit Apostolus esse debere, quem regendo populo præcipit eligendum. Et ipse dominus Petrum apostolū interrogans, cum dixisset, Diligis me plus his? Ille respondit, Domine, tu scis quia amo te. Et iterū dominus quæsiuit, non utrū amaret, sed utrum diligeret eum Petrus. At ille respondit ei iterum, Domine, tu scis quia amo te. Tertia uero interrogatione & ipse Iesus non ait, diligis me, sed amas me, ubi secutus ait Euāgelista, Contristatus est Petrus, quia dixit ei tertio, amas me

cum deo

cum dominus non tertio, sed semel dixerit, amas me: bis autem dixerit, diligis me. Vnde intelligimus, quia cum dicebat dominus, diligis me: nihil aliud dicebat quā amas me. Petrus autem non mutavit huius unius rei uerbū, sed etiam tertio, Domine, inquit, tu omnia scis, tu scis quia amo te. Hoc propterea commemorandum putavi, quia nonnulli arbitrantur aliud esse dilectionem siue charitatem, aliud amorem. Dicunt enim dilectionem accipiendam esse in bono, amorem in malo. Sic autem nec ipsos autores secularium literarum loquutos esse certissimum est. Sed uiderint philosophi utrum uel qua ratione ista discernant. Amorem tamen eos in bonis rebus, & erga ipsum deum magnipendere libri eorum satis loquuntur. Sed scripturas religionis nostrae, quarum auctoritatem ceteris quibusque literis anteponimus, non aliud dicere amorem, aliud dilectionem uel charitatem insinuandum fuit, nam & amorem in bono dici iam ostendimus. Sed ne quis existimet amorem quidem & in bono & in malo, dilectionem autem non nisi in bono esse dicendam, illud attendat quod in psalmo scriptum est, Qui autem diligit iniquitatem, odit animam suam. Et illud apostoli Ioannis, Si quis dilexerit mundum, non est dilectio patris in eo. Ecce uno loco dilectio, & in bono & in malo. Amorem autem in malo, quia in bono iam ostendimus, ne quisquam flagitet, legat quod scriptum est, Erunt enim homines seipso amantes, amatores utique pecuniae. Recta itaque uoluntas est bonus amor, & uoluntas peruersa malus amor. Amor ergo inhiās habere quod amatur, cupiditas est: id autem habens eoque fruens, latitia. Fugiens quod ei aduersatur, timor est: idque si acciderit sentiens, tristitia est. Proinde mala sunt ista, si malus est amor: bona, si bonus. quod dicimus, de scripturis probemus. Concupiscit Apostolus dissolui, & esse cum Christo. Et, Concupiuit anima mea desiderare iudicia tua in omni tempore. Vel si accommodatius dicitur, Desiderauit anima mea concupiscere iudicia tua. Et, Concupiscentia sapientiae perducit ad regnum. Hoc tamen loquendi obtinuit consuetudo, ut si cupiditas uel concupiscentia dicatur, nec addatur cuius rei sit, non nisi in malo possit intelligi. Latitia apud psalmistam in bono est, Latamini in domino & exultate iusti. Et, Dedisti latitiam in corde meo. Et, Adimplebit me latitia cum uultu tuo. Timor in bono est apud Apostolum, ubi ait: Cum timore & tremore uestram ipsorum salutem operamini. Et, Noli altum sapere, sed time. Et, Timeo autem ne sicut serpens Euam seduxit astutia sua, sic & uestrae mentes corrumpantur a castitate, quae est in Christo. De tristitia uero, quam Cicero magis aegritudinem appellat: dolorem autem Vergilius, ubi ait, Dolent gaudentque: sed ideo malui tristitiam dicere, quia aegritudo uel dolor utilitius in corporibus dicitur, scrupulosior quaestio est, utrum inueniri possit in bono.

De tribus perturbationibus, quas in animo sapientis Stoici esse uoluerunt, exclusis dolore siue tristitia, quam uirtus animi sentire non debeat. Cap. viii

Quas enim Graeci appellant εὐπρωδία, Latine autem Cicero constantias nominauit, Stoici tres esse uoluerunt, pro tribus perturbationibus in animo sapientis: pro cupiditate, uoluntatem: pro latitia, gaudium: pro metu, cautionem: pro aegritudine uero, uel dolore, quem nos uitandae ambiguitatis gratia, tristitiam malumus dicere: negauerunt esse posse aliquid in animo sapientis. Voluntas quippe, inquiunt, appetit bonum, quod facit sapiens. Gaudium de bono adepto est, quod ubique adipiscitur sapiens. Cautio deuitat malum, quod debet sapiens deuitare. Tristitia porro, quia de malo est, quod iam accidit: nullum autem malum existimant posse accidere sapienti: nihil in eius animo pro illa esse possibile, dixerunt. Sic ergo illi loquuntur: ut uelle, gaudere, cauere, negent nisi sapientem: stultum autem non nisi cupere, latari, metuere, contristari. Et illas tres esse constantias: has autem quatuor, perturbationes secundum Ciceronem: secundum plurimos autem, passiones. Graece autem illae tres, sicut dixi, appellantur εὐπρωδία: istae autem quatuor πάθη. Haec loquutio utrum scripturis sanctis congruat, quum quaererem quantum potui diligenter, illud inueni, quod ait propheta, Non est gaudere impijs, dicit dominus, tanquam impij latari possint potius, quam gaudere de malis, quia gaudium proprie bonorum & piorum est. Item illud in euangelio,

A gelio, Quaecunque uultis ut faciant uobis homines, hæc & uos facite illis: ita dictum uidetur, tanquam nemo posset aliquid male, uel turpiter uelle, seu cupere. Denique propter consuetudinem locutionis, nonnulli interpretes addiderunt, bona: & ita interpretati sunt: Quaecunque uultis ut faciant uobis homines bona. Cauendum enim putauerunt, ne quisquam inhonesta uelit sibi fieri ab hominibus, ut de turpioribus taceam, certe luxuriosa conuiuia: in quibus se, si & ipse illis faciat similia, hoc præceptum existimet impleturum. Sed in Græco euangelio, unde in Latinum translatus est, non legitur, bona, sed, Quaecunque uultis ut faciant uobis homines, hæc facite illis: credo propterea, quia in eo quod dixit uultis, iam uoluit intelligi bona, non enim ait, cupitis, sed uultis. Non tamen semper his proprietatibus loquutio nostra frenanda est: sed interdum his utendum est. Et cum legimus eos, quorum auctoritati refutare fas non est, ibi sunt intelligendi, ubi rectus sensus alium exitum non potest inuenire: sicut ista sunt, quæ exempli gratia partim ex prophetia, partim ex euangelio commemorauimus. Quis enim nescit impios exultari lætitiis? Et tamen non est gaudere impijs, dicit dominus. Vnde, nisi quia gaudere aliud est, quando proprie, signateq; hoc uerbum ponitur? Item quis negauerit non recte præcipi hominibus, ut quaecunq; sibi ab alijs fieri cupiunt, hæc eis & ipsi faciant: ne se inuicem turpitudine illicitæ uoluptatis oblectent? & tamen saluberrimum, uerissimumq; præceptum est, Quaecunque uultis ut faciant uobis homines, eadem & uos facite illis. Et hoc unde, nisi quia hoc loco modo quodam proprio uoluntas posita est, quæ in malo accipi non potest? Loquutione uero usitatioe quam frequentat maxime consuetudo sermonis, non utiq; diceretur, Noli uelle mentiri omne mendacium, nisi esset & uoluntas mala à cuius prauitate illa distinguitur, quam predicauerunt angeli dicentes, Pax in terra hominibus bonæ uoluntatis. Nam ex abundanti additum est, bonæ, si esse non potest, nisi bona. Quid autem magnum in charitatis laudibus dixisset Apostolus, quod non gaudeat super iniquitate, nisi quia ita malignitas gaudet? Nam &

B apud autores secularium literarum, talis istorum uerborum indifferentia reperitur. Ait enim Cicero orator amplissimus, Cupio patres conscripti uos esse clementes. Quia hoc uerbum in bono posuit, quis tam peruersè doctus existat, qui non eum cupio, sed uolo potius dicere debuisse contendat? Porro apud Terentium flagitiosus adolescens insana flagrans cupidine, Nihil uolo aliud, inquit, nisi Philomenam. Quam uoluntatem fuisse libidinem, responsio quæ ibi serui eius senioris inducitur, satis indicat. Ait namq; domino suo, Quanto satius est, te id dare operam, quo istum amorē ex animo amoueas tuo, quàm id loqui quo magis libido frustra accendatur tua. Gaudium uero eos & in malo posuisse ille ipse Virgilianus testis est uersus, ubi has quatuor perturbationes summa breuitate complexus est, Hinc metuunt cupiuntq; dolent gaudentq;.

Dixit etiam idem autor, Mala mentis Gaudia.

Proinde uolunt, cauent, timent, gaudent & boni & mali. Atque ut eadem alijs uerbis enunciemus, cupiunt, timent, lætantur & boni & mali. Sed illi bene, isti male, sicut hominibus seu recta seu peruersa uoluntas est. Ipsa quoque tristitia, pro qua Stoici nihil in animo sapientis inueniri posse putauerunt, reperitur in bono, & maxime apud nostros. Nam laudat Apostolus Corinthios, quod contristati fuerint secundum deum. Sed fortasse quis dixerit, illis Apostolum fuisse congratulatum, quod contristati fuerunt poenitendo: qualis tristitia, nisi eorum qui peccauerunt, esse non potest. Ita enim dicit, Video quod epistola illa etsi ad horam contristauit uos, nunc uero gaudeo, non quia contristati estis, sed quia contristati estis ad poenitentiam. Contristati enim estis secundum deum, ut in nullo detrimentum patiamini ex nobis. Quæ enim secundum deum est tristitia, poenitentiam in salutem impoentendam operatur, mundi autem tristitia mortem operatur. Ecce enim id ipsum secundum deum contristari, quantam perfecit in nobis industriam. Ac per hoc possunt Stoici pro suis partibus respondere: ad hoc uideri utilem esse tristitiam, ut peccasse poeniteat: in animo autem sapientis ideo esse non posse, quia nec peccatum in eum cadit cuius poenitentia contri-

contristetur, nec ullum aliud malum, quod perpetiundo & sentiendo sit tristis. Nam & Alcibiadem ferunt, si me de nomine hominis memoria non fallit, quum sibi beatus uideretur, Socrate disputante, & ei quam miser esset, quoniam stultus esset demonstrante, fleuisse. Huic ergo stultitia fuit causa etiam huius utilis optandæque tristitiæ, qua homo esse se dolet, quod esse non debet. Stoici autem non stultum, sed sapientem aiunt tristem esse non posse.

De perturbationibus animi, quarum affectus rectos habet uita iustorum. Cap. ix
Verum his philosophis, quod ad istam quæstionem, de animi perturbationibus attinet, iam respondimus in nono huius operis libro: ostendentes, eos non tam de rebus, quam de uerbis cupidiore esse contentionis quam ueritatis. Apud nos autem iuxta scripturas sacras, sanamque doctrinam, ciues sanctæ ciuitatis dei in huius uitæ peregrinatione secundum deum uiuentes, metuunt, cupiuntque, dolent, gaudentque. Et quia rectus est amor eorum, istas omnes affectiones rectas habent. Metuunt poenam æternam, cupiunt uitam æternam. Dolent in re, quia ipsi in semetipsis adhuc ingemiscunt adoptionem, expectantes redemptionem corporis sui. Gaudent in spe, quia fiet sermo, qui scriptus est, Absorpta est mors in uictoria. Item metuunt peccare, cupiunt perseverare: dolent in peccatis, gaudent in operibus bonis. Vt enim metuant peccare, audiunt, Quoniam abundabit iniquitas, refregescet charitas multorum. Vt cupiant perseverare, audiunt quod scriptum est, Qui perseverauerit usque in finem, hic saluus erit. Vt doleant in peccatis, audiunt, Si dixerimus, quia peccatum non habemus, nos ipsos seducimus, & ueritas in nobis non est. Vt gaudeant in bonis, audiunt, Hilarem datorem diligit deus. Item sicuti se infirmitas eorum firmitasque habuerit, metuunt tentari, cupiunt tentari, dolent in tentationibus, gaudent in tentationibus. Vt enim metuant tentari audiunt, Si quis præoccupatus fuerit in aliquo delicto, uos qui spirituales estis instruite huiusmodi in spiritu mansuetudinis, intendens teipsum ne & tu tenteris. Vt autem cupiant tentari, audiunt quendam uirum fortem ciuitatis dei dicentem, Proba me domine, & tenta me, ure renes meos & cor meum. Vt doleant in tentationibus, uident Petrum flentem. Vt gaudeant in tentationibus audiunt Iacobum dicentem, Omne gaudium existimate fratres mei, cum in tentationes uarias incideritis. Non solum autem propter semetipsos his mouentur affectibus, uerumetiam propter eos quos liberari cupiunt: & ne pereant metuunt, & dolent si pereunt, & gaudent si liberantur. Illum quippe optimum & fortissimum uirum qui in suis infirmitatibus gloriatur, ut eum potissimum commemoremus, quem in ecclesia Christi ex gentibus inuenimus, doctorem gentium in fide & ueritate, qui & plus omnibus suis coapostolis laborauit, & pluribus epistolis populos dei, non eos tantum, qui præsentibus ab illo uidebantur, uerumetiam illos, qui futuri præuidebantur, instruxit: illum inquam uerum athletam Christi, doctum ab illo, unctum de illo, crucifixum cum illo, gloriosum in illo, in theatro huius mundi cui spectaculum factus est, & angelis & hominibus, legitime magno agone certantem, & palmam supernæ uocationis in anteriora sectantem, oculis fidei libentissime spectant, gaudere cum gaudentibus, flere cum flentibus, foris habentem pugnas, intus timores, cupientem dissolui & esse cum Christo: desiderantem uidere Romanos: ut aliquem fructum habeat in illis, sicut & in cæteris gentibus: æmulantem Corinthios, & in ipsa æmulatione metuentem ne seducantur eorum mentes à castitate, quæ in Christo est: magnam tristitiam & cõtinuum dolorem cordis de Israelitis habentem, quod ignorantes dei iustitiam & suam uolentes constituere, iustitiæ dei non essent subiecti: nec solum dolorem, uerumetiam luctum suum denunciantem quibusdam qui ante peccauerunt, & non egerunt poenitentiam super immundicia & fornicationibus suis. Hi motus, hi affectus de amore boni & de sancta charitate uenientes, si uirum rationem sequantur istæ affectiones, quando ubi oportet adhibentur, quis eas tunc morbos seu uiciosas passiones audeat dicere? Quamobrem etiam ipse dominus in forma serui

- A serui agere uitam dignatus humanam, sed nullum habens omnino peccatum, adhibuit eas, ubi adhibendas esse iudicauit. Neque enim in quo uerū erat hominis corpus, & uera, hominis animus, falsus erat humanus affectus. Cum ergo eius in euangelio ista referuntur, quod super duricia cordis Iudæorum cum ira contristatus sit, quod dixerit, gaudeo propter uos, ut credatis, quod Lazarum resuscitaturus etiam lachrymas fuderit: quod concupiscit cum discipulis suis manducare pascha: quod propinquitate passionis tristis fuerit anima eius usque ad mortem, non falso utique referuntur. Verum ille hos motus certa dispensationis gratia, ita cum uoluit, suscepit animo humano, ut cum uoluit factus est homo. Proinde quod fatendum est, etiam cum rectas & secundum deum habemus has affectiones, huius uitæ sunt, non illius, quam futuram speramus, & sæpe illis etiam inuiti cedimus. Itaque aliquando quamuis non culpabili cupiditate, sed laudabili charitate moueamur, etiam dum nolumus. Homines habemus ergo eas ex humanæ conditionis infirmitate, non autem ita dominus Iesus, cuius & infirmitas fuit ex potestate. Sed dum uitæ huius infirmitatem gerimus, si eas omnino nullas habeamus, tunc potius non recte uiuimus. Vituperabat enim & detestabatur apostolus quosdam, quos etiam esse dixit sine affectione. Illos etiam culpauit Iacobus, de quibus ait: Sustinuit qui simul contristaretur & non fuit. Nam omnino non dolere dum iuramus in hoc loco miseræ, profecto sicut quidam etiam apud seculi huius literato, scribit, & dixit, non sine magna mercede contingit unanimitatis in animo, stuporis in corpore. Quo circa illa quæ ἀπάθεια Græce dicitur, quæ si Latine posset, impassibilitas diceretur: si ita intelligenda est: in animo quippe, non in corpore accipitur: ut sine his affectionibus uiuatur, quæ contra rationem accidunt, mentemque perturbant: bona planè & maxime optanda est, sed nec ipsa huius est uitæ. Non enim qualiumcunque hominum uox est, sed maxime piorum, multumque iustorum, atque sanctorum. Si dixerimus, quoniam peccatum non habemus, nos ipsos seducimus, & ueritas in nobis non est. Tunc itaque ἀπάθεια ista erit, quando peccatum in homine nullum erit. Nunc uero satis bene uiuitur sine crimine: sine peccato autem, qui se uiuere existimat, non id agit, ut peccatū non habeat, sed ut ueniam non accipiat. Porro si ἀπάθεια illa dicenda est, cum animum contingere omnino non potest ullus affectus, quis hunc stuporem non omnibus uitis iudicet esse peiorem? Potest ergo non absurde dici perfectam beatitudinem sine stimulo timoris, & sine ulla tristitia futuram. Non ibi autem futurum amorem, gaudiumque quis dixerit, nisi omnino à ueritate seclusus? Si autem ἀπάθεια illa est, ubi nec metus ullus exterreret, nec angit dolor, auersanda est in hac uita, si recte, hoc est, secundum deum, uiuere uolumus. In illa uero beata, quæ sempiterna promittitur, timor planè superandus est. Timor nanque ille de quo dicit apostolus Iohannes: Timor non est in charitate, sed perfecta charitas foras mittit timorem: quia timor penam habet: qui autem timet, non est perfectus in charitate: non est eius generis timor, cuius ille, quo timebat apostolus Paulus, ne Corinthii serpentina seducerentur astutia: hunc enim timorem habet charitas, imò non habebit nisi charitas: sed illius est generis timor, qui non est in charitate: de quo & ipse apostolus Paulus ait: Non enim accepistis spiritum seruitutis iterum in timorē. Timor uero iste castus permanens in seculū seculi, si erit & in futuro seculo: nam alio modo non potest intelligi permanere in seculum seculi: non erit timor exterrens à malo, quod accidere potest, sed tenens in bono quod amitti non potest. Vbi enim boni adepti amor immutabilis est, profecto si dici potest mali cauendi timor securus est. Timoris quippe casti nomine ea uoluntas significata est, qua nos necesse erit nolle peccare: & non sollicitudine infirmitatis, ne forte peccemus, sed tranquillitate charitatis cauere peccatū. Aut si nullius omnino generis timor esse poterit in illa certissima securitate perpetuorum, feliciumque gaudiorum: sic dictum est: Timor domini castus permanens in seculum seculi: quemadmodum dictum est: Patientia pauperum non peribit in aeternum. Neque enim æterna erit ipsa patientia, quæ necessaria non est, nisi ubi toleranda sunt mala: sed æternum erit, quo per patientiam peruenitur. Ita fortasse timor castus in seculum seculi dictus est permanere, quia id permanet.

nebit quò timor ipse perducit. Quæ quum ita sint quoniam recta uia dicenda est, qua perueniendum sit ad beatam, omnes affectus istos uita recta rectos habet peruersa peruersos. Beata uero, eadem inq; æterna amorem habebit, & gaudium, non solum rectum, uerum etiã iam certum: timorem autem & dolorem nullum. Vnde iam apparet utrumque, quales esse debeant in hac peregrinatione ciues ciuitatis dei, uiuentes secundum spiritum, non secundum carnem, hoc est, secundum deum, non secundum hominem: & quales in illa quò tendunt, immortalitate futuri sunt. Ciuitas porro, hoc est, societas impiorum, non secundum deum, sed secundum hominem uiuentium, & in ipso cultu fallax, contemptumq; ueræ diuinitatis, doctrinas hominum, daemonum uel etantium, his affectibus prauis tanquã morbis & perturbationibus quatitur. Et si quos ciues habet, qui moderari tales motus, & eos quasi temperare uideantur: sic impietate superba elati sunt ut hoc ipso in eis sint maiores timores, quo minores dolores. Et si nonnulli tanto immaniore, quanto rariore uanitate hoc in seip[s]is adamauerint, ut nullo prorsus erigantur, & excitentur, nullo flectantur, atq; inclinentur affectu: humanitatem totam potius amittunt, quam assequantur tranquillitatem. Non enim quia durum aliquid, ideo rectum, aut quia stupidum est, ideo sanum.

An primos homines in paradiso constitutos nullis perturbationibus prius quam deliquerint affectos fuisse credendũ sit. Cap. x.

Sed utrum primus homo uel primi homines, duorum erat quippe coniugium, habebant istos affectus in corpore animali ante peccatum, quales in corpore spiritali non habebimus omni purgato finitoq; peccato, non immerito quatitur. Si enim habebant, que modo erant beati in illo memorabili beatitudinis loco, id est, in paradiso? Quis tandem absolute dici beatus potest, qui timore afficitur, uel dolore? Quid autem timere uel dolere poterant illi homines in tantorum tanta affluentia bonorum, ubi nec mors metuebatur, nec ulla corporis mala uoletudo, nec aberat quicquã, quod bona uoluntas adipisceretur, nec inerat quod carnem, animum uel hominis feliciter uiuentis offenderet? Amor erat imperui batus in deũ atque inter se coniugum fida & sincera societate uiuentium, & ex hoc amore grande gaudium, non desistente, quod amabatur ad fruendum. Erat deuitatio tranquilla peccati, qua manente, nullum omnino aliunde malum, quod contristaret, irruerat. An forte cupiebant prohibitum lignum ad uescendum contingere, sed mori metuebant: ac per hoc, & cupiditas, & metus iam tunc illos homines etiam in illo perturbabat loco? Ablit, ut hoc existimamus fuisse ubi nullum erat omnino peccatum. Neque enim nullum peccatum est, ea quæ lex dei prohibet concupiscere, atque ab his queque abstinere timore facere, non amore iusticia. Ablit, inquam, ut ante omne peccatum, iam ibi fuerit tale peccatum ut hoc de ligno admitterent, quod de muliere dominus ait: Si quis uiderit mulierem ad concupiscendum eam, iam moechatus est eam in corde suo. Quam igitur felices erant primi homines, & nullis agitantur perturbationibus animorum: nullis corporis mala debantur incrimine dis: tam felix uniuersa societas esset humana, si nec illi malum, quod etiam in posteros transeretur: nec quisquam ex eorum stirpe iniquitatem committeret, quæ damnationem reciperet. Atq; ista permanente felicitate, donec per illam benedictionem, qua dictum est: Crescite & multiplicamini, prædestinatorum sanctorum numerus compleretur, alia maior daretur, quæ beatissimis angelis data est: ubi iam esset certa securitas peccatorum neminem, mortuumq; neminem: & talis esset uita sanctorum post nullum laboris, & doloris & mortis experimentum, qualis erit post hæc omnia in incorruptione corporum reddita reuerentione mortuorum.

De lapsu primi hominis, in quo bene condita natura est, nec potest nisi a suo autore reparari. Cap. xi.

Sed quia deus cuncta præsciuit, & ideo hominem quoque peccaturum ignorare non potuit: secundum id quod præsciuit, atque disposuit ciuitatem sanctam, eam debemus asserere, non secundum illud, quod in nostram cognitionem uel religionem, peruenire non potuit, quia in dei dispositione non fuit. Non enim homo peccato suo diuinum potuit perturbare.

A bare consilium, quasi deum quod statuerat, mutare compulerit: cum deus præsciendo utrumque præuenerit, id est, & homo, quem bonum creauit, quum malus esset futurus: & quid boni, etiam sic de illo esset ipse facturus. Deus enim, etiam dicitur statuta mutare: unde tropica loquutione in scripturis sanctis etiam poenituisse legitur deum: iuxta id dicitur, quod homo sperauerat, uel naturalium causarum ordo gestabat: non iuxta id, quod se omnipotens facturum esse præsciuerat. Fecit itaque deus, sicut scriptum est, hominem rectum, ac per hoc uoluntatis bonæ. Non enim rectus esset, bonam non habens uoluntatem. Bona igitur uoluntas opus est dei: quum ea quippe ab eo factus est homo. Mala uero uoluntas prima, quoniam omnia mala opera præcessit in homine, defectus potius fuit quidam ab opere dei, ad sua opera, quam opus ullum. Et ideo mala opera, quia secundum se, non secundum deum, ut eorum operum tanquam fructuum malorum uoluntas ipsa esset, uelut arbor mala: aut ipse homo in quantum malæ uoluntatis. Porro mala uoluntas, quamuis non sit secundum naturam, sed contra naturam, quia uicium est, tamen eius natura est, cuius est uicium, quod nisi in natura non potest esse, sed in ea quam creauit ex nihilo, non quam genuit creator de semetipso, sicut genuit uerbum, per quod facta sunt omnia. Quia etiam de terræ puluere deus finxit hominem, eadem terra omnisque terrena materie, omnino de nihilo est, animamque de nihilo factam dedit corpori, cum factus est homo. Vique adeo autem mala uincuntur à bonis, ut quamuis sinantur esse, ad demonstrandum, quum possit & ipse bene uti iusticia prouidentissima creatoris, bona tamen sine malis esse possunt, sicut deus ipse uerus & summus, sicut omnis super istum caliginosum aërem cœlestis inuitibilis uicibilisque creatura: mala uero sine bonis esse non possunt, quia naturæ in quibus sunt, in quantum naturæ sunt, utique bonæ sunt. Detrahatur porro malum, non aliqua natura, quæ accesserat, uel ulla eius parte sublata, sed ea quæ uitiata ac deprauata fuerat, sanata atque correctæ. Arbitrium igitur uoluntatis tunc est uere liberum, cum uitijs peccatisque non seruit. Tale datum est à deo, quod amissum proprio uicio, nisi à quo dari potuit reddi non potest. Vnde ueritas dicit: Si uos filius liberauerit, tunc uere liberi eritis: Id ipsum est, ac si diceret: Si uos filius saluos, fecerit, tunc uere salui eritis. Inde quippe liberator, unde saluator: Viuebat itaque homo secundum deum in paradiso, & corporali & spiritali. Neque enim erat paradysus corporalis propter corporis bona, & propter mentis non erat spiritalis. Aut uero erat spiritalis, quo per interiores, & non erat corporalis, quo per exteriores sensus homo frueretur? Erat planè utrumque propter utrumque. Postea uero quum superbus ille angelus, ac per hoc inuidus, per eandem superbiam à deo ad semetipsum conuersus, & quodam quasi tyrannico fastu gaudere de subditis, quæ esse subditus eligens, de spiritali paradiso cecidit, de cuius lapsu sociorumque eius, qui ex angelis dei angeli eius effecti sunt, in libris undecimo & duodecimo huius operis satis quantum potui disputavi, male suasa uersuta in hominis sensum seipere affectans. Cui utique stanti, quoniam ipse ceciderat, inuidebat, colubrum in paradiso corporali, ubi cum duobus illis hominibus masculo & femina, animalia etiam terrestria cetera subdita & innoxia uersabantur, animal scilicet lubricum & tortuosis anfractibus mobile, operi suo, congruum per quem loqueretur elegit, eoque per angelicam præsentiam præstantioremque naturam, spiritali nequitia sibi subiecto, & tanquam instrumento abutens fallaciam sermocinatus est feminae, à parte scilicet interiore illius humanæ copulæ incipiens, ut gradatim perueniret ad totum, non existimans uirum facile credulum, nec errando posse decipi, sed dum ali non cecidit errori. Sicut enim Aaron erranti populo ad idolum fabricandum non consensit inductus, sed cecit obstreclus: nec Salomonem credibile est errore putasse idolis esse seruandis, sed blanditis feminis à illa sacilegia fuisse compulsum, ita credendum est illam uirum suæ feminæ uni uirum, hominem homini, coniugem coniugi, ad dei legem transgrediendam, non tanquam uirum loquenti credidisse seductum, sed sociali necessitudine paruisse. Non enim frustra dixit Apostolus: Adam non est seductus, mulier autem seducta est, nisi quia illa quod ei suspens locutus, ut tanquam uerum esset accepit, ille autem ab uino noluit

consortio dirimi, nec in communione peccati, nec ideo minus reus, si sciens prudensq; peccauit. Vnde & Apostolus non ait, non peccauit, sed non est seductus. Nam utique ipsum peccasse ostendit ubi dicit: Per unum hominem intrauit peccatum in mundum, & paulopost apertius in similitudinem, inquit, prauaricationis Adæ. Hos autē seductos intelligi uoluit, qui id quod faciunt, non putant esse peccatum, ille autem sciuit. Alioquin quomodo uerum erit: Adam non est seductus: Sed inexpertus diuinæ seueritatis in eo falli potuit, ut ueniale crederet esse commissum. Ac per hoc in eo quidem, quo mulier seducta est, non est ille seductus, sed eum fefellit, quomodo fuerat iudicandum quod erat dicturus. Mulier quam de dīsti mihi sociam, ipsa mihi dedit, & manducaui. Quid ergo opus est pluribus? Et si credendo non sunt ambo decepti, peccando tamen ambo capti sunt, & diaboli laqueis implicati.

De qualitate primi hominis peccati admissi.

Cap. XII.

SI quem uero mouet, cur alijs peccatis sic natura non mutetur humana, quemadmodum illa duorū primorum hominū prauaricatione mutata est, ut tantæ corruptioni quam uidemus, atque sentimus, & per hanc subiaceret & morti, ac tot & tantis tamē inter se contrarijs perturbaretur, & fluctuaret affectibus, qualis in paradiso ante peccatum, licet in corpore esset, animalis utiq; non fuit. Si quis hoc mouetur, ut dixi, non ideo debet existimare leue ac paruum fuisse illud commissum. Quia in esca factum est. Non quidem mala nec noxia, nisi quia prohibita. Neq; enim quicquam mali deus in illo tantæ felicitatis paradiso crearet atque plantaret. Sed obedientia commendata est in præcepto, quæ uirtus in creatura rationali mater quodammodo est omnium, custosq; uirtutum, quandoquidem sic facta est, ut ei subditam esse sit utile, perniciosum autem suam, non eius à quo creata est, facere uoluntatem. Hoc itaque de uno cibi genere non edendo, ubi aliorum tanta copia subiacebat, tam leue præceptum ad obseruandū, tam breue ad memoriā retinendū, ubi præsertim nondum uoluntati cupiditas resistebat. Quod de pœna transgressionis postea subsecutum est, tanto maiore iniusticia uiolatum est, quanto faciliore posset obseruari custodiri.

Quod in prauaricatione Adæ ad opus malum mala præcessit uoluntas. Cap. XIII.

IN oculis autem mali esse cœperunt, ut in apertam inobedientiā laberentur. Non enim ad malum opus perueniretur, nisi præcessisset mala uoluntas. Porro malæ uoluntatis initium quid potuit esse, nisi superbia? Initium enim omnis peccati superbia est. Quid est autem superbia, nisi peruersæ celsitudinis appetitus? Peruersa enim celsitudo est deserto eo cui debet animus inhaerere principio, sibi quodammodo fieri atq; esse principium. Hoc fit cum sibi nimis placet. Sibi uero ita placet, cum ab illo bono immutabili deficit, quod ei magis placere debuit, quā ipse sibi. Spontaneus est autem iste defectus, quoniam si uoluntas in amore superioris immutabilis boni, à quo illustrabatur, ut uideret, & accendebatur, ut amaret, stabilis permaneret, non inde ad sibi placendum auerteretur, & ex hoc tenebre seceret, & frigeret, ut uel illa uerum crederet dixisse serpentem, uel ille dei mandato uxoris præponeret uoluntatem, putaretq; se uenialiter transgressorem esse præcepti, si uitæ suæ sociam non desereret etiam in societate peccati. Non ergo malum opus factum est, id est, illa transgressio, ut cibo prohibito uescerentur, nisi ab eis factum esset, qui mali iam erant. Neq; enim fieret ille fructus malus nisi ab arbore mala. Vt autem esset arbor mala, contra naturam factum est, quia nisi uitio uoluntatis quod contra naturam est, non utiq; fieret, sed uitio deprauari nisi ex nihilo facta natura non posset. Ac per hoc ut natura sit, ex eo habet, quod a deo facta est ut autē ab eo, quod facta est debeat, ex hoc quod de nihilo facta est. Nec sic deficit homo, ut omnino nihil esset, sed ut inclinatus ad seipsum minus esset, quā erat, cum ei qui summe est, inhaerebat. Relicto itaque deo, esse in semetipso, hoc est sibi placere, non iam nihil esse est, sed nihilo propinquare. Vnde superbi secundum scripturas sanctas alio nomine appellantur, sibi placentes. Bonum est enim sursum habere cor, non tamen ad seipsum, quod est superbia, sed ad dominum, quod est obedientia, quæ nisi humilium

A milium non potest esse. Est igitur aliquid humilitatis miro modo quod sursum faciat cor, & est aliquid elationis quod deorsum faciat cor. Hoc quidem quasi contrarium uidetur, ut elatio sit deorsum, & humilitas sursum. Sed pia humilitas facit subditum superiori, nihil est autem superius deo, & ideo exaltat humilitas, quæ facit subditum deo. Elatio autem quæ in uitio est, eo ipso quo respuit subiectionem, cadit ab illo, quo non est quicquam superius, & ex hoc erit inferius, & fit quod scriptum est: Deiecisti eos, dum extollerentur. Non enim ait, cum elati fuissent, ut prius extollerentur, & postea deicerentur, sed cum extollerentur, tunc deiecti sunt. Ipsum quippe extolli, iam deici est. Qua propter quod nunc in ciuitate dei, & ciuitati dei in hoc seculo peregrinanti maxime commendatur humilitas, & in eius rege, qui est Christus maxime prædicatur, contrariumque huic uirtuti elationis uitium, in eius aduersario qui est diabolus maxime dominari sacris literis edocetur, profecto ista est magna differentia, qua ciuitas, unde loquimur, utraque discernitur, una scilicet societas piorum hominum, altera impiorum, singula quæque cum angelis ad se pertinentibus, in quibus præcessit hac amor dei, hac amor sui. Manifesto ergo apertoque peccato, ubi factum est, quod deus fieri prohibuerat, diabolus hominem non decepsisset, nisi iam ille sibi ipsi placere cœpisset. Hinc enim & delectauit, quod dictum est: Eritis sicut di, quod melius esse possent summo utroque principio coharendo per obedientiam, non suum sibi existendo principium per superbiam. Di enim creati non sua uirtute, sed dei ueri participatione sunt di, plus autem homo appetendo, minus est, qui dum sibi sufficere delegit, ab illo qui ei uere sufficit, defecit. Illud itaque malum, quo cum sibi homo placet, tanquam & ipse sit lumen auertitur ab eo lumine, quod ei si placet, & ipse fit lumen. Illud inquam malum præcesserat in abdito, ut sequeretur hoc malum, quod perpetratum est in aperto. Verum est enim quod scriptum est: Ante ruinam exaltatur cor, & ante gloriam humiliatur. Illa profus ruina, quæ fit in occulto, præcedit ruinam, quæ fit in manifesto, dum illa ruina esse non putatur. Quis enim exaltationem ruinam putat, cum iam sit ibi defectus, quo est relictus excelsus? Quis autem ruinam esse non uideat, quando fit mandati euidentis atque indubitata transgressio? Propter hoc deus illud prohibuit, quod cum esset admissum, nulla defendi posset imagine ratione iustitiæ. Et ideo audeo dicere, superbis esse utile cadere in aliquod apertum manifestumque peccatum, unde sibi displiceant, qui iam sibi placendo ceciderant. Salubrius enim Petrus sibi displicuit, quando fleuit, quam sibi placuit, quando præsumplit. Hoc dicit & sacer Psalmus: Imple facies eorum ignominia, & quærent nomen tuum domine, id est, ut tu eis placeas quærentibus nomen tuum, qui sibi placuerant, quærendo suum.

De superbia transgressionis, quæ ipsa fuit transgressione deterior. Cap. XIII.

Sed est peior damnabiliorque superbia, qua etiam in peccatis manifestis suffugium excusationis inquiritur, sicut illi primi homines, quorum & illa dixit: Serpens seduxit me, & manducaui. & ille dixit: Mulier quam dedisti mecum, hæc mihi dedit de ligno, & edi. Nisi quam hic sonat petitio ueniam, nisi quam imploratio medicinæ. Nam licet isti non sicut Cain, quod commiserunt, negent, adhuc tamen superbia quærit in alium referre, quod perperam fecit: superbia mulieris in serpentem, superbia uiri in mulierem. Sed accusatio potius, quam excusatio uera est, ubi mandati diuini est aperta transgressio. Neque enim hoc propterea non fecerunt, quia id mulier serpente suadente, uir muliere impertiente commisit, quasi quicquam deo cui uel crederetur, uel cederetur, anteponendum fuerit.

De iustitia retributionis, quam primi homines pro sua inobedientia receperunt. Cap. XV.

Quia ergo contemptus est deus iubens, qui hominem creauerat, qui ad suam imaginem eum fecerat, qui ceteris animalibus præposuerat, qui in paradiso constituerat, qui rerum omnium copiam salutisque præstiterat, qui præceptis nec pluribus, nec grandibus, nec difficilibus onerauerat, sed uno breuissimo atque leuissimo ad obedientiam liberatatem adinimiculus fuerat, quo super eam creaturam, cui libera seruitus expediret, se esse

y 3 dominum

dominum commonebat, iusta damnatio subsecuta est, talisque damnatio, ut homo qui custodiendo mandatum futurus fuerat etiam carne spiritualis, fieret etiam mente carialis; & quia superbia sibi placuerat, dei iustitia sibi donaretur, ne sicut afflictabat, in sua esset omnimodo potestate, sed a seipso quoque dissentiens, sub illo cui peccando consentit, pro libertate quam concupiuerat, duram miseramque ageret seruitutem, mortuus spiritu uolens, & corpore mortuus inuitus: desertor aeternae uitae, etiam aeterna nisi gratia liberaret, morte damnatus. Quisque huiusmodi damnationem uel iniustam putat, metui profecto nescit, quanta fuerit iniquitas in peccando ubi tanta erat non peccandi facilitas. Sicut enim Abrahae non immerito magna obedientia praedicatur, quia ut occideret filium, res difficilissima est imperata, ita & in paradiso tanto maior inobedientia fuit, quanto id quod praeceptum est, nullius difficultatis fuit. Et sicut obedientia secundi hominis eo praedicabilior, quo factus est obediens usque ad mortem, ita inobedientia primi hominis eo detestabilior, quo factus est inobediens usque ad mortem. Vbi enim magna est inobedientiae poena propolita: & res a creatore facilis imperata, quis nam satis explicet, quantum malum sit non obedire in re facili, & tantae potestatis imperio, & tanto terrenti supplicio? Denique ut breuiter dicatur, in illius peccati poena, quid inobedientiae nisi inobedientia retributa est? Nam quae hominis est alia miseria nisi aduersus eum ipsum inobedientia eius ipsius, ut quoniam noluit, quod potuit quod non potest, uelit? In paradiso enim etiam si non omnia poterat ante peccatum, quicquid tamen non poterat, non uolebat, & ideo poterat omnia, quae uolebat. Nunc uero sicut in eius stipe cognoscimus, & diuina scriptura testatur, homo uanitati similis factus est. Quis enim enumerat, quae multa quae non potest uelit, dum sibi ipsi id est, uoluntati eius, ipse animus eius, coque inferior caro eius non obtemperat? Ipso namque inuito, & animus plerumque turbatur, & caro dolet, & ueterascit & moritur, & quicquid aliud patimur, quod non pateremur inuito, si uoluntati nostrae nostra natura omnimodo atque ex omnibus partibus obediret. Ad enim aliquid caro patitur, quo seruire non sinitur. Quid interest unde, dum tamen per iusticiam dominantis dei, cui subditi seruire nolumus, caro nostra, quae nobis subdita fuerat, non seruido molesta sit, quamuis nos deo non seruido molesti nobis potuerimus esse, non illi? Neque enim sic ille nostro, ut nos seruitio corporis indigemus, & ideo nostra est, quod percipimus, non illius poena, quod fecimus. Dolores porro qui dicuntur carnis, animae sunt in carne & ex carne. Quid enim caro per se ipsam sine anima, uel dolet, uel concupiscit? Sed cum concupiscere caro dicitur uel dolere, aut ipse homo est, sicut differuimus, aut aliquid animae quod carnis afficit passio, uel aspera, ut faciat dolorem: uel lenis, ut uoluptatem. Sed dolor carnis tantummodo consensio est animae ex carne, & quaedam ab eius passione dissensio, sicut animae dolor, quae tristitia nuncupatur, dissensio est ab his rebus, quae nobis nolentibus acciderunt. Sed tristitiam plerumque praecedit metus qui & ipse in anima est, non in carne. Dolorem autem carnis non praecedit ullus quidam, qui sentitur in carne quasi cupiditas eius, sicut fames, & sitis, & ea quae in genitalibus usitatus libido nominatur, cum hoc sit generale uocabulum omnis cupiditatis. Nam & ipsam iram nihil aliud esse quam ulciscendi libidinem ueteres distinxerunt, quamuis nonnunquam homo ubi uindictae nullus est sensus, etiam rebus inanimis nascatur ut male scribentem stylum collidat, uel calamum frangat iratus. Verum & ista licet irrationabilior tamen quaedam ulciscendi libido est, & nescio quae, ut ita dixerim, quasi umbra retributionis ut qui mala faciunt, mala patiantur. Est igitur libido ulciscendi, quae ira dicitur: est libido habendi pecuniam, quae auaricia: est libido quomodocumque uincendi, quae pernicacia: est libido gloriandi quae iactantia nuncupatur. Sunt multae uariaeque libidines, quarum nonnullae habent etiam uocabula propria, quaedam uero non habent. Quis enim facile dixerit, quid uocetur libido dominantis, quam tamen plurimum ualere in tyrannorum animis, etiam ciuilia bella testantur?

De libidinis

A De libidinis malo cuius nomen cum multis uitijs congruat. proprie ta
men motibus obscenis corporis ascribitur.

Cap. XVI.

Cum igitur sint multarum libidines rerum, tamen cum libido dicitur, neque cuius rei libi-
do sit additur, non ferè aliolet animo occurrere nisi illa, qua obscenæ partes corporis
excitantur. Hæc autem sibi non solum totum corpus, nec solum extrinsecus, uerum etiam in-
trinsecus uendicat, totumque commouet hominem animi simul affectu cum carnis appetitu
coniuncto atque permixto. Ut ea uoluptas sequatur, qua maior in corporis uoluptatibus
nulla est, ita ut momento ipso temporis quo ad eius peruenitur extremum, penè omnis aci-
es, & quasi uigilia cogitationis obuiatur. Quis autem amicus sapientiæ sanctorumque gau-
diorum, conjugalem agens uitam, sed sicut Apostolus monuit, sciens uas suum possidere in
sanctificatione & honore, non in morbo delideri, sicut & gentes quæ ignorant deum, non
mallet, si posset, sine hac libidine filios procreare, ut etiam in hoc seruendæ prolis officio, sic
eius menti, ea quæ ad hoc opus creata sunt, quemadmodum cetera, suis quæque operibus di-
tributa membra seruiant, nutu uoluntatis acta, non astu libidinis incitata? Sed neque ipsi
amatores huius uoluptatis, siue ad concubitus conjugales, siue ad immundicias flagitiorum
cum uoluerint commouentur, sed aliquando motus ille importunus est nullo poscente, ali-
quando autem destituit inhiantem, & cum in animo concupiscentia ferueat, friget in corpo-
re: atque ita mirum in modum non solum generandi uoluntati, uerum etiam lasciuendi libidini
libido non seruit, & cum tota plerumque menti cohibenti aduersetur, nonnunquam & aduer-
sus seipsam diuiditur, commotoque animo in commouendo corpore seipsa non sequitur.

De nuditate primorum hominum, quam post peccatum turpem pu-
dendamque uiderunt.

Cap. XVII.

B Merito huius libidinis maxime pudet, merito & ipsa membra quæ suo quodam, ut ita
dixerim, iure: non omnimodo ad arbitrium nostrum mouent, aut non mouent, pu-
denda dicuntur, quod ante peccatum hominis non fuerunt. Nam sicut scriptum est: Nudi
erant, & non confundebantur: non quod eis sua nuditas esset incognita, sed turpis nuditas
nondum erat: quia nondum libido membra illa præter arbitrium commouebat: nondum
ad hominis inobedientiam redarguendam sua inobedientia caro quodammodo testimo-
nium perhibebat. Neque enim cæci creati erant, ut imperitum uulgus opinatur: quando-
quidem & ille uidit animalia, quibus nomina imposuit, & de illa legitur: Vidit mulier quia
bonum est lignum in escam, & quia placet oculis ad uidendum. Patebant ergo oculi eorum,
sed ad hoc non erant aperti, hoc est, non attenti ut cognoscerent, quid eis indumento gratiæ
præstaretur, quando membra eorum uoluntati repugnare nesciebant. Qua gratia remota,
ut poena reciproca inobedientia plecteretur, extitit in motu corporis quædam impudens no-
uitas, unde esset indecens nuditas: & fecit attentos, reddiditque confusos. Hinc est quod po-
stea quam mandatū dei aperta transgressione uolauerunt, scriptum est de illis: Et aperti sunt
oculi amborum, & cognouerunt quia nudi erant, & confuerunt folia fici, & fecerunt sibi cam-
pestria. Aperti sunt, inquit, oculi amborum, non ad uidendum: nam & antea uidebant, sed
ad discernendum inter bonum quod amiserant, & malum in quo ceciderant. Unde & ipsum
lignum eo quod istam faceret diuersionem, si ad uelendum contra uictum tangeretur, ex
ea re nomen accepit, ut appellaretur lignum scientiæ boni & mali. Experta enim morbi mo-
lestia, euidentior sit etiam iocunditas sanitatis. Cognouerunt ergo quia nudi erant: nuda-
ti scilicet ea gratia quæ fiebat, ut nuditas corporis nulla eos lege peccati menti eorum repug-
nante confunderet. Hoc itaque cognouerunt, quod felicius ignorarent, si deo credentes &
obedientes non committerent, quod eos cogeret experiri, infidelitas & inobedientia quid
nocerent. Proinde confusi inobedientia carnis suæ et inquam teste poena inobedientiæ suæ,
confuerunt folia fici, & fecerunt sibi campestra ad se facinorosa gignantia. Nam quidam
interpretes succinctoria posuerunt. Porro autem campestra Latinum quidem uerbum est,
sed ex eo dictum, quod iuuenes qui nudi exercebantur in campo, pudenda operiebantur.

Y + de qui

de qui ita succinēti sunt, campestratos vulgus appellat. Quod itaque aduersus damnatam culpam inobedientiæ uoluntate in libido inobediēter mouebat, uerecundia pudenter tegebatur. Ex hoc omnes gentes, quoniam ab illa stupe procreatae sunt, uel quæ deo tenent initium pudenda uelare, ut quidam barbari illas corporis partes nec in balneas nudas habeant, sed cum earum tegumentis lauant. Per opacas quoque Indiæ solitudines, cum quidam nudi philosophentur, unde gymnosophistæ nominantur, adhibent tamen genitalibus tegumenta, quibus per cætera membrorum carent.

De pudore concubitus, non solum uulgari sed etiam coniugali. Cap. XVIII.

Opus uero ipsum quod libidine tali peragitur, non solum in quibusque stupris, ubi latebræ ad subterfugienda humana iudicia requiruntur, uerum etiam in usu scortorum, quam terrena ciuitas licitam turpitudinem fecit: quamuis id agatur, quod eius ciuitatis nulla lex uindictat, deuitat tamen publicum etiam permilla atque impunita libido conspectum: & uerecundia naturali habent prouisum lupanaria ipsa secretum, faciliusque potuit impudicitia non habere uincula prohibitionis, quam impudentia remouere latibula illius scditatis. Sed hanc etiam ipsi turpes turpitudinem uocant: cuius licet sint amatores, ostentatores esse non audent. Quid concubitus coniugalis, qui secundum matrimonialium præscripta tabularum procreandorum fit causa liberorum? Nonne & ipse quanquam sit licitus & honestus, remotum ab arbitris cubile conquirit? Nonne omnes famulos atque ipsos etiam paranymp hos & quoscunque ingredi quælibet necessitudo permiserat, ante mittit foras, quam uel blandiri coniunx coniugi incipiat? Et quoniam sicut ait etiam quidam Romani maximus autor eloquii, omnia recte facta in luce se collocari uolunt, id est, appetunt sciri: hoc recte factum sic appetit sciri, ut tamen erubescat uideri. Quis enim nescit ut filii procreentur, quid inter se coniuges agant: quandoquidem ut id agatur, tanta celebritate ducuntur uxores: & tamen cum agitur unde filii nascantur, nec ipsi filii, si qui inde iam nati sunt, testes fieri permittuntur? Sic enim hoc recte factum ad sui noticiam lucem appetit animorum ut tamen refugiat oculorum. Vnde hoc, nisi quia sic geritur, quod deceat ex natura, ut etiam quod pudeat, comitetur ex poena?

Quod partes iræ atque libidinis tam uitiose mouentur, ut eas necesse sit frenis sapientiæ cohiberi, quæ in illa ante peccatum naturæ sanitate non fuerunt. Cap. XIX.

Hinc est quod & illi philosophi qui ueritati propius accesserunt, iram atque libidinem uitiosas animi partes esse confessi sunt, eo quod turbide atque inordinate mouerentur, ad ea etiam quæ sapientia perpetrari uetat: ac per hoc opus habere moderatæ mentis atque rationis. Quam partem animi tertiam uelut in arce quadam ad istas regendas perhibent collocatam: ut illa imperante istis seruientibus possit in homine iusticia ex omni animi parte conseruari. Hæ igitur partes quas & in homine sapiente ac temperante latentur esse uitiosas, ut eas ab his rebus ad quas iniuste mouentur, mens compellendo & cohibendo refrenet & reuocet, atque ad ea permittat quæ sapientiæ lege concessa sunt: sicut iram ad exercendam iustam coercionem: sicut libidinem ad propagandæ proles officium: hæ inquam partes in paradiso ante peccatum uiuolæ non erant. Non enim contra rectam uoluntatem ad aliquid mouebantur unde necesse esset eas rationis tanquam frenis regentibus abstinere. Nam quod nunc ita mouentur, & ab eis qui temperanter & iuste & pie uiuunt, alias facilius, alias difficilius, tamen cohibendo & refrenando modificantur: non est utique sanitas ex natura, sed languor ex culpa. Quod autem iræ opera aliarumque affectionum in quibusque diuersis atque factis non sic abscondit uerecundia, ut opera libidinis quæ sunt genitalibus membris: quid causæ est, nisi quia in cæteris membra corporis non ipsæ affectiones, sed cum eis consenserit, uoluntas mouet, quæ in usu eorum omnino dominantur? Nam quisquis uerbum emittit iratus, uel etiam quenquam percutit, non posset hoc facere nisi lingua & manus iubente quodammodo uoluntate mouerentur quæ membra etiam cum uia nulla est, mouentur

A tur eadem uoluntate. At uero genitales corporis partes ita libido suo iuri quodammodo mancipauit, ut moueri non ualeant, si ipsa defuerit, & nisi ipsa uel ultro uel excitata surrexerit. Hoc est quod pudet, hoc est quod intuentium oculos erubescendo deuitat: magisq; fert homo spectantium multitudinem, quando iniuste irascitur homini, quam uel unius aspectum, quando iuste miscetur uxori.

De uanissima turpitudine Cynicorum.

Cap. XX.

HOC illi canini philosophi, hoc est, Cynici non uiderunt, proferentes contra humanam uerecundiam, quid aliud quam caninam, hoc est, immundam impudentemq; sententiam: ut scilicet quoniam iustum est, quod sit in uxore, palam non pudeat id agere, nec in uico, nec platea qualibet conjugalem concubitus deuitare. Vicit tamen pudor naturalis opinionem eius erroris. Nam etli perhibent hoc aliquando gloriabundum fecisse Diogenem, ita putantem sectam suam nobiliorem futuram, si in hominum memoriam insignior eius impudentia figeretur: postea tamen à Cynicis fieri cessatum est: plusq; ualuit pudor, ut erubescerent homines hominibus, quam error ut homines canibus esse similes affectarent. Vnde & illum uel illos qui hoc fecisse referuntur, potius arbitror concubentium motus dedisse oculis hominum nescientium, quid sub pallio gereretur, quam humano premente conspectu potuisse illam peragi uoluptatem. Ibi enim philosophi non erubescerant uideri se uelle concumbere, ubi libido ipsa erubesceret surgere. Et nunc uidemus adhuc esse philosophos Cynicos: hi enim sunt qui non solum amiciuntur pallio, uerum etiam clauam ferunt: nemo tamen eorum audet hoc facere, quod si aliqui aui essent, ut non dicam ictibus lapidantium, certe conspuentium saluis obruerentur. Pudet igitur huius libidinis humanam sine ulla dubitatione naturam, & merito pudet. In eius quippe inobedientia quæ genitalia corporis membra solis suis motibus subdidit, & potestate uoluntatis eripuit: satis ostenditur, quid sit hominis illius primæ inobedientiæ retributum, quod in ea parte maxime oportuit apparere qua generat ipsa natura, quæ illo primo & magno in deterius est mutata peccato, à cuius nexu nullus eruitur, nisi id, quod cum omnes in uno essent, in communem perniciem perpetratum est, & dei iusticia uindicatum, dei gratia in singulis expiatur.

De benedictione multiplicandæ fecunditatis humanæ ante peccatum, quam prauaricatio non adimeret, & cui libidinis morbus accesserit.

Cap. XXI.

A BÛT itaq; ut credamus illos coniuges in paradiso constitutos per hanc libidinem de qua erubescendo eadem membra texerunt, impleturos fuisse, quod in sua benedictione deus dixit: Crescite, & multiplicamini, & implete terram. Post peccatum quippe orta est hæc libido: post peccatum eam natura non impudens amissa potestate cui corpus ex omni parte seruebat, sensit, attendit, erubuit, operuit. Illa uero benedictio nuptiarum, ut coniugati crescerent, & multiplicarentur, & implerent terram, quamuis & in delinquentibus manserint: tamen ante quam delinquerent, data est, ut cognoscerent procreationem filiorum ad gloriam connubij, non ad poenam pertinere peccati. Sed nunc homines profecto illius, quæ fuit in paradiso felicitatis ignari, nisi per hoc, quod experti sunt, id est, per libidinem, de qua uidemus ipsam etiam honestatem erubescere nuptiarum, non potuisse gigni filios opinantur: alij scripturas diuinas, ubi legitur post peccatum puduisse nuditatis, & pudenda esse cōtectâ prorsus non accipientes, sed infideliter irridentes: alij uero quamuis eas accipiant & honorent, illud tamen quod dictum est: Crescite & multiplicamini, non secundum carnalem fecunditatem uolunt intelligi: quia & secundum animam legitur tale aliquid dictum: Multiplicabis in anima mea uirtutem: ut id quod in Genesi sequitur: Et implete terram & dominamini eius, terram intelligant carnem, quam præsentia sua implet anima eius, quæ maxime dominatur, cum in uirtute multiplicatur. Carnales autem fetus sine libidine, quæ post peccatum exorta, inspecta, cōfusa, uelata est: nec tunc nasci potuisse, sicut neq; nunc possunt, nec in paradiso futuros fuisse, sed foris, sicut & factum est. Nam postea quam inde dimissi sunt ad gignendos filios coierunt, eosq; genuerunt.

De

De copula coniugali à deo primitus instituta atq; benedicta. Cap. XXII. C

NOs autem nullo modo dubitamus secundum benedictionem dei, referre & multiplicari, & implere terram, donum esse nuptiarum, quas deus ante peccatum hominis ab initio constituit, creando masculum & feminam: qui sexus evidens uterque in carne est. Huic quippe operi dei etiam benedictio ipsa subiuncta est: nam cum scriptura dicitur: Masculum & feminam fecit eos, continuo subdidit: Et benedixit eis deus, dicens: Crescite & multiplicamini, & implete terram, & dominamini eius & cetera. Quae omnia quancūq; non inconuenienter possunt etiam ad intellectum spiritalem referri: masculum tamen & feminam non sicut simile aliquid etiam in homine uno intelligi potest: quia uidelicet in eo aliud est quod regit, aliud quod regitur: sed sicut eidentissime apparet in diuersi sexus corporibus, masculum & feminam ita creatos, ut prolem generando crederent, & multiplicarentur, & implerent terram. Cui sententiae tam eidenti, magnae absurditatis est reluctari. Neq; cū de spiritu qui imperat, & carne quae obtemperat, aut de animo rationali, qui regit: aut in rationali cupiditate, quae regitur: aut de uirtute cōtemplatiua, quae excelsit: & de actiua, quae subditur: aut de intellectu mentis, & sensu corporis, sed aperte de uinculo coniugali, quo inuicem sibi uterq; sexus obstringitur dominus interrogatus, utrū liceret quacūq; causa dimittere uxore: quoniam propter duriciā cordis Israelitarū Moyses dari libellū repudiij permitit, respondit atq; ait: Non legistis, quia qui fecit hominē ab initio, masculum & feminam fecit eos & dixit: Propter hoc dimittet homo patrem & matrē, & adheret uxori suae, & erunt duo in carne una? Itaq; iam nō sunt duo, sed una caro. Quod ergo deus coniunxit, homo nō separet. Certum est igitur masculum & feminam ita primitus institutos, ut nunc homines duos diuersi sexus uidemus, & nouimus. Vnum autem dici, uel propter coniunctionem, uel propter originem feminae, quae de masculo latere creata est. Nam & Apostolus per hoc primū quod deo instituentē praecessit exemplum, singulos quosq; admonet, ut uiri uxores suas diligant.

An etiam in paradiso generandum fuisset, si nemo peccasset: uel uitium contra actum libidinis pugnatura illic fuisset traditio castitatis. Cap. XXIII. D

Quisquis autem dicit non fuisse coituos nec generaturos, nisi peccassent, quid dicit nisi propter numerositatem sanctorum necessarium hominis fuisse peccatū? Si enim non peccando soli remanerent: quia, sicut putant, nisi peccassent, generare non possent: profecto ut non soli duo iusti homines possent esse, sed multi, necessarium peccatum fuit. Quod si credere absurdum est, illud potius est credendum, quod sanctorum numerus quantus cōplendae illi sufficit beatissimae ciuitati, tantus existeret, etsi nemo peccasset, quantus nunc per dei gratiam de multitudine colligitur peccatorum quousque filij huius seculi generant, & generantur. Et ideo illae nuptiae dignae felicitate paradisi, si peccatum non fuisset: & diligendam prolem gignerent, & pudendam libidinem non haberent. Sed quomodo id fieri posset, nunc non est quo demonstretur exemplo. Nec ideo tamen incredibile debet uideri etiam illud unum sine ista libidine uoluntati potuisse seruire, cui tot membra nunc seruiunt. An uero manus & pedes mouemus cum uolumus, ad ea quae his membris agenda sunt sine ullo remissu tanta facilitate, quanta & in nobis & in alijs uidemus, maxime in artificibus quorūque operum corporalium: ubi ad exercendam infirmiores tardioresq; naturam, agilior accessit industria: & non credimus ad opus generationis filiorum si libido non fuisset, quae peccato inobedientiae retributa est, obediēter hominibus ad uoluntatis nutum similiter ut cetera potuisse illa membra seruire? Nonne Cicero in libris de repub. cum de imperiorum differentia disputaret & huius rei similitudinem ex natura hominis assumeret, ut filij dixit imperari corporis membris propter obediēdi facilitatem: uitiosas uero animi partes ut seruos à superiore imperio coerceri? Et utiq; ordine naturali animus anteponitur corpori, & tamen ipse animus imperat corpori facilius quā sibi. Veruntamen haec libenter imperat, ut omnino nō libeat, nec omnimodo corpori ut pudenda membra uoluntas potius

A tius quā libido cōmoueat: Quod si ita esset, pudenda non essent. Nunc uero pudet animū resisti sibi à corpore, quod ei natura inferiore subiectum est. In alijs quippe affectionibus cū sibi resistit, ideo minus pudet, quia cum a seipso uincitur, ipse se uincit, & si inordinate atq; uiosae: quia ex his partibus quæ rationi subijci debent, tamen a partibus suis ac per hoc, ut dictum est, à seipso uincitur. Nam cum ordinate se animus uincit, ut irrationales motus eius menti rationi q; subdantur: si tamen & illa deo subdita est, laudis atq; uirtutis est. Minus tamē pudet cū sibi animus ex uiosis suis partibus nō obtemperat, quam cū ei corpus, quod alterum ab illo, atq; infra illum est: & cuius sine illo ulla natura non uiuit, uolenti iubenti q; non cedit. Sed cum alia membra retinentur uoluntatis imperio, sine quibus illa quæ contra uoluntatem libidine concitantur, id quod appetunt, implere non possunt: pudicitia custoditur, non amissa, sed non permilla delectatione peccati. Hunc renisum, hanc repugnantiam, hanc uoluntatis & libidinis rixam, uel certe ad uoluntatis sufficientiam, libidinis indulgentiam, proculdubio nisi culpabilis inobedientia, poenali inobedientia plecteretur, in paradiso nuptiæ nō haberent, sed uolūtatī membra illa ut cætera cuncta seruirent. Ita genitale aruū uas in hoc opus creatū seminaret, ut nūc terram manus: & quod modo de hac re nobis uolentibus diligentius disputare uerecundia resistit, & cōpellit ueniam honore præfato à pudicis auribus poscere, cur id fieret nulla causa esset: sed in omnia quæ de huiusmodi mēbris sensum cogitantis attingerēt, sine ullo timore obscenitatis liber sermo ferretur: nec ipsa uerba essent, quæ uocarentur obscœna, sed quicquid inde diceretur, tam honestum esset, quā de alijs cum loquimur corporis partibus. Quisq; ergo ad has literas impudicus accedit, culpam refugiat, non naturam: facta denotet suæ turpitudinis, non uerba nostræ necessitatis. In quibus mihi facillime pudicus & religiosus lector uel auditor ignoscit, donec infidelitatem refellam: non de fide rerū inexpertarū, sed de sensu expertarū argumentantem. Legit enim hoc sine offensione, qui non exhorret Apostolum horrenda feminatum flagitia reprehendentem, quæ immutauerunt naturalem usum, in eum usum qui est contra naturam: præcipue quia nos non damnabilem obscenitatem, nunc sicut ille commemoramus atq; reprehendimus, sed in explicandis quantum possumus humanæ generationis effectibus, uerba tamen sicut ille obscœna deuitamus.

Quod infantes homines & merito obedientiæ in paradiso permanentes, ita genitalibus membris fuissent usuri ad generationem proles, sicut cæteris ad arbitrium uoluntatis:

Cap. XXIII.

S Eminaret igitur prolem uir, susceperet femina genitalibus membris, quando id opus esset, & quantum opus esset, uoluntate motis, non libidine concitatis. Neque enim ea sola membra mouemus ad nutum, quæ compactis articulata sunt ossibus: sicut pedes & manus & digitos: uerum etiam illa, quæ mollibus remissa sunt ueruis, cum uolumus, mouemus agitando, & porrigendo producimus, & torquendo flectimus, & coniungendo duramus: sicut ea sunt, quæ in ore ac facie quantū potest uoluntas mouet. Pulmones deniq; ipsi omnium nisi medullarum mollissimi uiscerum, & ob hoc antro pectoris communiti, ad spiritum ducendum ac remittendum uocemq; emittendam seu modificandam: sicut folles fabrorum uel organorum, flantis, respirantis, loquentis, clamantis, cantantis seruiunt uoluntati. Omitto quod animalibus quibusdam naturaliter insitum est: ut tegmen, quo corpus omne uelutitur, si quid in quocunque loco eius senserint abigendum, ibi tantum moueant, ubi sentiunt: nec solum insidentes muscas, uerū etiam hærētes aristas cutis tremore discutunt. Nunquid quia id non potest homo: ideo creator, quibus uoluit animantibus, donare non potuit? Sic ergo & ipse homo potuit obedientiam etiam inferiorum habere membrorum quam sua inobedientia perdidit. Neque enim deo difficile fuit sic illum condere, ut in eius carne etiam illud non nisi eius uoluntate moueretur, quod nunc nisi libidine non mouetur. Nam & hominum quorundam naturas nouimus multum cæteris dispares, & ipsa raritate mirabiles, nonnulla ut uolunt de corpore suo facientium, quæ alijs nullo modo possunt, & audita

data uix credunt. Sunt enim qui & aures moueant uel singulas uel ambas. Sunt qui tota c
tam ceteram capite immoto quantum capilli occupant, deponant, & in terra uocantē
cum uolunt. Sunt qui eorum quæ uocauerit in terra uolunt. Sunt qui paululum pax
cordis contrectatis, tanquam de saculo quod placuerit, integerrimum proferunt. Quidam
uoces autem, pecorum, & aliorum quorumlibet hominum sic imitantur atque præsumunt,
als pedore, ut nisi uideantur, discant omnino non possint. Nonnulli ab uno sine pudore uero ita numer
rosos pro arbitrio sonitus, edunt, ut ex illa etiam parte cantare uideantur. Ipse tamen expertus,
sua dare hominem solere cum uellet. Notum est quosdam flere cum uolunt, atque uberum lac
chrymas fundere. Iam illud multo est incredibile, quod plerique fratres memoria recentissi
ma experti sunt. Presbyteri sunt quidam nomine Restitutus in parocchia Calamenti ecclesie,
quando ei placebat, rogabatur autem ut hoc faceret ab eis qui rem mirabilem coram se
cupiebant, ad imitandas quasi lamentantis cuiuslibet hominis uoces, ita se auferbat a sen
sibus, & iacebat similis mortuo, ut non solum uellicantes atque pungentes minime senti
ret, sed aliquando etiam igne ureretur admotus, sine ullo doloris sensu: nisi postmodum ex
uulnere, non autem obtinendo, sed non sentiendo non mouere corpus, eo probabatur, quod
tanquam in defuncto nullus inueniebatur anhelitus: hominum tamen uoces, si clarius lo
querentur, tanquam de longinquo se audisse postea referebat. Cum itaque corpus etiam nunc
quibusdam licet in carne corruptibili, hanc erumnotam ducentibus uitam, ita in plerique mo
tionibus & affectionibus extra uisum naturæ modum mirabiliter seruiat, quid causa est,
ut non credamus ante inobedientiæ peccatum, corruptionisque supplicium, ad propagandam
prolem sine ulla libidine seruire uoluntati humanæ, humana membra potuisse: Donatus
est itaque homo sibi, quia deseruit deum, placendo sibi: & non obediens deo, non potuit obe
dire, nec sibi. Hinc euidentiore miseria est, quia homo non uiuit, ut uult. Nam si ut uellet uiue
ret, beatum se putaret: sed nec sic tamen esset, si turpiter uiueret.

De uera beatitudine, quam temporalis uita non obtinet.

Cap. xxv. d

Q Vanquam, si diligentius attendamus, nisi beatus, non uiuit ut uult, & nullus beatus nisi
iustus. Sed etiam ipse iustus non uiuit ut uult, nisi eum peruenierit, ubi mori, falli, offendi
di omnino non possit: ei que sit certum, ita semper futurum. Hoc enim natura expetit: nec ple
ne atque perfecte beata erit, nisi adepta quod expetit. Nunc uero quis hominum potest ut
uult, uiuere, quando ipsum uiuere non est in potestate? Viuere enim uult, mori cogitur. Quo
modo ergo uiuit, ut uult qui non uiuit, quandiu uult? Quod si mori uoluerit, quem modo po
test ut uult, uiuere, qui non uult uiuere: & si ideo mori uelit, non quo nolit uiuere, sed ut post
mortem melius possit uiuere. Nondum ergo ut uult uiuit, sed qui ad id quod uult morien
do peruenit. Verum etiam uiuit, ut uult: quoniam se extollit, qui tibi imperat, non uelle,
quod non potest: atque hoc uelle quod potest, sicut ait Terentius. Quoniam non potest id
fieri quod uis, id uelis quod possis: non tamen ideo beatus est, quia patienter miser est. Bea
ta quippe uita si non amatur, non habetur. Porro si amatur, & habetur, ceteris omnibus re
bus excellentius necesse est ametur: quoniam propter hanc amandum est, quod quid aliud
amatur. Porro si tantum amatur quantum amari digna est, non enim beatus est a quo ipsa
beata uita non amatur ut digna est, fieri non potest, ut eam qui sic amat, non eternam uelit.
Tunc igitur beata erit, quando erit æterna.

Quod felicitas in paradiso uiuentium, sine erubescendo appetitu generandi offi
cium credenda sit implere potuisse.

Cap. xxvi.

V uebat itaque homo in paradiso sicut uolebat, quandiu uolebat quod deus iusserat: ni
uebat fruens deo, ex quo bono erat bonus: uiuebat sine ulla egestate, ita semper uiue
re habens in potestate. Cibus aderat, ne esuriret: potus, ne sitiret. Quam uitæ nequam lene
etia dissolueret: nihil corruptiōis in corpore, uel ex corpore ullis molestias ullis eius sentibus
ingerebat. Nullus intrinsecus morbus, nullus scetus metuebatur extrinsecus. Summa in car
ne sanitas, in anima tota tranquillitas. Sicut in paradiso nullus actus aut fergus. Item eius
habundantia.

A habitatore nulla ex cupiditate uel timore accedebat bonæ uoluntatis offensio. Nihil omnino triste, nihil erat inaniter luctum, gaudium uerum perpetuebatur ex deo, in quem flagrabat charitas ex corde puro & conscientia bona, & fide non ficta: atq; inter se cōiugum fida ex honesto amore societas, concors mentis corporisq; uigilia, & mandati sine labore custodia. Non lassitudo fatigabat ociosum, non somnus premebat inuitum. In tanta facilitate rerum & felicitate hominum, absit ut suspicemur nō potuisse prolem serī sine libidinis morbo: sed eo uoluntatis nutu moueretur illa membra quo cetera, & sine ardoris illecebroso stimulo cum tranquillitate animi & corporis nulla corruptione integritatis infunderetur gremio maritus uxoris. Neq; enim quia experientia probari non potest, ideo credendum non est: quādo illas corporis partes nō ageret turbidus calor, sed spontanea potestas sicut opus esset, adhiberet. Ita tunc potuisse utero coniugis salua integritate fœminei genitalis uirile semen immitti: sicut nunc potest eadem integritate salua ex utero uirginis fluxus menstrui cruoris emitti. Eadem quippe uia posset illud innci, qua hoc potest eijci. Vt enim ad parientem nō doloris gemitus, sed maturitatis impulsus fœminea uiscera relaxaret: sic ad fœtandum & concipiendum non libidinis appetitus, sed uoluntarius usus naturam utranq; coniungeret. De rebus enim loquimur nunc pudendis, & ideo quamuis ante quā carum puderet, quales esse potuissent, coniciamus, ut possumus: tamen necesse est ut nostra disputatio magis frenetur ea, quæ nos reuocat uerecundia: quā eloquētia, quæ nobis parum superpetit, adiuuetur. Nam cum id quod dico, nec ipsi experti fuerint, qui experiri potuerūt: quoniam præoccupante peccato exilium de paradiso ante meruerunt, quā sibi in opere serendæ propaginis tranquillo arbitrio conuenirent: quomodo nunc cū ista cōmemorantur sensibus occurrit humanis, nisi experientia libidinis turbidæ, non coniectura placidæ uoluntatis? Hinc est quod impedit loquentem pudor, & si non deficiat ratio cogitantem. Verumtamen omnipotenti deo summo, ac summe bono creatori omnium naturarum, uoluntatum

B autem bonarum adiutori ac remuneratori, malarum autem relictori & damnatori, utrarumq; ordinatori: non defuit utiq; consilium, quo certum numerum ciuium in sua sapientia prædestinatum etiam ex damnato genere humano suæ ciuitatis impleret: non eos iam meritis, quandoquidem uniuersa massa tanq; uitiata radice damnata est, sed gratia discernens, & liberatis non solum de seipsis, uerū etiam de non liberatis, quid eis largiatur, ostendens. Non enim debita, sed gratuita bonitate tunc se quisq; agnoscit erutum malis: cum ab eorum hominum consortio sit immunis, cum quibus illi iusta esset pœna cōmunis. Cur ergo non crearet deus, quos peccaturos esse præsciuit: quandoquidem in eis, & ex eis, & quid eorum culpa mereretur, & quid sua gratia donaretur, posset ostendere: nec sub illo creatore ac dispositore peruersa inordinatio delinquentiū, rectum peruerteret ordinem rerum?

De peccatoribus, & angelis, & hominibus, quorum peruersitas non perturbat prouidentiam dei.

Cap. XXVII

Proinde peccatores, & angeli, & homines nihil agunt, quo impediuntur magna opera domini exquisita in omnes uoluntates eius. Quoniam qui prouidenter, atq; omnipotenter sua cuiq; distribuit, non solum bonis, uerum etiam malis bene uti nouit. Ac per hoc propter meritum primæ malæ uoluntatis ita damnato atq; obdurato angelo malo, ut iam bonam uoluntatem ulterius non haberet, bene utens deus, cur non permetteret, ut ab illo primus homo, qui rectus, hoc est, bonæ uoluntatis creatus fuerat, tentaretur: quandoquidē sic erat institutus, ut si de adiutorio dei fideret, bonus homo malum angelum uinceret: si autem creatorem atq; adiutorem deum superbe sibi placendo desereret, uinceretur: meritum bonum habens in adiuta diuinitus uoluntate recta: malum uero in deserente deum uoluntate peruersa: quia & ipsum fidere de adiutorio dei, non quidem posset sine adiutorio dei: nec tamen ideo ab his diuinæ gratiæ beneficijs sibi placendo, recedere non habebat in potestate? Nam sicut in hac carne uiuere sine adiumentis alimentorum, in potestate non est: non autem in ea uiuere in potestate est: quod faciūt, qui seipsos necant: ita bene in ea uiuere

sine adiutorio dei, etiam in paradiso, nō erat in potestate: erat autem in potestate male ul-
uere: sed beatitudine non permanens, & pœna iustissima secutura. Cum igitur huius futur-
ri calūs humani deus non esset ignarus, cur cum non sineret, inuidi angeli malignitati ten-
tari nullo modo quidē, quod uinceretur, incertus: sed nihilominus praeclius, quod ab eius
semine adiuto, sua gratia idem ipse diabolus fuerat sanctorum gloria maiore uincendus.
Ita factum est, ut nec deum aliquid futurorum lateret: nec praeuendo quenquam peccare
compelleret: & quid esset inter propriam cuiusq; praeumptionem & suam tuitionem, ange-
licae & humanae rationali creaturae, consequenti experientia demonstraret. Quis enim au-
deat credere, aut dicere, ut neq; angelus, neq; homo caderet, in dei potestate non fuisse? Sed
hoc eorum potestati maluit non auferre: atq; ita & quātum mali eorum superbia, & quan-
tum boni sua gratia ualeret, ostendere.

De qualitate duarum ciuitatum terrenae, atq; coelestis.

Cap. XXVIII

FEcerunt itaq; ciuitates duas, amores duo, terrenā scilicet amor sui usq; ad contemptum
dei, coelestem uero amor dei usq; ad contemptum sui. Deniq; illa in seipsa, haec in do-
mino gloriatur. Illa enim quærit ab hominibus gloriam, huic autem deus cōscientiæ testis
maxima est gloria. Illa in gloria sua exaltat caput suum, haec dicit deo suo: Gloria mea, &
exaltans caput meum. Illi in principibus eius, uel in eis quas subiugat nationibus dominan-
di libido dominatur: in hac seruiunt inuicem in charitate, & propositi consulendo, & subdi-
ti obtemperando. Illa in suis potentibus diligit uirtutem suam, haec dicit deo suo: Diligam
te domine uirtus mea. Ideoq; in illa sapientes eius secundum hominem uiuentes, aut cor-
poris aut animi sui bona aut utriusq; sectati sunt, aut qui potuerunt cognoscere deum, non
ut deum honorauerunt, uel gratias egerunt, sed euauerūt in cogitationibus suis, & obscu-
ratum est in ipiens cor eorum. Dicentes enim se esse sapientes, id est, dominante sibi super-
bia in sua sapientia sese extollentes, stulti facti sunt: & immutauerunt gloriam incorrupti-
bilis dei in similitudinem imaginis corruptibilis hominis, & uolucrum, & quadrupedum
& serpentium. Ad huiuscemodi enim simulachra adorāda uel duces populorum, uel secta-
tores fuerunt, & coluerūt atq; seruierunt creaturae potius quā creatori, qui est benedictus
in secula. In hac autem nulla est hominis sapiētia, nisi pietas qua recte colitur uerus deus,
id est, expectans præmium in societate sanctorum: non solum hominum, uerum etiam &
angelorum, ut sit deus omnia in omnibus. Amen.

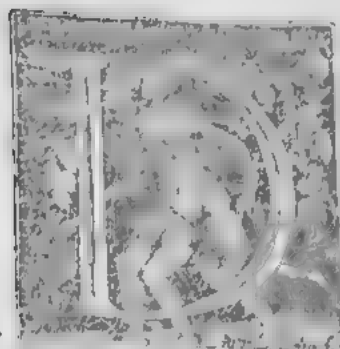
LIB. XIII. FINIS.

D. AVRELII AVGVSTINI HIPPONEN. EPISCOPI, DE
CIVITATE DEI, AD MARCELLINVM LIB. XV.

De duobus ordinibus generationis humanæ in diuersos fines ab initio procurrentis.

Caput

I

IN FELICITATE paradisi, uel de ipso paradiso, & de uita ibi
primorum hominum, eorumq; peccato, atq; supplicio, multi mul-
ta senserūt, multa dixerunt, multa literis mandauerūt. Nos quo-
que secundum scripturas, uel quod in eis legimus, uel quod ex eis
intelligere potuimus, earum congruentes auctoritati, de his rebus
in superioribus libris diximus. Enucleatius autem si ista quaran-
tur, multiplices, atq; multimodas pariunt disputationes quæ plu-
ribus inserendæ sunt uoluminibus, q̄ hoc opus, tempusq; di po-
scit. Quod non ita largum habemus, ut in omnibus quæ possunt requirere oculi & scrupu-
losi, paratiores ad interrogandum, quā capaciores ad intelligendū, nos oporteat immo-
rari.

A rari. Arbitror tamen, satis nos iam fecisse magnis, & difficillimis quæstionibus de initio, uel mundi, uel animæ, uel ipsius generis humani, quod in dubio genera distribuimus: unum eorum qui secundu[m] hominem, alterum eorum qui secundu[m] deum uiuunt. Quas etiã mystice appellamus ciuitates duas: hoc est, duas societates hominum: quaru[m] est una, quæ prædestinata est in æternum regnare cum deo, altera æternum supplicium subire cum diabolo. Sed iste finis est earum, de quo post loquendum est. Nunc autem, quoniam de exortu earum, siue in angelis, quorum numerus ignoratur à nobis, siue in duobus primis hominibus satis dictum est, iam mihi uidetur earum aggrediendus excursus: ex quo illi duo generare cœperunt, donec homines generare cessabunt. Hoc enim uniuersum tempus, siue seculum in quo cedunt morientes, succeduntq[ue] nascentes: istarum duarum ciuitatum, de quibus disputamus, excursus est. Natus est igitur prior Cain ex illis duobus generis humani parentibus, pertinens ad hominum ciuitatem. Posterior Abel ad ciuitatem dei. Sicut enim in uno homine quod dixit Apostolus experimur, quia non primum quod spiritale est, sed quod animale, postea spiritale, unde unusquisq[ue] quoniã ex damnata propagine exoritur, primo sit necesse est ex Adam malus atq[ue] carnalis, quod si in Christum renascendo profecerit, postea erit bonus & spiritalis. Sic in uniuerso genere humano cum primum duæ istæ cœperunt nascendo atq[ue] moriendo procurrere ciuitates, prior est natus ciuis huius seculi, posterior autem isto peregrinus in seculo & pertinens ad ciuitatem dei, gratia prædestinatus, gratia electus, gratia peregrinus deorsum, gratia ciuis rursu[m]. Nam quantu[m] ad ipsum *als, sursum.* attinet, ex eadem massa oritur, quæ originaliter est tota damnata, sed tanq[ue] figulus deus. Hanc enim similitudinẽ non imprudenter, sed prudenter introducit Apostolus: Ex eadem massa fecit aliud uas in honorem, aliud in contumeliam. Prius autem factu[m] est uas in contumeliam, post uero alterum in honorem, quia & in ipso uno sicut iam dixi homine prius est reprobum. Vnde necesse est incipiamus, & ubi non est necesse ut remaneamus, posterius uero probum, quod proficiẽtes ueniamus, & quod peruenientes maneamus. Proinde non quidem omnis homo malus erit bonus, nemo tamen erit bonus qui non erat malus, sed quanto quisq[ue] citius mutatur in melius, hoc in se facit nominari quod apprehẽdit celiu[s], & posteriore cooperit uocabulum prius. Scriptum est itaq[ue] de Cain quod condidit ciuitatem, Abel autem tanq[ue] peregrinus nõ condidit. Superna est enim sanctoru[m] ciuitas, quam uis hic pariat ciues, in quibus peregrinatur, donec regni eius tempus adueniat, cum congregatura est omnes in suis corporibus resurgentes, quando eis promissum dabitur regnum, ubi cum suo principe rege seculorum sine ullo temporis fine regnabunt.

De filiis carnis, & filiis promissionis.

Cap. II

V mbra sanẽ quædam ciuitatis huius, & imago prophetica ei significandæ potius q[uam] presentandæ seruiuit in terris, quo eam tempore demonstrari oportebat, & dicta est etiam ipsa ciuitas sancta merito significantis imaginis, non expressæ sicut futura est, ueritatis. De hac imagine seruiente, & de illa quam significat libera ciuitate, sic Apostolus ad Galatas loquitur: Dicite mihi, inquit, sub lege uolentes esse legem non audistis? Scriptum est enim quod Abraam duos filios habuit, unum de ancilla, & unu[m] de libera. Sed ille quidem qui de ancilla, secundum carnem natus est, qui autem de libera, per repromissionem, quæ sunt in allegoria. Hæc enim sunt duo testamenta, unum quidem a monte Sina in seruitutem generans, quæ est Agar. Sina enim est mons in Arabia, qui coniunctus est huic, quæ nunc est Hierusalem, seruit enim cum filiis suis. Quæ autem sui sum est, Hierusalem libera est, quæ est mater nostra. Scriptum est enim: Lactare sterilis, quæ nõ paris erumpe, & exclama, quæ non parturis, quoniam multi filij desertæ magis quam eius quæ habet uirũ. Nos autem fratres secundum Isaac promissionis filij sumus. Sed sicut tunc, qui secundu[m] carnem natus fuerat, persequabatur eum qui secundu[m] spiritum, ita & nunc. Sed quid dicit scriptura? Ecce ancillam & filium eius. Non enim hæres erit filius ancillæ, cum filio liberæ. Nos autem fratres non sumus ancillæ filij, sed liberæ: qua libertate Christus nos liberauit. Hæc for

ma intelligendi de apostolica autoritate descendens locum nobis aperit, quemadmodum scripturas duorum testamētorum ueteris & noui accipere debeamus. Pars enī quādam terrenae ciuitatis imago celestis ciuitatis effecta est, nō se significādo, sed alterā, & ideo seruīēs. Neq; enim propter seipsam, sed ppter aliā significādam est instituta, & pcedente aliā significatione, & ipsa praefigurās praefigurata est. Nāq; Agar ancilla Sarae, eiusq; filius imago quādam huius imaginis fuit. Et quoniā transiurā erat umbrā luce uemente, ideo dicit libera Sara, quā significabat liberā ciuitatē: cui rursus alio modo significandae etiam illa imbra seruiebat. Ence anciliam & filium eius, non enim haeres erit filius ancillae, cum filio meo Isaac, quod ait Apostolus cū filio liberae. Inuenimus ergo in terrena ciuitate duas formas, unam suam praesentiam demonstrantem, alteram celesti ciuitati significandae sua praesentia seruientem. Parit autem ciues terrenae ciuitatis peccato uitiata natura, celestis uero ciuitatis ciues parit a peccato naturam liberans gratia, unde illa uocantur uasa irae, ista uasa misericordiae. Significatum est hoc etiam in duobus filiis Abrae, quod unus de ancilla quae dicebatur Agar, secundum carnem natus est Ismael, alter autem de Sara libera, secundum promissionem natus Isaac. Vterq; quidem de semine Abrae, sed illū genuit demonstrans consuetudo naturam, istum uero dedit promissio significans gratiam. Ibi humanus usus ostenditur, hic diuinum beneficium cōmendatur.

De sterilitate Sarae quam dei gratia fecundauit.

Cap. III

SAra quippe sterilis erat, & desperatione prolis saltem de ancilla sua concupiscens habere, quod de ipsa non se posse cernebat, dedit eam fecundam uiro, de quo parere uolebat, nec potuerat. Exegit itaq; etiam sic debitum de marito utens iure suo in utero alieno. Natus est ergo Ismael, sicut nascuntur homines permixtione sexus utriusq; uisitata lege naturae. Ideo dictum est secundum carnem, non quod ista beneficia dei non sint, aut non illa operetur deus, cuius opifex sapientia attingit, sicut scriptum est: a fine usq; ad finem fortiter, & disponit omnia suauiter, sed ubi significandum fuerat dei donum, quod indebitum hominibus gratis gratia largiretur, sic oportuit dari filium, quemadmodum naturae nō debebatur excusibus. Negat enim natura iam filios tali cōmixtioni maris & feminae, qualis esse poterat Abrae & Sarae, in illa iam aetate etiam mulieris accedente sterilitate, quae nec tunc parere potuit quando non aetas fecunditati, sed aetati fecunditas defuit. Quod ergo naturae sic affectae fructus posteritatis non debebatur, significat, quod natura generis humani peccato uitiata, ac per hoc iure damnata, nihil uerae felicitatis in posterū merebatur. Recte igitur significat Isaac per repromissionem natus, filios gratiae, ciues ciuitatis liberae socios pacis aeternae, ubi sit non amor propriae ac priuatae quodāmodo uoluntatis, sed cōmuni eodemq; immutabili bono gaudens, atq; ex multis unum cor faciens, id est, perfecte facta concors obedientia charitatis.

De terrena ciuitatis concertatione uel pace.

Cap. IIII

TERRENA porro ciuitas quae sempiterna non erit, neq; enim cum in extremo supplicio damnata fuerit, iam ciuitas erit, hic habet bonū suum cuius societate letatur, qualis esse de talibus rebus leticia potest. Et quoniam non est tale bonum, ut nullas angustias faciat amatoribus suis, ideo ciuitas ista aduersus seipsam plerūq; diuiditur in litigando, bellando atq; pugnando, & aut mortificas, aut certe mortales uictorias requirendo. Nam ex quacūq; sui parte aduersus alteram sui partē bellando surrexit, quārit esse uictrix gentium, cum sit captiua uictorum. Et si quidem cum uicerit, superbus extollitur etiam sic mortifera. Si uero conditionem cogitans casusq; cōmunes, magis quā accidere possunt aduersis angitur, quā eis quae prouenerunt secundis rebus inflatur, tantummodo mortalis est ista uictoria. Neque enim semper dominari poterit permanendo eis, quos potuerit subiugare uincendo. Non autem recte dicuntur ea bona non esse, quae concupiscit haec ciuitas, quando est & ipsa in suo genere humano melior. Concupiscit enim terrenam quandam pro rebus infimis pacem, ad eam nanq; desiderat peruenire bellando. Quoniam si uicerit, & qui resistat

A resistat, non fuerit, pax erit, quam non habebant partes inuicem aduersantes, & pro his rebus quas simul habere non poterant infelici egestate certantes. Hanc pacem requirunt laboriosa bella, hanc adipiscuntur, quæ putatur gloriosa uictoria. Quando autem uincunt qui causa iustiore pugnabant, quis dubitet gratulandam esse uictoriam, & prouenisse optabilem pacem? Hæc bona sunt, & sine dubio dei dona sunt. Sed si neglectis melioribus, quæ ad supernam pertinent ciuitatem, ubi erit uictoria in æterna & summa pace secunda, bona ista sic concupiscuntur, ut uel sola esse credantur, uel his quæ meliora creduntur, amplius diligantur, necesse est miseria consequatur, & quæ inerat augeatur.

De primo terrenæ ciuitatis autore fratricida, cuius impietati Romanæ urbis conditor germani cæde responderit. Cap. V

Primus itaq; fuit terrenæ ciuitatis conditor fratricida, nam suum fratrem ciuem ciuitatis æternæ in hac terra peregrinantem, inuidia uictus occidit. Vnde mirandum non est, quod tæto post in ea ciuitate condenda, quæ fuerat huius terrenæ ciuitatis, de qua loquimur caput futura, & tam multis gentibus regnatura, huic primo exemplo, & ut Græci appellant *ἐξέτυπον*, quædam sui generis imago respōdit. Nam & illic sicut ipsum facinus qui dam poeta cōmemorauit illorum: Fraterno primi mādauerunt sanguine muri. Sic enim condita est Roma, quando occisum Remum à fratre Romulo Romana testatur historia, nisi quod isti terrenæ ciuitatis ambo ciues erant, & ambo gloriam de Romanæ reip. institutione quærebant. Sed ambo eam tantam, quantam si unus esset, habere non poterant. Qui enim uolebat dominando gloriari, minus utiq; dominaretur, si eius potestas uiuo consortem minueretur. Vt ergo totam dominationem haberet unus, ablatum est socius, & scelere creuit in peius, quod innocentia minus esset in melius. Hi autem fratres Cain & Abel nō habebant ambo inter se similem rerū terrenarū cupiditatem: nec in hoc alter alteri inuidit, quod eius dominatus fieret angustior qui alterum occidit, si ambo dominarentur. Abel quippe non quærebat dominationem in ea ciuitate, quæ condebatur à fratre. Sed inuidia illa diabolica, qua inuidet bonis mali, nulla alia causa est, nisi quia illi boni sunt, illi mali. Nullo enim modo fit minor accedente seu permanente consorte possessio bonitatis, imò possessio bonitatis tanto fit latior, quanto concordior eam indiuidua sociorum possidet charitas. Non habebit deniq; istam possessionem, qui eam noluerit habere cōmunem, & tanto eam reperiēt ampliorem, quanto amplius ibi potuerit amare consortem. Illud igitur quod inter Remum & Romulum exortum est, quemadmodum aduersus seipsam terrena ciuitas diuidatur, ostendit: quod autem inter Cain & Abel, inter duas ipsas ciuitates dei & hominum inimicitias demonstrauit. Pugnant ergo inter se mali & mali. Item pugnant inter se boni & mali. Boni uero & boni, si perfecti sunt, inter se pugnare non possunt. Proficientes autem nondumq; perfecti, ita possunt, ut bonus quisq; ex ea parte pugnet contra alterum, quæ etiam contra semetipsum. Et in uno quippe homine caro concupiscit aduersus spiritum, & spiritus aduersus carnem. Concupiscentia ergo spiritalis contra alterius potest pugnare carnalem, uel concupiscentia carnalis contra alterius spiritalem, sicut inter se pugnant boni & mali, uel certe ipsæ concupiscentiæ carnales inter se duorum bonorum nondum utiq; perfectorum, sicut inter se pugnant mali & mali, donec eorum qui curantur ad ultimam uictoriam sanitas perducatur.

De languoribus quos ex peccata peccati etiam ciues ciuitatis dei in huius uitæ peregrinatione patiuntur, & à quibus deo medente sanantur. Cap. VI

Languor est quippe iste, id est, illa inobedientia, de qua in libro quartodecimo disseruimus, primæ inobedientiæ supplicium, & ideo non natura, sed uitium est, propter quod dicitur proficientibus bonis, & ex fide in hac peregrinatione uiuentibus: Inuicem onera uestra portate, & sic adimplebitis legē Christi. Item alibi dicitur: Corripite inquietos, consolamini pusillanimes: suscipite infirmos: patientes estote ad omnes. Videte ne quis malū pro malo alicui reddat. Item alio loco: Si præoccupatus fuerit homo in aliquo delicto, uos qui

spirituales estis, instruite huiusmodi in spiritu mansuetudinis, intendēs teipsum, ne & tu ten-
 teris. Et alibi: Sol non occidat super iram undiam uestram. Et in euangelio: Si peccaverit in
 te frater tuus, corripe eum inter te & ipsum solum. Item de peccatis in quibus multorū ca-
 uetur offensio, sic Apostolus dicit: Peccantes coram omnibus argue, ut & ceteri timorem
 habeant. Propter hoc & de uenia inuicem danda multa præcipiuntur. Et magna cura pro-
 pter tenendam pacem, sine qua nemo poterit uidere deum ubi ille terror est, quando iube-
 tur seruus decem milium talentorum reddere debita, quæ illi fuerant relaxata, quoniam de-
 bitum denariorum centum conseruo suo non relaxauit. Qua similitudine proposita, domi-
 nus Iesus adiecit atq; ait: Sic & uobis faciet pater cælestis, si non dimiseritis unusquisq; fra-
 tri suo de cordibus uestris. Hoc modo curantur ciues ciuitatis dei in hac terra peregrinan-
 tes, & paci supernæ patriæ suspirantes. Spiritus autem sanctus operatur intrinsecus, ut ua-
 leat aliquid medicina, quæ adhibetur extrinsecus. Alioquin etiamsi deus ipse utens creatur
 ra tibi subdita in aliqua specie humana sensus alloquatur humanos, siue istos corporis, siue
 illos, quos istis simillimos habemus in somnis, nec interiore gratia mentem regat atq; agat,
 nihil prodest homini omnis prædicatio ueritatis. Facit autem hoc deus à ualidis misericor-
 diæ, iræ uasa discernens, dispensatione qua ipse nouit multum occulta, sed tamē iusta. Ipso
 quippe adiuuante mirabilibus & latentibus modis, cum peccatum, quod habitat in mem-
 bris nostris, quod sic peccatū est, ut sit etiam poena peccati, sicut Apostolus præcipit: Non
 regnet peccatum in nostro mortali corpore ad obediendum desideriis eius, nec ei membra
 nostra uelut iniquitatis arma exhibeamus, conuertitur ad mentem non sibi ad mala deo
 regente consentientem, & eam regens tranquillus nunc habebit postea sanitate perfectā,
 atq; immortalitate percepta homo sine ullo peccato in æterna pace regnabit.

De causa & pertinacia sceleris Cain, quem à facinore concepto nec
 dei sermo reuocauit.

Cap.

VII

D

Sed hoc ipsum quod sicut potuimus exposuimus, cum deus locutus esset ad Cain eo mo-
 do quo primis hominibus per creaturam subiectam uelut eorum socius forma cōgrua
 loquebatur, quid ei profuit? Nonne conceptū scelus in necando fratre etiam post uerbum
 diuinæ admonitionis impleuit? Nam cum sacrificia discreuisset amborum, in illius respici-
 ens, huius despiciens. Quod non dubitandū est potuisse cognosci signo aliquo attestan-
 te uilibi, & hoc ideo fecisset deus, quia mala erant opera eius, fratris uero eius bona, contri-
 status est Cain ualde, & concidit facies eius. Sic enim scriptū est: Et dixit dominus ad Cain:
 Quare tristis factus es, & quare concidit facies tua? Nonne si recte offeras, recte autē non
 diuidas, statim in foribus peccatum aderit? Peccasti, quiesce ad te enim conuersio eius, & tu
 dominaberis illius. In hac admonitione quam deus protulit ad Cain illud quidem quod
 dictum est. Nonne si recte offeras, recte autem non diuidas, peccasti, quia nō elucet cur uel
 unde sit dictum, multos sensus peperit eius obscuritas, cum diuinarum scripturarū quisq;
 tractator secundum fidei regulam id conatur exponere. Recte quippe offertur sacrificium
 cum offertur deo uero, cui uni tantummodo sacrificandum est. Nō autem recte diuiditur,
 dum non discernuntur recte uel loca, uel tempora, uel res ipsæ quæ offruntur, uel qui offert,
 uel cui offertur, uel hi quibus ad uescendum distribuitur quod oblatum est, ut diuisionem
 intelligamus hic discretionem: siue cum offertur, ubi non oportet, aut quod nō ibi, sed alibi
 oportet: siue cū offertur quādo non oportet, aut quod non tunc, sed aliās oportet: siue cū id
 offertur quod nusquam & nunquam penitus debuit: siue cum electiora sibi eiusdem gene-
 ris rerum tenet homo, quam sunt ea quæ offert deo: siue cū eius rei quæ oblata est, sit parti-
 ceps prophanus, aut quilibet quē fas non est fieri. In quo autē horū deo displicuerit Cain,
 facile non potest inueniri. Sed quoniam Ioannes apostolus cum de his fratribus loqueretur:
 Num sicut Cain, inquit, qui ex maligno erat, & occidit fratrem suum, & cuius rei gratia
 occidit eum? quia opera illius maligna fuerunt, fratris autem eius iusta, datur intelligi pro-
 pterea

A preterea deum nō respexisse in munera eius: quia hoc ipso male diuidebat, dans deo aliquid suum, sibi autem seipsum. Quod omnes faciunt qui non dei, sed suam sectantes uoluntatem, id est, non recto, sed peruerso corde uiuentes offerūt deo tantum munus, quo putant eum redimi, ut eorum non opituletur sanandis prauis cupiditatibus, sed explendis. Et hoc est proprium terrenæ ciuitatis deum uel deos colere, quibus adiuuantibus regnet in uictorijs & pace terrena, non charitate consulendi, sed dominandi cupiditate. Boni quippe ad hoc utuntur mundo, ut fruantur deo, mali autem cōtra, ut fruantur mūdo, uti uolunt deo, qui tamen eum uel esse, uel res humanas curare iam credunt. Sunt enim multo deteriores, qui nec hoc quidem credunt. Cognito itaq; Cain quod super eius germani sacrificiū, non super suum respexerat deus, utiq; fratrem bonum mutatus imitari, non elatus debuit æmulari. Sed quia contristatus est & concidit uultus eius, hoc peccatum maxime arguit deus, tristitiam de alterius bonitate, & hoc fratris. Hoc quippe arguendo interrogauit dicens: Quare contristatus es, & quare concidit facies tua? Quia enim fratri inuidebat, deus uidebat, & hoc arguebat. Nam hominibus quibus absconditū est cor alterius, esse posset ambiguum, & prorsus incertum, utrum illa tristitia malignitatem suam, in qua se deo displicuisse didicerat, an fratris doluerit bonitatem, quæ deo placuit, cum in sacrificium eius aspexit. Sed rationem deus reddens cur eius oblationē accipere noluerit, ut sibi ipse potius merito, quam ei immerito frater displiceret, cum esset iniustus non recte diuidendo, hoc est, non recte uiuendo, & indignus cuius approbaretur oblatio, quā esset iniustior, quod fratrem iustum gratis odisset, ostendit. Non tamen eum dimittens sine mandato sancto, iusto & bono: Quiesce, inquit, ad te enim conuersio eius, & tu dominaberis illius. Nunquid fratris? Absit. Cuius igitur, nisi peccati? Dixerat enim: Peccasti: tamē deinde addidit: Quiesce, ad te enim conuersio eius, & tu dominaberis illius. Potest quidem ita intelligi ad ipsum hominē conuersionem esse debere peccati, ut nulli aliq; quā sibi sciat tribuere debere, quod peccat. Hæc
B est enim salubris pœnitentiæ medicina & uenitæ petitio nō incongrua, ut ubi ait, ad te enim conuersio eius, non subaudiatur erit, sed sit præcipientis uidelicet, non prædicentis modo. Tunc enim dominabitur quisq; peccato, si id sibi non defendendo proposuerit, sed pœnitendo subiecerit. Alioquin & illi seruiet dominanti, si patrocinium adhibuerit accidēt. Sed ut peccatum intelligatur concupiscentia ipsa carnalis, de qua dicit Apostolus: Caro enim concupiscit aduersus spiritum, in cuius carnis fructibus & inuidia cōmemoratur, qua utiq; Cain stimulabatur, & accendebatur in fratris exitium, bene subauditur erit, id est, ad te enim conuersio eius erit, & tu dominaberis illius. Cū enim cōmota fuerit pars ipsa carnalis, quā peccatum, appellat Apostolus, ubi dicit: Non ego operor illud, sed quod habitat in me peccatum, quam partē animi etiam philosophi dicunt esse uitiosam, non quæ mentem debeat trahere, sed cui mens debeat imperare, eamq; ab illicitis operibus ratione cohibere, cū ergo cōmota fuerit ad aliquid perperam cōmittendum, si acquiescat & obtemperetur dicenti Apostolo: Ne exhibeatis membra uestra arma iniquitatis peccato, ad mētem dominatā & uictā conuertitur, ut subdita ratio dominetur, hoc præcepit deus huic, qui facibus inuidiæ inflābatur in fratrem, & quem debebat imitari, cupiebat auferre: Quiesce, inquit, id est, manus à scelere contine. Non regnet peccatum in tuo mortali corpore ad obediendum desiderijs eius, nec exhibeas mēbra tua iniquitatis arma peccato. Ad te enim cōuersio eius, dum non adiuuatur relaxando, sed quiescendo frenatur. Et tu dominaberis illius. Ut cum forinsecus non permittitur operari, sub potestate mentis regentis & beneuolentis, afluat etiam intrinsecus nō moueri. Dictum est tale aliquid in eodem diuino libro & de muliere, quādo post peccatū deo interrogante atq; iudicāte damnationis sentētiā acceperūt, in serpente diabolus, & in seipsis illa & maritus. Cū enim dixisset ei: Multiplicās multiplicabo tristitias tuas & gemitum tuū, & in tristitijs paries filios, deinde addidit: Et ad uirum tuū conuersio tua, & ipse dominabitur tui. Quod dictū est ad Cain de peccato uel de uitiosa carnis cōcupiscentia: hoc isto in loco de peccatrice fœmina, ubi intelligendū est uirū ad regendam

uxorem, animo carnem regenti similem esse oportere. Propter quod dicit Apostolus: Qui diligit uxorem suam, seipsum diligit. Nemo enim unquam carnem suam odio habuit. Salvanda sunt enim hæc, sicut nostra, non sicut aliena damnanda. Sed illud dei præceptum, Cain sicut prævaricator accepit. Inualecente quippe invidentiæ vitio, fratrem invidiatus occidit. Talis erat terrenæ conditor civitatis. Quomodo autem significaverit etiam Cain ludæos, à quibus Christus occisus est pastor ovium hominū, quem pastor ovium pecorum præfigurabat Abel: quia in allegoria, prophetica res est, parco nunc dicere, & quædam hinc aduersus Faustum Manichæum dixisse me recolo.

Quæ ratio fuerit, ut Cain inter principia generis humani conderet civitatē. Cap. viii
Nunc autem defendenda videtur mihi historia, ne sit scriptura incredibilis, quæ dicit, Nativitatem ab uno homine civitatem, eo tempore quo nō pluri; viri quatuor, vel potius tres, postea; fratrem frater occidit, fuisse videntur in terra, id est, primus homo pater omnium, & ipse Cain, & eius filius Enoch, ex cuius nomine ipsa civitas nuncupata est. Sed hoc quos mouet, parum considerant non omnes homines, qui tunc esse potuerunt, scripto rem sacræ huius historię, necesse habuisse nominare: sed eos solos quos operis suscepti ratio postulabat. Propositum quippe scriptoris illius fuit, per quē spiritus sanctus id agebat, per successiones certarū generationū ex uno homine propagatarū peruenire ad Abraam: ac deinde ex eius semine ad populū dei, in quo distincto à cæteris gentibus præfiguraretur & prænunciarentur omnia, quæ de civitate cuius æternum erit regnum, & de rege eius, eodemq; conditore Christo in spiritu præuidebantur esse futura: ita ut nec de altera societate hominum taceretur, quam terrenam dicimus civitatem, quantum ei cōmemorandæ satis esset, ut civitas dei etiam suæ aduersariæ comparatione clarescat. Cum igitur scriptura diuina ubi & numerum annorū, quos illi homines uixerunt cōmemorat, ita concludat, ut dicat de illo de quo loquebat, & genuit filios & filias, & fuerūt omnes dies illius vel illius quos uixit anni tot, & mortuus est: nūquid quia eosdē filios & filias nō nominat, ideo intelligere nō debemus per tam multos annos quibus tunc in seculi huius prima ætate uiuebāt, nasci potuisse plurimos homines, quorū cœtibus condi possent etiam plurimæ ciuitates? Sed pertinet ad deum quo ista inspirante cōscripta sunt, has duas societates suis diuersis generationibus primitus digerere atq; distinguere ut seorsum hominū, hoc est, secundum hominē uiuentium, seorsum autem filiorum dei, id est, hominum secundum deum uiuentium generationes contexerentur usq; ad diluuium, ubi ambarum societatum discretio concretioq; narratur: discretio quidem quod ambarum separatim generationes cōmemoratur unius fratricidæ Cain: alterius autē qui uocabatur Seth. Natus quippe fuerat & ipse de Adam, pro illo quem frater occidit. Concretio autem, quia bonis in deterius declinātibz tales uniuersi facti fuerant, ut diluuiο delerentur, excepto uno iusto cui nomen erat Noe, & eius coniuge & tribus filijs, totidemq; uiribus, qui homines octo ex illa omnium uastatione mortalium per arcam euadere meruerūt. Quod igitur scriptum est: Et cognouit Cain uxorem suam, & concipiens peperit Enoch, & erat ædificans ciuitatē in nomine filij sui Enoch, non est quidem consequens ut istum primū filium genuisse credatur. Neq; enim hoc ex eo putandum est, quia dictus est cognouisse uxorem suam, quali tūc se illi primitus concumbendo miscuisset. Nam & de ipso patre omnium Adam nō tunc solum hoc dictum est, quando conceptus est Cain, quem primogenitum uidetur habuisse, uerum etiam posterius eadem scriptura: Cognouit, inquit, Adam uxorem suam, & concepit & peperit filium, & nominauit nomen illius Seth. Vnde intelligitur ita solere illam scripturam loqui, quamuis non semper, cum in ea legitur factos hominum fuisse conceptus, non tamen solum cum primum sibi sexus uterq; misceretur. Nec illud necessario est argumento, ut primogenitum patri existimemus Enoch, quod eius nomine illa ciuitas nūcupata est. Non enim ab re est, ut propter aliquam causam cum & alios haberet, diligeret cum pater cæteris amplius. Neque enim & Iudas primogenitus fuit, à quo & Iudæa cognominata est, & Iudæi. Sed etiam si conditori

A conditori ciuitatis illius iste filius primus est natus, nō ideo putandum est tunc à patre conditæ ciuitati nomen eius impositum, quando natus est, quia nec constitui tunc ab uno poterat ciuitas. Quæ nihil est aliud quàm hominum multitudo aliquo societatis uinculo colligata: sed cum illius hominis familia tanta numerositate cresceret, ut haberet iam populi quantitatem, tunc potuit utiq; fieri, ut ei constitueret, & nomen primogeniti sui constitutæ imponeret ciuitati. Tam longa quippe uita illorum hominum fuit, ut illic memoratorum, quorum & anni taciti non sunt, qui minimum uixit ante diluuium ad septingentos quinquaginta tres perueniret. Nam plures nongentos annos etiam transierunt, cū quis nemo ad mille perueniret. Quis itaq; dubitauerit per unius hominis ætatem tantum multiplicari potuisse genus humanum, ut esset unde constitueretur, non una sed plurimæ ciuitates? Quod ex hoc conici facillime potest, quia ex uno Abraam non multo amplius quadringentis annis numerositas Hebrææ gentis tanta pcreata est, ut in exitu eiusdē populi ex Ægypto sexcenta milia hominū fuisse referantur bellicæ iuuentis, ut omitramus gentem Idumæorum non pertinentem ad populum Israel, quam genuit frater eius Esau nepos Abræ, & alias gentes natas ex semine ipsius Abræ, non per Saram coniugem procreatas.

De longa uita hominum, quæ fuit ante diluuium, & de ampliore humano-
rum corporum forma.

Cap.

IX

Q Vamobrem, nullus prudens rerum existimator, dubitauerit, Cam nō solū aliquam, uerum etiam magnam potuisse condere ciuitatem, quando in tam longum tempus protendebatur uita mortalium, nisi forte infidelium quispiam ex ipsa numerositate annorum nobis ingerat quæstionem, qua uixisse tūc homines scriptum est in autoritatibus nostris, & hoc neget esse credendum. Ita quippe non credunt etiam magnitudines corporum longe ampliores tunc fuisse, quàm nūc sunt. Vnde & nobilissimus eorum poeta Vergilius, de ingenti lapide, quem in agrorum limite infixum, uir fortis illorum temporum pugnās, & rapuit, & cucurrit, & intorsit, & immisit.

Vix illud, inquit, lecti bis sex ceruice subirent:

Qualia nunc hominum producit corpora tellus. Significans, maiora tūc corpora producere solere tellurem. Quanto magis igitur temporibus recentibus mundi, ante illud nobile, diffamatumq; diluuium. Sed de corporum magnitudine plerunq; incredulos nudata per uetustatem, siue per uim fluminum, uariosq; calus sepulchra conuincunt: ubi apparuerunt, uel unde ceciderunt incredibilis magnitudinis ossa mortuorum. Vidi ipse non solus, sed aliquot mecū in Vtricensi littore molarem hominis dentem tam ingētem, ut si in nostrorum dentium modulos minutatim confideretur, centum nobis uideretur facere potuisse. Sed illum gigantis alicuius fuisse crediderim. Nam præter quod erant omnium multo maiora, quàm nostra tunc corpora, gigantes longe cæteris antebant. Sicut alijs deinde nostrisq; temporibus rari quidem, sed nunq; ferme defuerunt, qui modum aliorum plurimum excederent. Plinius secundus doctissimus homo, quanto magis, magisq; præterit seculi excursus, minora corpora naturam ferre testatur. Quod etiam Homerum cōmemorat sæpe carmine fuisse conquestum: non hæc uelut poetica figmenta deridens, sed in historicam fidem tanq; miraculorum naturalium scripturas sumens. Verum, ut dixi, antiquorum magnitudines corporum inuenta plerūq; ossa, quoniam diuturna sunt: etiam multo posterioribus seculis produnt. Annorum autem numerositas cuiusq; hominis, quæ temporibus illis fuit, nullis nunc talibus documentis uenire in experimentum potest. Nec tamen ideo fides sacræ huic historiæ deroganda est, cuius tanto impudentius narrata nō credimus, quanto impleti certius prænunciata conspiciamus. Dicit tamen etiam idem Plinius, esse adhuc gentem, ubi ducentos annos uiuitur. Si ergo humanarum uitarum diuturnitates, quas experti nos sumus, hodie habere creduntur incognita nobis loca, cur non habuisse credantur & temporaria? An uero est credile alicubi esse, quod hic non est, & incredibile est aliquando fuisse, quod nunc non est?

De dif

De differentia qua inter Hebræos & nostros codices videntur annorum numeri dissonare.

Cap. X

QUocirca & si inter Hebræos & nostros codices de ipso numero annorum nonnulla videtur esse distantia, quod ignoro, qua ratione sit factum, non tamen tanta est, ut illos homines tam longævus fuisse dissentiant. Nam ipse homo primus Adam ante quæ gigneret filium qui appellatus est Seth, ducētos triginta annos uixisse reperitur in codicibus nostris, in Hebræis autem centum triginta perhibetur. Sed posteaquam cum genuit, septingentos uixisse legitur in nostris, octingentos uero in illis. Atque ita in utrisque uniuersitatis summa concordat. Ac deinde per consequentes generationes antequam gignatur, qui gigni cōmemoratur, minus uixisse apud Hebræos pater eius inuenitur centum annos, sed posteaquæ est genitus, idem ipse centum minus quàm in Hebræis inueniuntur in nostris. Atque ita hinc & inde numeri uniuersitas consonat. In sexta autem generatione nusquæ utriusque codices discrepant. In septimo uero ubi ille qui natus est Enoch non mortuus, sed quod deo placuerit translatus esse narratur, eadem dissonantia est, quæ in superioribus quinque de centum annis antequæ gigneret eum qui ibi cōmemoratus est filium, atque ita in summa similis consonantia. Vixit enim annos antequæ transferretur secundum utrosque codices CCCCLXV. Octaua generatio habet quidem nonnullam diuerſitatem: sed minorem, ac dissimilem cæteris. Mathusalem quippe quem genuit Enoch, ante quàm gigneret eum, qui in ipso ordine sequitur, secundum Hebræos non centum minus, sed uiginti amplius uixit annos. Qui rursus in nostris postea quam cum genuit, reperiuntur additi, & in utrisque sibi summa uniuersi numeri occurrit. In sola nona generatione, id est, in annis Lamech filij Mathusalem, patris autem Noë, summa uniuersitatis discrepat, sed non plurimum. Viginti enim & quatuor annos plus uixisse in Hebræis, quàm in nostris codicibus, inuenitur. Nam antequæ gigneret filium qui uocatus est Noë, sex minus habet in Hebræis, quàm in nostris: postea uero quàm eum genuerit, triginta amplius in eisdē, quàm in nostris. Vnde sex illis detractis, restant uiginti quatuor, ut dictum est.

De annis Mathusalem, cuius atas quatuordecim annis uidetur diluuium excedere.

Cap. XI

PER hanc autem discrepantiam Hebræorum codicum atque nostrorum, exoritur illa famosissima quaestio: ubi Mathusalem quatuordecim annos uixisse post diluuium computatur, cum scriptura ex omnibus, qui in terra tunc fuerāt, solos octo homines in arca cælitium cōmemoret euasisse diluuium in quibus Mathusalem non fuit. Secundum codices enim nostros, Mathusalem priusquam gigneret illum, quem uocauit Lamech, uixit annos centum sexaginta septem: Deinde ipse Lamech antequæ ex illo natus esset Noë, uixit annos centum octoginta octo, qui simul fiunt trecenti quinquaginta quinque. His adduntur sexcenti Noë: quoto eius anno diluuium factum est: qui fiunt noncenti quinquaginta quinque, ex quo Mathusalem natus est, usque ad annum diluuii. Omnes autem anni uitæ Mathusalem noncenti sexaginta nouem computantur: quia cum uixisset annos centum sexaginta septem, & genuisset filium, qui est appellatus Lamech, post eum genitum uixit annos octingentos duos: qui omnes, ut diximus, noncenti sexaginta nouem fiunt. Vnde detractis noncentis quinquaginta quinque ab ortu Mathusalem usque ad diluuiū, remanent quatuordecim, quibus uixisse creditur post diluuium. Propter quod cum nonnulli, etsi non in terra, ubi omnem carnem quam uiuere in aquis natura non sinit, constat fuisse deletam, cum patre suo qui translatus fuerat aliquantum fuisse, atque ibi donec diluuium præteriret, uixisse arbitrantur, nolentes derogare fidem codicibus, quos in auctoritatem celebriorem suscepit ecclesia: & credentes Iudæorum potius quæ istos non habere, quod uerū est. Non enim admittunt, quod magis hic esse potuerit error interpretū, quæ in ea lingua esse falsum: unde in nostram per Græcam scriptura ipsa translata est. Sed, inquit, non esse credibile Septuaginta interpretes, qui uno simul tempore, unoque sensu interpretati sunt, errare potuisse: aut ubi nihil eorum intererat uoluisse mentiri.

A mentiri: Iudæos uero, dum nobis inuident, quod lex & prophetæ, ad nos interpretando, transierunt, mutasse quædam in codicibus suis, ut in nostris minueretur autoritas. Hanc opinionem uel suspensionem accipiat quisque, ut putauerit. Certum est tamen non uixisse Mathusalem post diluuium, sed eodem anno fuisse defunctum, si uerum est quod de numero annorum in Hebræis codicibus inuenitur. De illis autem septuaginta interpretibus quid mihi uideatur, suo loco diligentius inferendum est, cum ad ipsa tempora quantum necessitas huius operis postulat, commemoranda adiuuante domino uenerimus. Praesenti enim sufficit quæstioni secundum utrosque codices tam longas habuisse uitas illius xui homines, ut posset ætate unius, qui de duobus, quos solos terra tunc habuit, parentibus primus est natus ad constituendam etiam ciuitatem, multiplicari genus humanum.

De opinione eorum qui primorum temporum homines tam longæuos quàm scribitur, fuisse non credunt.

Cap.

XII

Neq; enim ullo modo audiendi sunt qui putant aliter annos illis temporibus computatos, id est, tantæ breuitatis, ut unus annus noster decem illos habuisse credatur. Quapropter, inquit, cum audierit quisque uel legerit nongentos annos quæquam uixisse, debet intelligere nonaginta. Decem quippe illi anni, unus annus est noster, & decem nostri, centum illi fuerunt. Ac per hoc ut putant, uiginti trium annorum fuit Adam quando genuit Seth, & ipse Seth uiginti habebat & sex menses, quando ex illo natus est Enos, quos appellat scriptura ducentos & quinque annos. Quoniam sicut isti suspicantur, quorum exponimus opinionem, unum annum qualem nunc habemus, in decem partes illi diuidebant, & easdem partes, annos uocabant. Quarum partium habet una quadratum senarium, eo quod deus sex diebus perfectit opera sua, ut in septimo requiesceret. De qua re in libro undecimo sicut potui disputavi. Sexies autem seni, qui numerus quadratum senarium facit, triginta sex dies fiunt, qui multiplicati decies, ad trecentos sexaginta perueniunt, id est, ad duodecim menses lunares. Propter quinque dies enim reliquos, quibus solaris annus impletur, & dici quadrantem, propter quem quater ductum eo anno quo bisextum uocant, unus dies adicitur, addebantur à ueteribus postea dies, ut occurreret numerus annorum, quos dies Romani intercalares uocabant. Proinde etiam Enos quem genuit Seth, decem & nouem agebat annos, quando ex illo natus est filius eius Cainan, quos annos dicit scriptura centum nonaginta. Et deinceps per omnes generationes is quibus hominum anni commemorantur ante diluuium, nullus terè in nostris codicibus inuenitur, qui cum esset ceterum annorum uel infra, uel etiam centum uiginti aut non multo amplius genuerit filium, sed qui minima ætate genuerunt annorum, centum sexaginta, & quod excurrit, fuisse referuntur, quia nemo, inquit, decem annorum homo potest gignere filios, qui numerus centum appellabatur anni ab illis hominibus, sed in sedecim est matura pubertas, & proli iam idonea procreandæ, quos centum & sexaginta annos illa tempora nuncupabant. Ut autem aliter annum tunc fuisse computatum non sit incredibile, adiungunt quod apud plerisque scriptores historiarum reperitur, Ægyptios habuisse annum quatuor mensium, Acarnanas sex mensium, Lauinios tredecim mensium. Plinius Secundus cum commemorasset relatum fuisse in literis quendam uixisse centum quinquagintaduos annos, alium decem amplius, alios ducentorum annorum habuisse uitam, alios trecentorum, quosdam ad quingentos, alios ad sexcentos, nonnullos ad octingentos etiam peruenisse, hæc omnia propter interstitia temporum accidisse arbitratus est. Alij quippe, inquit, æstate unum determinabāt annum, & alterum hyeme, alij quadripartitis temporibus, sicut Arcades, inquit, quorū anni trimestres fuere. Adiecit etiam aliquando Ægyptios, quorū paruos annos quaternorum mensium fuisse supra diximus, lunæque sine eorum limitasse annum. Itaque apud eos, inquit, aliqui & singula milia annorum uixisse produntur. His uelut probabilibus argumentis quidam non destruentes fidem sacræ huius historiarum, sed astruere nitentes, ne sit incredibile, quod tam multos annos uixisse referuntur antiqui, persuaserunt sibi, nec se suadere impudenter exultant

existimant, tam exiguum spacium temporis tunc annum uocatum, ut illi decem, sint unus c
 nostri, & decem nostri, centum illorum. Hoc autem falsissimum esse documento euidentis-
 simo ostenditur. Quod ante quàm faciam, non mihi tacèdum uidetur, quæ credibilior pos-
 sit esse suspicio. Poteramus certe hanc asseuerationē ex Hebræis codicibus redarguere atq;
 cōvincere, ubi Adam non ducentorū triginta, sed centū uiginti annorū fuisse reperit, quan-
 do terciū genuit filiū, qui anni si nō nisi tredecim nostri sunt, pculdubio primū genuit, quā-
 do duodecim uel non multo amplius annorū fuit. Quis potest hac ætate generare uilitata
 ista nobisq; notissima lege naturæ? Sed hunc omittamus, qui fortasse etiā quando creatus
 est, potuit. Non enim cum tam paruum, quàm infantes nostri sunt, factum fuisse credibile
 est. Sed filius eius non ducentorum quinq;, sicut nos legimus, sed centum quinq; fuit, quan-
 do genuit Enos: ac per hoc secundum istos nondum habebat undecim annos ætatis. Quid
 dicam de Canan eius filio, qui cum apud nos centum septuaginta reperiatur annorum,
 apud Hebræos septuaginta legitur fuisse, quando genuit Malalehel? Quis generat homo
 septennis, si tunc anni septuaginta nuncupabantur, qui septem fuerunt?

An in dinumeratione annorum, Hebræorum magis quàm septuaginta interpretum
 sit sequenda autoritas.

Cap.

XIII

Sed cum hoc dixerō, continuo refertur illud Iudæorum esse mendacium: de quo super-
 rius satis actum est. Nam septuaginta interpretes laudabiliter celebratos uiros non po-
 tuisse mentiri difficile est. Vbi si quæram, quid sit credibilis, Iudæorum gentem tam longe
 lateq; diffusam, in hoc conscribendum mendacium uno consilio cōspirare potuisse: & dum
 alijs inuideant autoritatem, sibi abstulisse ueritatem: an septuaginta homines, qui etiā ipi
 Iudæi erant, in uno loco positos, quoniam rex Aegypti Ptolemæus eos ad hoc opus asue-
 rat, ipsam ueritatem gentibus alienigenis inuidisse, cōmunicato istud tunc fecisse consilio,
 quis non uideat quid prociuius faciliusq; credatur? Sed absit ut prudens quispiam, uel Iu-
 dæos cuiuslibet pueris atq; maliciæ tantum potuisse credat in codicibus tam multis
 & tam longe lateq; dispersis, uel septuaginta illos memorabiles uiros hoc de inuidēda gen-
 tibus ueritate unum cōmunicasse consilium. Credibilis ergo quis dixerit, cum primum de
 bibliotheca Ptolemæi describi ista cœperunt, tunc aliquid tale fieri potuisse in codice uno,
 scilicet primitus inde descripto unde iam latius emanaret, ubi potuit quidē accidere etiā
 scriptoris error. Sed hoc in illa quæstione de uita Mathusalem non absurdum est suspicari,
 & in illo alio ubi superantibus XXIIII annis summa non conuenit. In his autē in quibus
 continuatur ipsius mendositatis similitudo, ita ut ante genitum filium qui ordini inseritur
 alibi supersint centum anni, alibi desint: post genitum autem ubi deerant, supersint: ubi su-
 pererant, desint, ut summa conueniat: & hoc in prima, secunda, tertia, quarta, quinta, sexta,
 septimaq; generatione inuenitur: uidetur habere quandam, si dici potest, eno: ipse cōstan-
 tiam: nec casum redolere, sed industriam. Itaq; illa diuersitas numerorum aliter se habētium
 in codicibus Græcis & Latinis, aliter in Hebræis: ubi non est ista de cētum annis prius addi-
 tis, & postea detractis per tot generationes continuata paritas, nec maliciæ Iudæorū, nec
 diligentie uel prudentie septuaginta interpretum, sed scriptoris tribuatur errori, qui de bi-
 bliotheca supra dicti regis codicem describendum primus accepit. Nam etiam nūc ubi nu-
 meri non faciunt intentum ad aliquid quod facile possit intelligi, uel quod appareat utili-
 ter discere, & negligenter describuntur, & negligentius emendantur. Quis enim existimet sibi
 esse discendum, quot milia hominum tribus Israël singulatim habere potuerunt: quoniam
 prodesse aliquid non putatur: & quotus quisq; hominum est, cui profunditas utilitatis hu-
 ius appareat? Sic uero ubi per tot contextas generationes centum anni alibi assunt, alibi de-
 runt, ut summa concordet: nimirum cum uellet persuadere, qui hoc fecit: ideo numerosissi-
 mos annos uixisse antiquos quod eos breuissimos nuncupabant: & hoc de maturitate pu-
 bertatis, qua idonea filij gignerentur, conaretur ostenderet: atq; ideo in illis centum annis
 decem

A decē nostros insinuandos putaret incredulis, ne homines tam diu uixisse recipere in fidem nollent: addidit centum ubi gignendis filiis habilem non inuenit aetatem: eosdemq; post genitos filios, ut congrueret summa, detraxit. Sic quippe uoluit credibiles facere idonearū generandæ prolis conuenientias aetatum, ut tamen numero non fraudaret uniuersas aetates uiuentium singulorū. Quod autem in sexta generatione id non fecit, hoc ipsum est, quod magis mouet illum ideo fecisse, cum res quam dicimus postulauit: quia nō fecit, ubi non postulauit. Inuenit namq; in eadem generatione apud Hebræos uixisse Iareth, ante quam genuisset Enoch centum sexagintaduos annos, qui secundū illam rationem breuium annorum fiunt anni sedecim, & aliquid minus quā menses duo: quæ iam ætas apta est ad gignendum: & ideo addere centum annos breues, ut nostri uigintisex fierent, necesse non fuit: nec post natum Enoch eos detrudere, quos non addiderat ante natum. Sic factum est, ut hinc nulla esset inter codices utrosq; uarietas. Sed rursus mouet, cur in octaua generatione ante quā de Mathusalem nasceretur Lamech, cum apud Hebræos leguntur centum LXXXII. anni, uiginti minus inueniuntur in codicibus nostris, ubi potius addi centum solent: & post genitum Lamech complendam restituuntur ad sumitiam, quæ in codicibus utrisq; non discrepat. Si enim centum septuaginta annos propter pubertatis maturitatem, decem & septem uolebat intelligi: sicut nihil addere, ita nihil detrudere iam debebat: quia inuenerat aetatem idoneam generationi filiorum, propter quam in alijs centum illos annos ubi eam non inueniebat, addebat. Hoc autem de uiginti annis merito putaremus causa mendositatis accidere potuisse, nisi eos sicut prius detraxerat, restituere postea curaret, ut summa conueniret integritas. An forte astutius factum existimandum est: ut illa, qua centū anni prius solent adici, & postea detrahi, occultaretur industria, cum & illic ubi necesse non fuerat: non quidem de centum annis, ueruntamen de quantocunque numero prius detracto, post reddito, tale quid fieret? Sed quomodolibet istud accipiatur, siue credatur ita esse factum, siue non credatur, siue postremo ita, siue non ita sit, recte fieri nullo modo dubitauerim, ut cum diuersum aliquid in utrisque codicibus inuenitur: quandoquidem ad fidem rerum gestarum utrunq; esse non potest uerū, ei linguæ potius credatur, unde est in aliam per interpretes facta translatio. Nam in quibusdam etiam codicibus Græcis tribus, & uno Latino, & uno etiam Syro inter se consentientibus inuentus est Mathusalem sex annis ante diluuium fuisse defunctus.

De paritate annorum, qui isdem quibus nunc spatijs & in prioribus
seculis concurrerunt.

Cap. XIII.

Nunc iam uideamus quo nam modo euidenter possit ostendi nō tam breues, ut illi decem unus esset noster, sed tantæ prolixitatis annos, quantæ nunc habemus: quos utiq; circumitus conficit solis in illorum hominum uita prolixissima computatos. Sexcentesimo nempe anno uitæ Noë, scriptum est factum esse diluuium. Cur ergo ibi legitur: Et aqua diluij facta est super terram sexcentesimo anno uitæ Noë, secundi mensis, septima & uicesima die mensis, si annus ille minimus, quales decem faciunt unum nostrum, triginta sex dies habebat? Tantillus quippe annus si antiquo more hoc nomen accepit, aut non habet menses, aut mensis eius est triduum, ut habeat duodecim menses. Quomodo igitur hic dictum est, sexcentesimo anno, secundi mensis, septima & uicesima die mensis, nisi quia tales quales nunc sunt etiam tunc erant menses? Nam quo pacto aliter uicesimo & septimo die secundi mensis diceretur ceptum esse diluuium? Deinde postea in fine diluij ita legitur: Et sedit arca in mense septimo, septima & uicesima die mensis super montes Ararath. Aqua autem minuebatur usq; ad undecimum mensem. In undecimo autem mense prima die mensis apparuerunt capita montium. Si igitur tales menses erant, tales profecto & anni erant, quales nunc habemus. Menses quippe illi tridui uiginti & septem dies habere non poterant. Aut si pars tricesima tridui tunc appellabantur dies, ut[†] omnium proportionem minu-

as, appellabatur

as, omnia
proportionem

A ratur

ratur factum quadraginta diebus & quadraginta noctibus. Quis hanc absurditatem & uanitatē ferat? Proinde remoueatur hic error, qui coniectura falsa ita uult astruere scripturam nostram eandem, ut alibi destruat. Prorus tantus etiam tunc dies fuit, quantus & nunc est: quem uiginti & quatuor horarū diurno curriculo nocturnoq; determinant. Tantis mensis, quantus & nunc est: quem luna cōcepta & finita concludit. Tantis annus, quantus & nunc est: quē duodecim menses lunares additis propter cursum solarem quinque diebus, & quadrante consummant. Tantis anni sexcentelimi uitae Noe secundus erat mensis, eiusq; mensis uicesimus & septimus dies, quando cōcepit esse diluuium: in quo dies quadraginta continuatae ingentes pluuiarū memorantur: qui dies nō binas ac paulo amplius horas habebant, sed uicenas & quaternas die noctuq; transactas. Ac per hoc tam magnos annos uixerunt illi antiqui usq; amplius quam nongentos, quantos postea uixit Abraam centum septuagintaquinque: & post eum filius eius Isaac centum octoginta, & filius eius Iacob propē centum quinquaginta: & quantos interpolata aliquanta aetate Moyses centum uiginti, & quantos etiam nunc uiuunt homines septuaginta uel octoginta, uel non multo amplius de quibus etiam dictum est: Et amplius eorum labor & dolor. Illa uero numerorum uarietas, quae inter codices Hebraeos inuenitur & nostros, neq; de hac antiquorum longauitate dissentit: & si quid habet ita diuersum, ut uerum esse utrunq; non possit, rerum gestarum fides ab ea lingua repetenda est, ex qua interpretatum est, quod habemus. Quae facultas cum uolentibus ubiq; gentium praesto sit, non tamen uacat: quod septuaginta interpretes in plurimisq; diuersa dicere uidentur, ex Hebraeis codicibus emendare ausus est nemo. Non enim est illa diuersitas putata mendositas: nec ego ullo modo putandum existimo. Sed ubi non est scriptoris error, aliquid eos diuino spiritu ubi sensus esset cōsentaneus ueritati, & praedicans ueritatem, non interpretantium more, sed prophetantium libertate aliter dicere uoluisse credendum est. Vnde merito non solum Hebraeis, uerum etiam ipsis cum adhibet testimonia, de scripturis uti apostolica inuenitur autoritas. Sed hinc me opportuniore loco si deus adiuuerit promisi diligentius locuturum, nunc quod instat expediam. Non enim ambigendum est ab homine, qui ex primo homine natus est primus, quando tam diu uiuebant, potuisse constitui ciuitatem sane terrenam, non illam quae dicitur ciuitas dei: de qua ut scriberemus, laborem tanti huius operis in manus sumpsimus.

An credibile sit, primi seculi uiros usq; ad eam aetatem, qua filios generasse referuntur a concubitu continuisse.

Cap. xv.

Dicit ergo aliquis: Ita ne credendum est, hominem filios incessanter generaturum, nec habentem propositum continentiae centum & amplius, uel secundum Hebraeos non multo minus, id est octoginta, septuaginta, sexaginta annos a concubendi opere uacauisse: aut si non uacaret, nihil prolis gignere potuisse? Hac quaestio duobus modis soluitur. Aut enim tanto senior fuit proportionem pubertatis, quanto uita totius maior annositas: aut quod magis uideo esse credibile, non hic primogeniti filii commemorati sunt, sed quos successione ordo poscebat, ut perueniretur ad Noē, a quo rursus ad Abraham uidemus esse peruentum: ac deinde usq; ad certum articulum temporis, quantum oportebat signari etiam generationibus commemoratis, cursum gloriosissimae ciuitatis in hoc mundo peregrinae & supernam patriam requirentis. Quod enim negari non potest prior omnium Cain ex coniunctione maris & feminae natus est. Neq; enim illo nato dixisset Adam, quod dixisse legitur: *Acquisiui hominem per deum*, nisi illis duobus ipse fuisset homo nascendo additus primus. Hunc secutus Abel, quem maior frater occidit, praefiguratione quadam peregrinantis ciuitatis dei quod esset ab impijs & quodammodo terrigenis, id est, terrenam originem diligenter, & terrenae ciuitatis terrena felicitate gaudentibus, persecutiones iniquas passura primus ostendit. Sed quot annorum erat Adam cum eos genuit, non apparet. Exinde dixeruntur generationes aliae de Cain, aliae de illo quē genuit Adam in eius successione quem frater occidit, & appellauit nomen illius Seth, dicens ut scriptum est: *Suscitauit enim mihi deus*

A deus semen aliud pro Abel, quem occidit Cain. Cū itaq; istæ duæ series generationū, una de Seth, altera de Cain, has duas de quibus agimus distinctis ordinibus influunt ciuitates: unā cœlestem in terris peregrinantē, alterā terrenam terrenis tanq̃ sola sit, gaudijs inhaerentē uel inhiantē: nullus de progenie Cain cum dinumerata sit, connumerato Adam usq; ad octauā generationem, quot annorū fuisset expressus est, quando genuit eum, qui cōmemoratur post eum. Noluit em̃ spiritus dei in terrenæ ciuitatis generationibus tempora notare ante diluuiū, sed in cœlestis maluit, tanq̃ essent memoria digniores. Porro autē Seth quando natus est, nō quidem taciti sunt anni patris eius, sed iam genuerat alios: & utrū solos Cain & Abel assumat re quis audeat? Non em̃ quia soli nominati sunt propter ordines generationū, quas comemorare oportebat, ideo cōsequens uideri debet solos fuisse tunc generatos ex Adam. Cum enim silentio coopertis omnium nominibus cæterorū, legatur eum genuisse filios & filias, quata sit erit ista proles eius, quis præsumat asserere, si culpam temeritatis euitat? Potuit quippe Adam diuinitus admonitus dicere postea quā Seth natus est: Suscitauit em̃ mihi deus semen aliud pro Abel, quando talis erat futurus, qui impleret illius sanctitatē: non qd' ipse prior post eum temporis ordine nasceretur. Deinde quod scriptū est: Vixit autē Seth quinque & ducentos annos: uel secundū Hebræos, quinque & centū annos, & genuit Enos: quis possit nū inconsideratus allēuere hunc eius primogenitū fuisse, ut admirantes merito requiramus, quomodo per tot annos immunis fuerit a cōnubio sine ullo proposito cōtinentiæ, uel nō genuerit cōiugatus: quandoquidē etiam de ipso legitur: Et genuit filios & filias, & fuerūt omnes dies Seth duodecim & nongenti, anni & mortuus est? Atq; ita deinceps quorū anni cōmemorantur, nec filios filiasq; genuisse reticentur. Ac per hoc nō apparet omnino, utrū qui nominat' genitus, ipse fuerit primogenitus: imo uero quonā credibile nō est patres illos atate tam longa aut impubes fuisse, aut cōiugibus caruisse uel foetibus: nec illos eorum filios primos eis natos fuisse credibile est. Sed cū sacrę scriptor hystoriæ ad ortū uitæq; Noe, cuius tempore diluuiū factū est per successiōes generationū notatis temporibus intenderet peruenire, eas utiq; cōmemorauit, nō quæ primis suis parentibus fuerint, sed quæ in propagationis ordine uenerint. Exempli gratia, quod id fiat apertius aliquid interponā, unde nullus ambigat fieri potuisse quod dico. Euangelista Matthæus generationē dominicę carnis per seriem parentū uolens cōmendare memoriam, ordiens à patre Abraam atq; ad Dauid primitus ut perueniret intendens, Abraā, inquit, genuit Isaac: cur non dixit Ismahel, quē primitus genuit? Isaac autē, inquit, Iacob: cur non dixit Elāu, qui eius primogenitus fuit? Quia scilicet per illos ad Dauid peruenire nō posset. Deinde sequitur: Iacob autē genuit Iudam & fratres eius: nunquid Iudas primogenitus fuit? Iudas, inquit, genuit Phares & Zaram: nec istorum geminorum aliquis fuit primogenitus Iudæ, sed ante illos iam tres genuerat. Eos itaq; tenuit in ordine generationum, per quos ad Dauid, atq; inde quō intenderat, perueniret. Ex quo intelligi potest ueteres quoq; homines ante diluuiū nō primogenitos, sed eos fuisse cōmemoratos, per quos succedentiū ordo generationū ad Noē patriarcham duceretur, ne seriē pubertatis illorū obscura & non necessaria quęstio nos fatiget.

Quod dissimiliter à subsequētib; matronis habuerint prima connubia. Cap. XVI.
CUm igitur genus humanū, post primam copulā uiri facti ex puluere, & coniuges eius ex uiri latere mariū fecminarūq; cōiunctione opus haberet, ut gignendo multiplicaret: nec essent ulli homines, nisi qui ex illis duobus nati fuissent, uiri sorores suas cōiuges acceperūt: qd' profecto quanto est antiquius, cōpellente necessitate, tanto postea factū est damnabilius, religione prohibēte. Habita est em̃ ratio rectissima charitatis, ut homines quibus esset utilis atq; honesta concordia, diuersarū necessitudinū uinculis necterentur: nec unus in uno multas haberet, sed singulæ spargerentur in singulos: ac sic ad socialē uitam diligentius colligandam, plurime plurimos obtinerent. Pater quippe & socer duarū sunt necessitudinū nomina. Ut ergo aliū quisq; habeat patrē, aliū focerū, numerosius se charitas porrigit. Vtrunq; autē unus Adā esse cogebat, & filijs & filiabus suis, quando fratres sororesq; cōnubio iungebant. Sic & sua uxor eius utriq; sexui filiorū, fuit & focrus & mater. Quæ si duæ fecminę fuissent, mater altera, & focrus altera, copiosius se socialis dilectio colligaret. Ipsa deniq; iam soror qd' etiam uxor habebat,

duas tenebat unā necessitudines: quibus p singulas distributis, ut altera esset soror, altera uxor, ^c hominū numero socialis propinquitās augetur. Sed hoc unde fieret tunc nō erat, quando nī si fratres & sorores ex illis duobus primis nulli homines erāt. Fieri ergo debuit quando potuit, ut existente copia unde ducerentur uxores, quę nō erant iam sorores. Et nō solū illud ut fieret, nulla necessitas esset, uerum etiā si fieret nefas esset. Nam & si nepotes primorum hominū, qui iam consobrinās poterant accipere coniuges sororibus matrimonio iungerentur: nō iam duę, sed tres in homine uno necessitudines fierent, quę propter charitatē numerosiore propinquitāte necēndā, disseminari per singulos singulę debuerunt. Esset enim unus homo filijs suis fratri scilicet sororīq; coniugibus, & pater & socer & auunculus: ita & uxor eius, eiusdem coniugibus filijs & mater & amita & socius. Idemq; inter se filij eorū, nō solum essent fratres atq; coniuges, uerū etiā cōsobrini: quia & fratrū filij. Omnes autē istę necessitudines quę uni homini tres homines cōnectebant, nouem cōnecterent, si essent in singulis singulę: ut unus homo haberet alteram sororē, alteram uxorē, alteram consobrinam, alterū patrē, & alterū auunculū, alterum socerū, alteram matrē, alteram amitam, alteram socum: atq; ita se nō in paucitate coartatum, sed latius atq; numerosius propinquitatibus crebris uinculū sociale diffunderet. Quod humano genere crescente & multiplicato, etiā inter impios deorū multorū fallorūq; cultores sic obseruari cernimus: ut etiā si peruersis legibus permittantur fraterna cōiugia, melior tamen consuetudo ipsam malit exhorre licentiā. Et cum sorores accipere in matrimoniū primis humani generis temporibus omnino licuerit, sic aduersetur, quasi nunq; licere potuerit. Ad humanū enim sensum uel alliciendū, uel offendendū, mos ualet plurimū. Qui cum in hac causa immoderationē cōcupiscentiæ coërceat, eum designari atq; corrumpi merito esse nefariū iudicatur. Si enim iniquū est auiditate possidendi transgredi limitē agrorū, quanto est iniquius libidine concubendi subuertere limitē morū? Experti autē sumus in connubijs consobrinarū etiā nostris temporibus propter gradū propinquitatis fraterno gradui proximū quā raro per mores fiebat, quod fieri per leges licebat: quia id nec diuina prohibuit, & nondū prohibuerat lex humana. Veruntamen factū etiā licitū propter uicinitatē horrebatur illiciti: & quod fiebat cū consobria, penē cū sorore fieri uidebat: quia & ipsi inter se propter tam propinquā consanguinitatē fratres uocantur, & penē germani sunt. Fuit autē antiquis patribus religiosę curę, ne ipsa propinquitās se paulatim propaginū ordinibus dirimens longius abiret, & propinquitās esse deiisset, eam nondum longe positam rursus matrimonij uinculo colligare, & quodāmodo reuocare fugientē. Vnde iam pleno hominibus orbe terrarū, nō quidem sorores ex patre uel matre, uel ex ambobus suis parentibus natas, sed tamē amabāt de suo genere ducere uxores. Veruntamen quis dubitet honestius hoc tēpore etiā consobrinarū prohibita esse coniugia: nō solū secundū ea quę disputauimus propter multiplicandas affinitates, ne habeat duas necessitudines una persona, cū duę possint eas habere, & numerus propinquitatis augeri: sed etiā quia nescio quomodo inest humanę uerecundię quiddam naturale atq; laudabile: ut cui debet causa propinquitatis uerecundū honorē, ab ea contineat: quamuis generatricē, tamen libidinē, de qua crubescere uidemus & ipsam pudicitiam conjugālē. Copulatio igitur maris & femine quantū attinet ad genus mortaliū, quoddam seminariū est ciuitatis: sed terrena ciuitas generatione tantummodo, cœlestis autē etiā regeneratione opus habes, ut noxam generationis euadat. Vtrum autē aliquod fuerit, uel si sit, quale fuerit corporale atq; insibile regenerationis signum ante diluuiū, sicut Abrahę circumcisio postea est imperata, sacra historia tacet. Sacrificasse tamen deo, etiā illos antiquissimos homines nō tacet quod & in duobus primis fratribus claruit: & Noē post diluuiū cū de arca fuisset egressus, hostias deo legitur immolasse. De qua re in præcedentibus libris iam diximus: non ob aliud dæmones arrogantes sibi diuinitatem deosq; se credi cupientes sibi expetere sacrificium, & gaudere huiusmodi honoribus, nisi quia uerum sacrificium uero deo deberi sciunt.

De duobus ex uno genitore procreatis patribus atq; principibus.

Cap. xvii.

Cum ergo esset Adam utriusq; generis pater, id est, & cuius semēs ad terrenam, & cuius series ad cœlestē pertinet ciuitatē: occiso Abel atq; in eius interfectiōe cōmendato mirabili sacramen-

A sacramento, facti sunt duo patres, singulorū generū, Cain & Seth : in quorū filiis, quos cōm-
morari oportebat, duarū istarū ciuitatū in genere mortaliū euidentius indicia clare ceperunt.
Cain quippe genuit Enoch, in cui⁹ nomine cōdidit ciuitatē terrenā, scilicet nō peregrinante in
hoc mundo, sed in eius tēporali pace ac felicitate quiescentē. Cain autē interpretat⁹ possessio, in
de dictū est quando natus est, siue à patre, siue à matre eius: Aquilini hominē per deū. Enoch
uero interpretat⁹ dedicatio: hic enim dedicat⁹ terrena ciuitas, ubi cōditur: quoniā hic habet finē,
quē intendit, & appetit finē. Porro ille Seth resurrectio interpretat⁹, & Enos filius eius inter-
tatur homo, nō sicut Adam. Et ipsum eī nomē interpretat⁹ homo, sed cōmune perhibet⁹
in illa lingua, id est, Hebræa masculo & fœminæ. Nam sic de illo scriptū est: Masculū & fœminā
nam fecit eos, & benedixit illos, & cognominauit nomē eorū Adam. Vnde nō ambigit sic ap-
pellatam fuisse fœminā Euam proprio nomine, ut tamē Adam qd' interpretat⁹ homo nomen
esset amborū. Enos autē sic interpretat⁹ homo, ut hoc nō possit fœminā nuncupari peritū lingue
illius asseuerent, tanq̃ filius resurrectionis, ubi nō nubent, neq; uxores ducent. Ne enī erit tibi
generatio, cū illuc perduxerit regeneratio. Quare & hoc nō incastrum notandū arbitror, qd' in
his generationibus q̃ propagant⁹ ex illo qui est appellatus Seth, cū genuisse filios filias, p̃ dica-
tur, nulla ibi genita nominatim fœmina expressa est. In his autē q̃ propagant⁹ ex Cain, in ipso
fine quousq; protendunt⁹, nouissima fœmina genita nominat⁹. Sic enī legit⁹: Mathusael genuit
Lamech: & sumpsit sibi Lamech duas uxores, nomē uni Ada, & nomē scēdæ Sella: & peperit
Ada label: hic erat pater habitantiū in tabernaculis pecorariorū. Et nomē fratris eius Tubal:
hic fuit qui ostendit psalteriū & citharā. Sella autē peperit & ipsa Tubalcain: & erat ararius &
malleator cramenti & ferri. Soror autē Tubalcain Noëma. Hucusq; porrecte sunt omnes gene-
rationes Cain, q̃ sunt omnes ab Adā octo, annumerato ipso Adā, septē scilicet usq; ad Lamech,
qui duarū maritus uxorū fuit: & octaua est generatio in filiis eius, in quibus cōmemorat⁹ & fœ-
mina. Vbi eleganter significatū est, terrenā ciuitatē usq; in sui finē carnales habiturā generatio-
nes: q̃ mariū, fœminarūq; cōiunctione proueniūt. Vnde & ipsi, qd' præter Euā nulq; reperit⁹
ante diluuiū, nominibus proprijs exprimunt⁹ uxores illius hominis, qui nominat⁹ hic nouissi-
mus pater. Sicut autē Cain qui interpretatur possessio, terrenæ cōditor ciuitatis, & filius eius,
in cuius nomine condita est, Enoch, qui interpretatur dedicatio, indicat istam ciuitatem, & ini-
tium, & finem habere terrenū: ubi nihil speratur amplius, quā quod in hoc seculo cerni po-
test. Ita Seth, qui interpretatur resurrectio, cum sit generationum scorsum commemoratarum
pater, quid de filio eius sacra historia dicat, intueundum est.

Quid significatū sit in Abel, & Seth, & Enos, ad Christū pertinens. Cap. XVIII.

ET Seth, inquit, natus est filius, & nominauit nomē eius Enos. Hic sperauit inuocare nomē
domini dei. Nempe clamat attestatio ueritatis. In spe igitur uiuit homo filius resurrectio-
nis: in spe uiuit, quandiu peregrinat⁹ hic ciuitas dei q̃ gignit⁹ ex fide resurrectionis Christi. Ex
duobus namq; illis hominibus, Abel, qui interpretat⁹ luctus, & eius fratre Seth, qui interpretat⁹
resurrectio, mors Christi & uita eius, ex mortuis prefigurat⁹. Ex qua fide gignit⁹ hic ciuitas dei,
id est, homo, qui sperauit inuocare nomē domini dei. Spe enī salui facti sumus, ait apostolus.
Spes autē q̃ uidetur, nō est spes. Qd' enī uidet quis, quid sperat? Si autē qd' nō uidemus, spera-
mus, per patientiā expectamus. Nā quis uacare hoc existimet ab altitudine sacramenti? Nun-
quid enī Abel nō sperauit inuocare nomē domini dei, cuius sacrificiū scriptura tam acceptum
deo fuisse cōmemorat? Nunquid ipse Seth nō sperauit inuocare nomē domini dei: de quo di-
ctum est: Suscitauit enī mihi deus semē aliud, p̃ Abel. Cur ergo huic proprie tribuit⁹, qd' priorū
omniū intelligit esse cōmune, nisi quia oportebat in eo qui de patre generationū in meliorem
partē, hoc est, superne ciuitatis separatarū, primus cōmemoratur exortus, prefigurari hominē,
id est, hominū societate, q̃ nō secundū hominē inheret felicitati terrenæ, sed secundū deū uiuit
in spe felicitatis eterne? Nec dictū est, hic sperauit in dominū deū: aut, hic inuocauit nomē do-
mini dei: sed hic sperauit, inquit, inuocare nomē domini dei. Quid sibi hoc uult, sperauit inuo-
care, nisi quia, p̃phetia est, exorturū populū, q̃ secundū electionē gratiæ inuocaret nomē domi-
ni dei. Hoc est qd' per aliū prophetā dictū est, Apostolus de hoc populo intelligit ad dei gra-

tiam pertinere. Et erit, omnis quicumque inuocauerit nomē domini, saluus erit. Hoc enim ipsum ē qd' dicitur: Et nominauit nomē eius Enos: qd' interpretat' homo: ac deinde addit: Hic sperauit inuocare nomē domini dei, satis ostenditur, quod nō in seipso spem ponere debeat homo. Maledictus enim omnis: sicut alibi legitur, qui spem suam ponit in homine: ac per hoc, nec in se, ut sit ciuis alterius ciuitatis, quæ nō solum secundū filiū Cain dedicatur hoc tempore, hoc est, mortal' huius seculi labente transcurtu, sed in illa immortalitate beatitudinis sempiterna.

De significatione quæ in Enoch translatione monstratur. Cap. XIX.

Nam & ista propago, cuius est pater Seth in ea generatiōe habet dedicationis nomē, quæ si prima est ex Adā annumerato Adā: septimus em̄ ab illo natus est Enoch, qui interpretatur dedicatio: sed ipse est ille translatus, qui placuit deo & insigni numero in ordine generationum, quo sabbatū consecratū est, septimo scilicet ab Adā. Ab ipso autē patre istarū generationum, q̄ discernunt a propagine Cain id est, à Seth sextus est: quoto die factus est homo. & cōsummauit deus om̄ia opera sua. Sed huius Enoch translatio nostræ dedicationis est præfigurata dilatio. Quæ quidē iam facta est in Christo capite nostro: qui sic resurrexit, ut nō morat' ulterius sed etiā ipse translatus est. Restat autē altera dedicatio uniuersę domus, cuius ipse Christus est fundamentū, q̄ differt in finē, quādo erit omniū resurrectio, non morituroiū amplius. Siue autē domus dei dicatur, siue templū dei, siue ciuitas dei, id ipsum est, nec abhorret a latini eloqui consuetudine. Nam & Vergilius imperiosissimam ciuitatem domum appellat Aslaraci, Romanos uolens intelligi, qui de Aslaraco per Troianos originem ducunt & domū Aeneæ eodē ipsos, quia eo duce Troiani cum Italiam uenissent, ab eis condita est Roma. Imitatus nāq; est poëta ille sacras literas, in quibus dicit' domus Iacob tam ingens populus Hebręorū.

De eo quod Cain successio in octaua ab Adā generatiōe clauditur. Cap. XX.

Dicit aliquis: Si hoc intendebat scriptor huius historiæ in cōmemorandis generatiōibus ex Adā per filiū eius Seth, ut p̄ illas perueniret ad Noē, sub quo factū est diluuiū, à quo rursus cōtexeret ordo nascentiū, quo perueniret ad Abrahā, a quo Matthæus euangelista incipit generatiōes quibus ad Christū peruenit æternū regē ciuitatis dei, quid intendebat in generationibus ex Cain, & quō eas p̄ducere uolebat? Respondet, usq; ad diluuiū, quo totū genus terrenæ ciuitatis absumptū est, sed reparatū ex filiis Noē. Neq; em̄ deesse poterit hæc terrena ciuitas societasq; hominū secundū hominē uiuentiū usq; ad huius seculi finē. De quo dñs ait: Filij huius seculi generāt, & generant'. Ciuitatē uero dei peregrinantē in hoc seculo re generatio perducit ad alterū seculū, cuius filij nec generāt nec generant. Hic ergo generari & generare ciuitati utriq; cōmune est: quamuis dei ciuitas habeat etiā hic multa ciuium milia, quæ ab ope generandi se abstinet, si d' habet etiā illa ciues nōnullos istis similes ex imitatore quadā, licet citantes. Ad eā namq; pertinet etiā, qui deuantes ab huius fide diuersas hæreses cōdiderunt. Secundum hominē quippe uiuū, nō secundū deū. Et Indorū gymnosophistæ, qui nudi phibentur philosophari in solitudinib' Indię ciues eius sunt, & à generādo se cohibēt. Nō em̄ est hoc bonum nisi cū sit secundū fidē summū boni, q̄ est deus. Hoc tñ nemo fecisse ante diluuiū reperit: quandoquidē etiā ipse Enoch septimus ab Adā, qui translatus refert' esse nō mortuus, genuit filios & filias ante q̄ transferret: in quib' fuit Mathusalē per quē generationū memorandū ordo transcurrit. Cur ergo tanta paucitas successionū cōmemorat' in generationibus ex Cain, si eas usq; ad diluuiū perducere oportebat nec erat diuturna ætas præueniens pubertatē, q̄ centū, uel amplius, annos uacaret à scētib'. Nā si nō intendebat autor libri huius, aliquē ad quē necessario perduceret seriē generationū, sicut in illis qui ueniūt de semine Seth intendebant peruenire ad Noē, a quo rursus ordo necessarius sequeretur: quid opus erat prætermittere primogenitos filios, ut perueniret ad Lamech, in cuius filijs finit illa cōnexio octaua generatione scilicet ex Adā, septima ex Cain: quasi esset inde aliquid deinceps connecendū, unde perueniret, uel ad Israëlitiū populū, in quo celesti ciuitati etiā terrena Hierusalē figurā prophetiā præbuit, uel ad Christū secundū carnē, qui est super om̄ia deus benedictus in secula, superne Hierusalē fabricator, atq; regenerator, cū tota progenies Cain diluuiō sit deleta? Unde uideri potest in eodē ordine generationū, primogenitos fuisse cōmemoratos. Cur ergo tam pauci sunt? Non em̄ usq; ad diluuiū tot esse potuerūt, nō uacantibus usq; ad centenariā pubertatē patri

A bus ab officio generandi, si nō erat tunc pportione longauitatis illius etiā sera pubertas. Vt em̄ per æque triginta annorū fuerint cū filios generare cæperūt, octies tunc quoniam octo sūt generationes cum Adam, & cum eis, quos genuit Lamech, ducenti & quadraginta sūt anni: num itaq; toto deinde tempore usq; ad diluuiū nō generauerūt? Qua tandem causā qui hæc scripsit, generatiōes cōmemorare noluit, q̄ sequunt̄. Nam ex Adā usq; ad diluuiū cōputantur anni secundū codices nostros duo milia ducēti sexaginta duo: secundū Hebræos aut̄ mille sexcenti quinquaginta sex. Vt ergo istū numerū minorē credamus eile ueriorē, de mille sexcentis quinquaginta sex annis, ducēti quadraginta detrahant̄, nūquid credibile est, p̄ mille quadringentos, & q̄d excurrit, annos, qui restāt usq; ad diluuiū, progeniē Cain, à generationibus uacare potuisse? Sed qui ex hoc mouet̄, meminerit, cū quærerē, quomodo credendū sit, antiquos illos homines, per tā multos annos a gignēdis filiis cessare potuisse, duobus modis istā solutam esse quæstionē: aut de sera pubertate, pportione tā longe uitæ: aut de filiis, qui cōmemoratur in generationibus, q̄d nō fuerint primogeniti: sed hi, ppter quos ad eū, quē intendeat autor libri, poterat peruenire, sicut ad Noe in generationibus Sethi. Proinde in generationibus Cain, si nō occurrit qui deberet intendi, ad quē prætermisiss primogenitis, p̄ eos qui cōmemorati sūt, perueniri oportebat, sera pubertas intelligenda restabit: ut aliquāto post centū annos, puberes, habilesq; ad gignendū facti fuerint, ut ordo generationū per primogenitos curreret & usq; ad diluuiū ad numerū annorū tantæ quantitatis occurreret. Quamuis fieri possit, ut propter aliquā secretiorē causam, quæ me latet, usq; ad Lamech & eius filios generationū perueniente cōtextu, cōmendaret̄ hæc ciuitas, quā dicimus esse terrenā: ac deinde cessaret scriptor libri cōmemorare cæteras, quæ usq; ad diluuiū esse potuerūt. Potest & illa esse causa, cur non ordo generationū per primo genitos duceret: ut necesse nō sit in illis hominibus tā serā credere pubertatē: quod scilicet eadē ciuitas, quā Cain in nomine Enoch filij sui condidit longe, lateq; perregnare potuerit, & reges habere nō simul plures, sed suis ætatibus singulos, quos genuissent sibi successuros quicunq; regnassent. Horū regum primus esse potuit ipse Cain: secundus filius eius Enoch, in cuius nomine, ubi regnaretur, condita est ciuitas: tertius Irad, quē genuit Enoch: quartus Manihel, quē genuit Irad: quintus Mathusael, quē genuit Manihel: sextus Lamech, quem genuit Mathusael, qui septimus est ab Adam per Cain. Non autē erat consequens, ut primogeniti in regnū regnantibus succederēt patribus, sed quos regnandi meritū propter uirtutē terrenæ utilē ciuitati, uel fors aliqua reperiret, uel ille potissimū succederet patri hæreditario quodā iure regnandi, quē præ cæteris filiis dilexisset. Potuit autē uiuente adhuc Lamech atq; regnante fieri diluuiū, ut ipsum cū alijs omnibus hominibus exceptis qui in arca fuerint, quē perderet, inueniret. Neq; em̄ mirandū est, si uaria quantitate numerositatis annorū interpolata, p̄ tam longā ætatē ab Adam usq; ad diluuiū non æqualis numerus generationes habuit utraq; progenies, sed per Cain septē, per Seth aut̄ decē: septimus est em̄, ut iam dixi, ab Adā Lamech, decimus Noē: & ideo nō unus filius Lamech, sicut in cæteris superius, sed plures cōmemorati sūt: q̄a incertū fuerat q̄s ei fuisset mortuo succellurus, si regnandi tēpus inter ipsum & diluuiū remanissset. Sed quoquo modo se habeat siue per primogenitos, siue per reges, ex Cain generationū ordo decurrēs, illud mihi nullo pacto prætereundū silentio uidet̄, quod cū Lamech septimus ab Adā fuisset inuētus, tot eius annumerati sūt filij, donec undenarius numerus impleret̄, quo significat̄ peccatū. Addunt em̄ tres filij, & una filia. Vxores aut̄ aliud possunt significare, nō hoc q̄d nūc cōmendandū uidet̄. Nunc em̄ de generatiōibus loquimur, illæ uero unde sint genitæ, tacitū est. Quoniā ergo lex denario numero predicat̄, unde est memorabilis ille decalogus: p̄fecto numerus undenarius, quoniā transgredit̄ denariū transgressionē legis, ac p̄ hoc peccatū significat. Hinc est q̄d in tabernaculo testimonij q̄d erat in iudicare populi dei, uelut templū ambulatoriū, undecim uela cithara fieri præcepta sūt. In cithario quippe res cordatio est peccatorū, ppter hædos ad iustitiam futuros: quia citharæ in cithario prosequimur tanquā dicentes quod in psalmo scriptū est: Peccatū meū ante me est semper. Progenies ergo ex Adā per Cain sceleratū undenario numero finitur, quo peccatū significat̄: & imple numerus à femina claudit̄, à quo sexu initū factū est peccati, per quod oēs morimur. Committam est

autē ut & uoluptas carnis, quæ spiritui resisteret, sequeretur. Nam & ipsa filia Lamech Noëma c
uoluptas interpretatur. Per Seth autē ab Adam usque ad Noë denarius insinuat legitimus
numerus. Cui Noë tres adhiunguntur filij, unde uno lapsō duo benedicuntur a patre, ut remo-
to reprobo & probatis filiis ad numerū additis, etiā duodenarius numerus intinuetur, qui &
in patriarcharū & apostolorū numero insignis est propter septenarij partes, alterā per alterā
multiplicatas. Nam ter quaterni, uel quater terni ipsū faciūt. His ita se habentibus uideo cō-
siderandū & cōmemorandū, ista utraq; progenies, quæ distinctis generationibus duas insinu-
at ciuitates, unā terrigenarū, alteram regeneratorum: quomodo postea sic cōmixta fuerit atq;
confusa, ut uniuersum genus humanū, exceptis octo hominibus, perire mereretur diluio.

Differentia in recensendis genealogijs Enoch & Enos.

Cap.

XXI.

Primo autē intuendum est, quemadmodum cum ex Cain generationes enumerarentur,
cōmemorato ante ceteros posteros eius, illo, in cuius nomine condita est ciuitas, id est,
Enoch: contexti sunt ceteri usque ad illum finem, de quo loquutus sum, donec illud genus, atq;
illa uniuersa propago diluio deleatur: cum uero filius Seth unus cōmemoratus fuisset Enos,
nondum usque ad diluuium additis ceteris, articulus quidē interponitur, & dicitur: Hic liber na-
tuitatis hominū, qua die fecit deus Adam, ad imaginē dei fecit illū: masculū & feminam fecit
eos, & benedixit illos, & cognominauit nomen eorum Adam, qua die fecit illos. Quod mihi ui-
detur ad hoc interpolitum, ut hinc rursus inciperet ab ipso Adam dinumeratio temporū, quā
uoluit facere, qui hæc scripsit in ciuitate terrena tanquā eam deus sic cōmemoraret, ut nō cōpu-
taret. Sed quare hinc reditur ad istam recapitulationē, postea cū cōmemoratus est filius Seth
homo, qui sperauit inuocare nomen domini dei: nūquā quia sic oportebat istas duas præponere
ciuitates, unā per homicidā usque ad homicidā: nam & Lamech duabus uxoribus suis sese per-
petrasse homicidiū confitetur: alterā per eum, qui sperauit inuocare nomen domini dei: Hoc
est quippe in hoc mūdo peregrinantis ciuitatis dei totū atq; summū in hac mortalitate uago-
cium, qd' per unū hominē, quē sane occisi resurrectio genuit, cōmendatum fuit. Hic quip-
pe ille unus totius supernæ ciuitatis est unitas: nondū quidē cōpleta, sed præmissa ista: prophe-
tica præfiguratione complenda. Filius ergo Cain, hoc est, filius possessionis, cuius nūi terrena
ciuitatis habeat nomen in ciuitate terrena, quæ in eius nomine condita est: De his est enim,
de quibus cantatur in psalmo: Inuocabunt nomina eorū in terris ipsorū: propter qd' sequitur
eos quod in alio psalmo scriptū est: Domine in ciuitate tua imaginē eorū ad nihilum rediges.
Filius autē Seth, hoc est, filius resurrectionis, speret inuocare nomen domini dei. Eam quippe
societatem hominū præfigurat, quæ dicit: Ego autē sicut oliua fructifera in domo dei, speraui
in misericordia dei. Vanas autē glorias famoli in terra nominis nō requirat. Beatus enim uir,
cuius est nomē domini spes eius, & nō respexit in uanitates, & insanias falsas. Propositis itaq;
duabus ciuitatibus, una in re huius seculi, altera in spe dei, tanquā ex cōmuni, quæ aperta est
in Adam ianua mortalitatis egressis, ut percurrant, & discurrant ad discretos proprios & debi-
tos fines, incipit dinumeratio temporū, in qua & alia generationes adhiunguntur, facta recapitu-
latione ex Adam, ex cuius origine damnata ueluti massa una merita damnationi tradita, se-
cit deus alia in contumeliā uata iræ: alia in honorem uasa misericordiae: illis reddens, quod de-
betur in pœna, istis donans quod nō debetur in gratia, ut ex ipsa etiam cōparatione uasorum
iræ, superna ciuitas discat, quæ peregrinatur in terris, nō fidere libertate arbitrij sui, sed speret
inuocare nomē domini dei: quoniam uoluntas in natura, quæ facta est bona a bono deo: sed
mutabilis ab immutabili, ex nihilo ab eo qui est, & à bono potest declinare, ut faciat malum,
quod sit libero arbitrio: & à malo, ut faciat bonum: quod non sit sine diuino adiutorio.

De lapsa filiorū dei alienigenarū mulierū amore captorum.

Cap.

XXII.

Hoc itaq; libero uoluntatis arbitrio generatiōe humana progrediēte atq; crescēte, facta
est permixtio & iniquitate participata quædam utriusq; confusio ciuitatis, quod malū à
sexu femineo causam rursus inuenit, nō quidē illo modo quo ab initio. Nō enim cuiusquā enī
tunc fallacia seductæ illæ feminae persuaserūt peccatū uiris, sed ab initio quæ prauis moribus
fuerant in terrena ciuitate, id est, in terrigenarū societate, amatae sunt a filiis dei, ciuib; scilicet
peregrin

A peregrinantis in hoc seculo alterius ciuitatis, propter pulchritudinem corporum, quod bonum dei quidem donum est, sed propterea id largitur etiam malis, ne magnum bonum uideatur bonis. Deserto itaque magno bono & bonorū proprio, lapsus est factus ad bonum minimū, non bonis propriū, sed bonis malisq; cōmune, ac sic filij dei, filiarū hominū amore sunt capti, atq; ut eis coniugibus fruerentur in amorē societatis terrigenæ defluerūt, deserta pietate quā in sancta societate seruabant. Sic enim corporis pulchritudo à deo quidē factū, sed temporale carnale, infimū bonū, male amatur postposito deo aeterno, in aeterno, sempiterno bono: quem, admodū iusticia deserta & aurum amatur ab auaris, nullo peccato auri, sed hominis, ita se habet omnis creatura. Cū eī bona sit, & bene potest amari & male, bene scilicet ordine custodito, male autem ordine perturbato. Quod in laude quidā creatoris breuiter uerbis dixit: Hæc tua sunt, bona sunt, quia tu bonus ista creasti. Nil nostrum est in eis, nisi quod peccamus amantes. Ordine neglecto pro te, quod conditur abs te.

Creator autē si ueraciter ametur, hoc est, si ipse non aliud pro illo, quod non est ipse ametur, male amari non potest. Nam & amor ipse ordinate amandus est, quo bene amatur qd amandum est, ut bene sit in nobis uirtus, qua uiuitur bene. Vnde mihi uidetur, quod diffinitio breuis & uera uirtutis, ordo est amoris, propter quod in sancto Cantico canticorū cantat sponsa Christi, ciuitas dei: Ordinate in me charitatē. Huius igitur charitatis, hoc est dilectionis & amoris ordine perturbato, deum filij dei neglexerunt, & filias hominū dilexunt. Quibus duobus nominibus satis ciuitas utraq; discernitur. Neq; eī & illi non erant filij hominum per naturam, sed aliud nomen habere ceperant per gratiā. Nam & in eadē scriptura ubi dicti sunt dilexisse filias hominū filij dei, idem dicti sunt etiā angeli dei. Vnde illos multi putant nō homines fuisse, sed angelos.

An credendum sit ab angelis Gigantes progenitos. Cap. XXXIII.

B **Q**uam quæstionē nos transeunter cōmemoratā in tertio huius operis libro reliquimus insolutā. Vtrum possint angeli cū spiritus sint, corporaliter coire cū sceminis. Scriptū est enim: Qui facit angelos suos spiritus, id est, eos qui natura spiritus sunt, facit esse angelos suos iniungendo eis officiū nunciandi. Qui enim Græcæ dicitur ἀγγελοι, quod nomen Latina declinatione angelus perhibetur, Latina lingua nuncius interpretatur. Sed utrū corū corpora consequenter adiunxerit dicendo: Et ministros suos ignē ardentē: an quod chantate tanquā igne spiritali feruere debeant ministri eius, ambigū est: apparuisse tamē hominibus angelos in talibus corporibus, quod non solū uideri, uerum etiā tangi possent, eadē uerissima scriptura testatur. Et quoniā creberrima fama est, multiq; se expertos, uel ab eis qui experti essent, de quorum fide dubitandū non est, audisse cōfirmant, Syluanos & Faunos, quos uulgo incubos uocant, improbos sæpe extitisse mulieribus, & earū appetisse, ac peregissee concubitū. Et quosdā demones, quos Dufios Galli nuncupant, hanc assidue immundiciā, & tentare, & efficere: plures, talesq; assueuerant, ut hoc negare, impudentiā uideatur. Non hinc aliquid audeo temere diffinire utrum aliqui spiritus elemento aëreo corporati sunt: nam hoc elementum etiam cum agitur flabello sensu corporis, tactuq; sentitur, possint etiam hanc pati libidinem, ut quomodo possunt, sentientibus sceminis, misceantur? Dei tamen angelos sanctos nullo modo illo tempore sic labi potuisse crediderim: nec de his dixisse apostolum Petrum: Si enim deus angelis peccantibus non pepercit, sed carceribus caliginis inferni retrudens tradidit, in iudicio puniendos reservari, sed potius de illis qui primū apostatantes à deo cum diabolo principe suo ceciderunt: qui primum hominem per inuidiam serpentina fraude decepit. Angelos autem fuisse etiam dei homines nuncupatos, eadem scriptura sancta locupletissima testis est. Nam & de Ioanne scriptum est: Ecce mitto angelum meum ante faciem tuam, qui præparabit uiam tuam. Et Malachias propheta, propria quadā, id est, sibi proprie imperita gratia, dictus est angelus. Verum hoc mouet quosdam, quod ex illis qui dicti sunt angeli dei, & ex mulieribus, quas amauerunt, nō quasi homines generis nostri, sed gigantes legimus esse nato: quasi uero corpora hominum modum nostrum longe excedentia, quod etiam supra commemorauimus, non etiam nostris temporibus nata sint. Nonne ante paucos annos cum Romanæ

urbis

urbit quod a Gothis factum est, appropinquaret excidium, Romæ fuit semina cum suo patre & sua matre, quæ corpore quodam modo giganteo longe cæteris præmineret: Ad quam infundâ mirabilis hebat usquequaq; concursus. Et hoc erat maxime admirationi, quod ambo parentes eius nec saltem tã longi homines erant q̃ longissimos uidere cõsueuimus. Potuerunt ergo gigantes nasci, & prius quam filij dei dicti sunt, filiabus hominũ, hoc est, secundũ hominẽ uiuentium miserentur, filij scilicet Seth, filiabus Cain. Nam & canonica scriptura sic loquitur, in quo libro hæc legimus, cuius uerba ista sunt: Et factum est post q̃ cœperunt homines multi heri super terrã, & filia: natæ sunt illis, uidentes angeli dei filias hominum, quia bonæ sunt, sumpserunt sibi uxores ex omnibus, quas elegerant. Et dixit dominus deus: Nõ permanebit spiritus meus in hominibus his in æternũ, propter quod caro sunt. Erunt autem dies eorum centum uiginti anni. Gigantes autem erant super terrã in diebus illis. Et post illud cum intrarent filij dei ad filias hominũ, & generarent sibi illi erant gigantes, a seculo homines nominati. Hæc libri uerba diuini satis indicant iam illis diebus fuisse gigantes super terrã, quãdo filij dei acceperunt uxores filias hominũ, cũ eas amarent bonas, id est pulchras. Consuetudo quippe scripturæ huius est, etiã speciosos corpore, bonos uocare. Sed & post q̃ hoc factũ est, nati sunt gigantes. Sic em̃ ait: Gigantes autem erant super terrã in diebus illis. Et post illud: cũ intrarent filij dei ad filias hominũ. Ergo & ante in illis diebus, & post illud. Quod autem ait: Et generabant sibi, satis ostendit, quod prius ante q̃ sic caderent filij dei, deo generabant, nõ sibi, id est, nõ dominante sibi libidine cõcundi: sed seruiente officio propagandi: non familiam fastus sui, sed ciues ciuitatis dei: quibus annunciauerant tanquã angeli dei, ut poneret in deo spem suam, similes illius, qui natus est de Seth, filius resurrectionis, & sperauit inuocare nomen domini dei: in qua spe essent cũ suis posteris coheredes æternorũ bonorũ: & sub deo patre fratres filiorũ. Non autem illos ita fuisse angelos dei ut homines nõ essent, sicut quidã putant, sed homines proculdubio fuisse scriptura ipsa sine ulla ambiguitate declarat. Cũ em̃ præmissum esset, quod uidentes angeli dei filias hominum, quia bonæ sunt, sumpserunt sibi uxores ex omnibus quas elegerat, mox adiunctũ est. Et dixit dominus deus: Nõ permanebit spiritus meus in hominibus his in æternũ, propter qd caro sunt. Spiritu dei quippe fuerunt facti angeli dei, & filij dei, sed declinãdo ad interiora, homines dicuntur nomine naturæ, non gratiæ: dicuntur & caro desertores spiritus, & deserendo deserti. Et septuaginta quidẽ interpretes & angelos dei dixerunt istos & filios dei, qd quidẽ etiã non oēs codices habent, nam quidã nisi filios dei nõ habent. Aquila autem quẽ interpretẽ Iudæi cæteris anteponunt, nõ angelos dei, nec filios dei, sed filios deorũ interpretatus est. Vtrunq; autem uerũ est. Nam & filij dei erant sub quo patre suorũ patrum etiã fratres erant: filij deorũ, quoniã à dñs geniti erant, cu quibus etiã ipsi dñi erant, iuxta illud Psalmi: Ego dixi dñs es, & filij excelsi om̃es. Merito em̃ creduntur septuaginta interpretes accepisse prophetũ spiritũ, ut si quid eius autoritate mutarent atq; aliter q̃ erat, quod interpretabantur diceret, neq; hoc diuinitus esse dictũ dubitaretur. Quamuis hoc in Hebræo esse perhibeatur ambigũ, ut & filij dei, & filij deorũ posset interpretari. Omittamus igitur earum scripturarum fabulas quæ apocryphæ nuncupantur, eo quod earum occulta origo non claruit patribus, à quibus usque ad nos autoritas ueracium scripturarũ certissima & notissima successione peruenit. In his autem apocryphis, etsi inuenitur aliqua ueritas, tamen propter multa falsa nulla est canonica autoritas. Sci. pisse quidem nonnulla diuina Enoch illum septimum ab Adam, negare non possumus, cum hoc in epistola canonica Iudas Apostolus dicat. Sed non frustra non sunt in eo canone scripturarum, qui seruabatur in templo Hebræi populi succedentium diligentia sacerdotum. Cur autem hoc, nisi quia ob antiquitatem suspectæ fidei iudicata sunt, nec utrum hæc essent, quæ ille scripsisset, poterat inueniri, num talibus proferentibus, qui ea per senẽ successionis reperiretur nite seruasse? Vnde illa quæ sub eius nomine proferuntur, etiam continent istas de gigantibus fabulas, quod non habuerunt homines patres, recte a prudentibus iudicantur non ipsius esse credenda, sicut multa sub nominibus & aliorum prophetarũ, & recentiora sub nominibus Apostolorum ab hæreticis proferuntur, quæ omnia sub nomine apocryphorũ ab autoritate canonica diligenti examinatione remota sunt.

A Igitur secundum scripturas canonicas Hebræas atque Christianas, multos gigantes ante diluuium fuisse dubium non est, & hos fuisse ciues terrigenæ societatis hominum, dei autem filios qui secundum carnem de Seth propagati sunt in hanc societatem deserta instituta dechnaile. Nec mirandum est quod etiam de ipsis gigantes nasci potuerunt. Neque enim omnes gigantes fuerunt, sed magis multi utique tunc fuerunt, quam post diluuium temporibus cæteris. Quos propterea creare placuit creatori, ut etiam hinc ostenderetur non solum pulchritudines, uerumetiam magnitudines & fortitudines corporum non magnipendendas esse sapienti, qui spiritalibus atque immortalibus longe melioribus atque firmitioribus & bonorum propriis, non bonorum malorum, sed communibus beatificatur bonis. Quam rem alius propheta commendans ait: Ibi fuerunt gigantes illi nominati, qui ab initio fuerunt staturosi, scientes prælium. Non hos elegit dominus, nec uiam scientiæ dedit illis, sed interierunt, quia non habuerunt sapientiam, perierunt propter inconsiderantiam.

Quomodo intelligendum sit quod eis qui diluuiio perdendi erant dominus dixerit:

Erunt dies eorum centum uiginti anni.

Cap. XXIII.

Quod autem dixit deus: Erunt dies eorum centum uiginti anni, non sic accipiendum est, quali prænunciatum sit post hæc homines centum uiginti annos uiuendo non transgredi, cum & post diluuium etiam quingentos excellisse inueniamus. Sed intelligendum est hoc deum dixisse, cum circa finem quingentorum annorum esset Noë, id est, quadringentos octoginta uitæ annos ageret, quos more suo scriptura quingentos uocat, nomine totius maximam partem plerumque significans: sexcentesimo quippe anno uitæ Noë, secundo mense factum est diluuium, ac sic centum uiginti anni prædicti sunt futuri uitæ hominum perituroꝝ quibus transactis diluuiio delerentur. Nec frustra creditur sic factum esse diluuium, iam non inuentis in terra qui non erant digni tali morte defungi, qua in impios uindicatum est, non quod hic quicquam bonis quandoque morturis tale genus mortis faciat aliquid quod eis possit obesse post mortem. Veruntamen nullus eorum diluuiio mortuus est, quos de semine Seth propagatos sancta scriptura commemorat. Sic autem diuinitus diluuii causa narratur. Videns, inquit, dominus deus, quia multiplicatae sunt malitiæ hominum super terram, & quod unusquisque cogitat in corde suo diligenter super maligna omnes dies, cogitauit, quia fecit hominem super terram, & recogitauit & dixit deus: Delebo hominem quem feci à facie terræ ab homine usque ad pecus, & à reptantibus usque ad uolatilia cœli, quia iratus sum, quoniam feci eos.

De ira dei quæ in commutabilem tranquillitatem nulla inflammatione perturbat.

Cap.

XXV.

Ira dei non perturbatio animi eius est, sed iudicium quo irrogatur poena peccato. Cogitatio uero eius & recogitatio mutandarum rerum, est immutabilis ratio. Neque enim sicut hominem, ita deum cuiusquam facti sui poenitet, cuius est de omnibus omnino rebus tam fixa sententia, quam certa præscientia. Sed si non utatur scriptura talibus uerbis, non se quodammodo familiaris insinuat omni generi hominum, quibus uult esse consultum, ut & perterreat superbientes, & excitet negligentes, & exerceat quærentes, & aliat intelligentes. Quod non faceret si non se prius inclinaret, & quodammodo descenderet ad iacentes. Quod autem etiam interitum omnium animalium terrenorum uolatiliumque denunciat, magnitudinem futuræ cladis effatur, non animantibus rationis expertibus tanquam & ipsa peccauerint minatur exitium.

Quod arca quam Noë iussus est facere, in omnibus Christum ecclesiamque significet.

Cap.

XXVI.

Iam uero quod Noë homini iusto, & sicut de illo scriptura ueridica loquitur, in sua generatione perfecto, non utique sicut perficiendi sunt ciues ciuitatis dei in illa immortalitate, qua æquabuntur angelis dei, sed sicut esse possunt in hac peregrinatione perfecti, imperat deus, ut arcam faciat, in qua cum suis, id est, uxore, filiis & nuptibus, & cum animalibus, quæ ad illam ex

dei

dei praecepto in arcam ingressa sunt, liberaretur a diluvii vastitate: proculdubio figura est c
pergrinantis in hoc seculo civitatis dei, hoc est, ecclesiae, quae fit salua per lignum, in quo per
pendit mediator dei & hominum, homo Christus Iesus. Nam & mensura ipsa longi, undi
nis, altitudinis, latitudinisque eius, significant corpus humanum, in cuius ueritate ad homi
nes praenunciatus est uenturus, & uenit. Humani quippe corporis longitudo a uertice usque
ad uestigia sexies tantum habet, quam latitudo, quae est ab uno latere ad alterum latus: &
decies tantum, quam altitudo: cuius altitudinis mensura est in latere à dorso usque ad uen
trem: uelut si iacentem hominem metiaris supinum, seu primum, sexies tantum longus est
à capite usque ad pedes: quam latus a dextra in sinistram, uel a sinistra in dextram, & de
cies, quam altus a terra. Vnde facta est arca trecentorum in longitudine cubitorum, & quin
quaginta in latitudine, & triginta in altitudine. Et quod ostium in latere accepit, profecto
illud est uulnus quando latus crucifixi lancea perforatum est. Hac quippe ad illum uenien
tes ingrediuntur: quia inde sacramenta manarunt, quibus credentes initiuntur. Et quod de
lignis quadratis fieri iubetur, undique stabilem uitam sanctorum significat. Quaecumque enim
uerteris quadratum, stabit. Et cetera quae in eiuldem constructione dicuntur, ecclesiasticarum
signa sunt rerum. Sed ea nunc prosequi longum est: & hoc iam fecimus in opere, quod ad
uersus Faustum Manichaeum scriptum, negantem in libris Hebraeorum aliquid de Chri
sto esse prophetatum. Et fieri quidem potest, ut & nobis quispiam, & alius alio exponat hanc
aptius, dum tamen ea quae dicuntur, ad hanc de qua loquimur, dei ciuitatem in hoc seculo
maligno tanquam in diluvio peregrinantem, omnia referantur, si ab eius sensu qui ista con
scripsit, non uult longe aberrare, qui exponit. Exempli gratia: Velut si quispiam quod hic scri
ptum est: Arcæ inferiora bicamerata & tricamerata facies ea: non quod ego in illo opere di
xi, uelit intelligi, quia ex omnibus gentibus ecclesia congregatur, bicameratam dictam, pro
pter duo genera hominum: circumcisionem scilicet, & praeputium: quos Apostolus & alio mo
do dicit Iudaeos: & Graecos. Tricameratam uero, eo quod omnes gentes de tribus filiis Noë
post diluuium reparatae sunt: sed aliud dicat aliquid, quod à fidei regula non sit alienum. Nam
quoniam non solum in inferioribus mansiones habere arcam uoluit, uerum etiam in superiori
bus: & haec dixit bicamerata: & in superioribus superiorum: & haec appellauit tricamerata: ut
ab uno sursum uersus tertia cōsurgeret habitatio. Possunt haec intelligi, & illa tria, quae com
mēdat Apostolus: fides, spes, caritas. Possunt etiā multo conuenientius tres illae uirtutes
euangelicae tricena, sexagena, centena: ut in intimo habitet pudicitia coniugalitatis, supra uidua
lis, atque haec superior uirginalis: & si quid aliud melius secundum fidem ciuitatis huius intel
ligi & dici potest. Hoc etiam de ceteris quae hic exponenda sunt, dixerim: quia etsi non uno
dilectumur modo, ad unam tamen catholicam fidei concordiam reuocanda sunt.

De arca atque diluvio, nec illis esse consentiendum, qui solam histo
riam recipiunt sine allegorica significatione, nec illis qui solas figuras
defendunt, repudiata historica ueritate.

Cap. XXVII.

Non tamen quisquam putare debet, aut frustra haec esse conscripta, aut tantummodo
rerum gestarum ueritatem, sine ullis allegoricis significationibus hic esse querendam,
aut econtrario haec omnino gesta non esse, sed solas esse uerborum figuras, aut quicquid il
lud est, nequaquam ad prophetiam ecclesiae pertinere. Quis enim nisi mente peruersus inani
ter scriptos esse cōtendat libros per annorum milia tanta religione, & tam ordinatae successio
nis obseruantia custoditos: aut solas res gestas illic intuendas, ubi certe, ut alia omittā, si nu
merositas animalium cogebat arcae tantā fieri magnitudinem, immunda bina, & munda septe
na intromitti animalia, quid cogebat cum aequali numero possent utraque seruari? Aut uero
deus qui propter reparandum genus seruanda precepit, eo modo illa quo instituerat, restitue
re non ualebat. Qui uero non esse gesta, sed solas rerum significandarum figuras esse conten
dunt, primum opinatur tam magnū fieri non potuisse diluuiū, ut altissimos montes quindecim
cubitis aqua crescendo transcenderet, propter Olympi uerticē motus, supra quē perhibetur
nubes

A nubes non posse conscendere, quod tam sublimis quàm cœlum sit, ut nō ibi sit aer iste crassior, ubi uenti, nebulae imbresq; gignuntur, nec attendunt omnium elementorum crassissimam terram ibi esse potuisse. An forte negant esse terram uerticem montis? Cur igitur usque ad illa cœli spacia terris exaltari licuisse, & aquis exaltari non licuisse contendunt, cum isti mensores & pensores elementorum, aquas terris perhibeant superiores atque leuiore? Quid itaque rationis afferant, quare terra grauior & inferior locum cœli tranquillioris inuasit per uolumina tot annorum, & aqua leuior ac superior permissa non sit hoc facere, saltem ad tempus exiguum? Dicunt etiam non potuisse capere arcae illius quantitatem animalium genera tam multa in utroque sexu, bina de immūdis, septena de mundis, Qui mihi uidentur non computare nisi trecenta cubita longitudinis, & latitudinis quinquaginta, triginta altitudinis, nec cogitare aliud tantum esse in superioribus, itemq; aliud tantum in superioribus superiorum, ac per hoc ter ducta illa cubita fieri nongenta per longum, centum quinquaginta per latum, nonaginta per altum. Si autem cogitemus quod Origenes non ineleganter astruxit, Moysen scilicet hominem dei eruditum, sicut scriptum est, omni sapientia Aegyptiorum qui geometricam dilexerunt, geometrica cubita significare potuisse, ubi unum quantum sex nostra ualere asseuerant, quis non uideat, quantum rerum capere potuit illa magnitudo? Nam illud quod disputant tantæ magnitudinis arcam non potuisse compingi, ineptissime calumniantur, cum sciant immensas urbes fuisse constructas, nec attendunt centum annos quibus arca illa est fabricata, nisi forte lapis lapidi adhærere potest sola calce coniunctus, ut murus per tot milia circumagatur, & lignum ligno per sustentines, epiros, clauos & glutē bituminis non potest adhærere, ut fabricaretur arca, non curuis sed rectis lineis longeq; lateq; porrecta, quam nullus in mare mittat conatus hominum, sed leuet unda cum uenerit naturali ordine ponderum, magisq; diuina prouidentia, quàm humana prudentia natantem gubernet, ne incurrat ubicunque naufragium. Quod autem scrupulosissime quæri solet de minutissimis bestiis, non solum quales sunt mures & stelliones, uerum etiam quales locustæ, scarabei, muscæ denique & pulices, utrum non amplioris numeri in arca illa fuerint, quàm qui est definitus, cū hoc imperaret deus, prius admonendi sunt, quos hæc mouent, sic accipiendum esse quod dictum est: Quæ repūt super terram ut necesse non fuerit conseruari in arca, quæ possunt in aquis uiuere: non solū mersa, sicut pisces: uerum etiam supernatantia, sicut multæ alites. Deinde quum dicitur: Masculus & foemina erunt, profecto intelligitur ad reparandum genus dici: ac per hoc nec illa necesse fuit ibi esse, quæ possunt sine concubitu, de quibusque rebus, uel rerum corruptionibus nasci: uel, si fuerint, sicut in domibus esse consueuerunt, sine ullo numero definito esse potuisse: aut, si mysterium sacratissimum quod agebatur, & tantæ rei figura etiam in ueritate facti aliter non posset impleri, nisi ut omnia ibi certo illo numero essent, quæ uiuere in aquis natura prohibente non possent, non fuit ista cura illius hominis, uel illorum hominum, sed diuina. Non enim ea Noe capta intromittebat, sed uenientia & intrantia permittebat. Ad hoc enim ualet quod dictum est: Intrabunt ad te, non scilicet hominis actū, sed dei nutu: ita sanè, ut non illic fuisse credenda sint, quæ sexu carent, Prescriptum est enim atque definitum: masculus & foemina erunt. Alia sunt quippe, quæ de quibusque rebus sine concubitu ita nascuntur, ut postea concumbant, & generent, sicut muscæ: alia uero in quibus nihil sit maris & foeminæ, sicut apes. Ea porro quæ sic habent sexum, ut non habeant foetum, sicut muli, & mulae, mirum si ibi fuerint, ac non potius parentes eorum ibi fuisse suffecerit, equinum uidelicet, atque asininum genus: & si aliqua alia sunt, quæ cōmixtione diuersi generis, genus aliquod gignunt, Sed si & hoc ad mysterium pertinebat, ibi erant. Habet enim & hoc genus masculum & foeminam. Solēt etiam mouere nonnullos genera piscium quæ illic habere poterant animalia, quæ non nisi carne uesci putantur: utrum praeter numerum ibi fuerint sine transgressione mandati, quæ aliorum alendorum necessitas illic coegisset includi: an uero, quod potius est credendum, præter carnes, aliqua alimenta

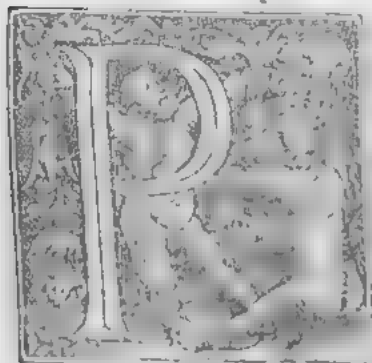
esse potuerunt, quæ omnibus conuenirent. Nouimus enim quàm multa animalia, quibus caro cibis est, frugibus, pomisq; uescantur, & maxime hęc, atque castaneis. Quid ergo mirum, si uir ille sapiens & iustus, etiam diuinitus admonitus, quid cuique congrueret sine carnibus aptam cuique generi alimoniam præparauit & recondidit? Quid est autem, quo uel sci non coheret fames? aut quid non suaue, ac salubre facere non possit deus, qui etiam, ut sine cibo uiuerent, diuina facilitate donaret: nisi ut pascerentur etiam hoc implende figuræ tanti mysterij conueniret? Non autem ad præfigurandam ecclesiam pertinere tam multiplicia rerum signa gestarum, nisi fuerit contentiosus, nemo perimitur opinari. Iam enim gentes ita ecclesiam repleuerunt, mundi q; & immundi, donec certum perueniatur ad finem: ita eius unitatis quadam compagine continentur, ut ex hoc uno manifestissimo etiam de ceteris, quæ obscurius aliquanto dicta sunt, & difficilius agnosci queunt, dubitatio non sit. Quæ quum ita sint, sic nec inaniter scripta esse putare quisquam, uel durus audebit: nec nihil significare quum gesta sint: nec sola dicta esse significatiua non facta: nec aliena esse ab ecclesia significanda probabiliter dici potest, sed magis credendum est, & sapienter esse memoratæ, literisq; mandata, & gesta esse, & significare aliquid, & ipsum aliquid ad præfigurandam ecclesiam, pertinere. Iam usque ad hunc articulum perductus liber iste claudendus est: ut ambarum ciuitatum cursus, terrenæ scilicet, & secundum hominem uiuentis, & celestis secundum deum post diluuium, & deinceps in rebus consequentibus requiratur.

LIBRI QVINTIDECIMI FINIS

D. AVRELII AVGVSTINI HIPPONENSIS EPI/
SCOPI DE CIVITATE DEI AD MAR/
CELLINVM LIBER XVI.

An post diluuium à Noe usq; ad Abraam aliquæ familiæ secundum deum uiuentium reperiantur.

Caput I

POST diluuium procurrens sanctæ uestigia ciuitatis, utrum continuata sint, an intercurrentibus impietatis interrupta temporibus, ita ut nullus hominum ueri unius dei cultor existeret, ad liquidum scripturis loquentibus inuenire difficile est: propterea quia in canonicis libris post Noe, qui cum coniuge ac tribus filiis, totidemq; nubibus suis meruit per arcam à uastatione diluij liberari, non inuenimus usque ad Abraam cuiusquam pietatem euidēti diuino eloquio prædicatam, nisi quod Noe duos filios suos Sem & Iaphet prophetica benedictione cōmendat, intuens & præuidens, quod longe fuerat post futurum. Vnde factum est etiam illud, ut filium suum medium, hoc est primogenito minorem, ultimoq; maiorem, qui peccauerat in patrē, non in ipso, sed in filio eius suo nepote malediceret his uerbis, *Maledictus Chanaan puer, famulus erit fratribus suis*. Chanaan porro natus fuerat ex Cham, qui patris dormientis nec texerat, sed potius prodiderat nuditatem. Vnde & consequutus adiungit benedictionem duorum maximi & minimi filiorum, dicens, *Benedictus dominus deus Sem, & erit Chanaan puer illius: sicut deus Iaphet, & habitet in domibus Sem: sicut ipsa eiusdem Noe & uineæ plantatio, & ex eius fructu inebriatio, & dormientis nudatio, & quæ ibi cætera facta atque conscripta sunt prophetis sunt grauidata sensibus, & uelata tegminibus.*

Quid in filijs Noe prophetice fuerit præfiguratum.

Cap. II

SED nunc rerum effectu iam in posteris consecuto, quæ opera fuerant satis aperta sint. Quis enim hoc diligenter & intelligēter aduertens, non agnoscat in Christo? Sem quippe de

A pe de cuius semine in carne natus est Christus, interpretatur nominatus. Quid autē nominatus Christo, cuius nomen ubiq; iam fragrat, ita ut in Cantico canticorū etiam ipsa præcognante prophetia unguento comparetur effuso, in cuius domibus, id est ecclesijs habitat gentium latitudo? Nam Iaphet latitudo interpretatur. Cham porro qui interpretatur calidus, medius Noe filius tanq; se ab utroq; discernens, & inter utrūq; remanēs, nec in primitijs Israelitarum, nec in plenitudine gētium, quid significat nisi hæreticorum genus calidum, non spiritu sapiētiae, sed spiritu uersipellis astutiæ, quo solent hæreticorum feruere præcordia & pacem perturbare sanctorum? Sed hæc in usum cedunt proficiētium iuxta illud Apostoli, Oportet hæreses esse, ut probati manifesti fiant in uobis, Vnde etiam scriptū est, Filius eruditus sapiens erit, imprudēte autem ministro utetur. Multa quippe ad fidem catholicā pertinentia, dum hæreticorum calida inquietudine exagitantur, ut aduersus eos defendi possint, & considerantur diligentius, & intelligūtur clarius, & instantius prædicantur, & ab aduersario mota quæstio, discendi existit occasio, Quamuis non solum qui sunt apertissime separati, uerum etiam omnes qui in Christiano uocabulo gloriantur, & perditæ uiuunt, non absurde possunt uideri medio Noe filio figurari: passionem quippe Christi, quæ illius hominis nuditate significata est, & annunciant profitendo, & male agendo exhonorant. De talibus ergo dictum est, Ex fructibus eorum cognoscetis eos. Ideo Cham in filio suo male dictus est tanquam in fructu suo, id est, in opere suo. Vnde conuenienter & ipse filius eius Chanaan interpretatur motus eorum, quod aliud quid est quàm opus eorum? Sem uero & Iaphet tanquam circumcisio, & præputium, uel sicut alio modo eos appellat Apostolus Iudæi & Græci, sed uocati & iustificati, cognita quoquo modo nuditate patris, qua significabatur passio redemptoris, sumentes uestimentum, posuerunt supra dorsa sua, & intrauerunt auersi, & operuerunt nuditatē patris sui, nec uiderunt quod reuerendo texerunt. Quodam enim modo in passione Christi, & quod pro nobis factum est honoramus, & Iudæorum facinus auersamur. Vestimentum significat sacramentum, dorsum memoriam præteritorum: quia passionem Christi, eo scilicet iam tempore quo habitat Iaphet in domibus Sem, & malus frater in medio eorum, transactam celebrat ecclesia, non adhuc prospectat futuram. Sed malus frater in filio suo, hoc est in opere suo, puer, id est, seruus est fratrum bonorum, quum ad exercitationem patientiæ, uel ad profectum sapientiæ scienter utuntur malis boni. Sunt enim teste Apostolo qui Christum annunciant non caste. Sed siue occasione, inquit, siue ueritate Christus annūciatur in hoc gaudeo, sed & gaudebo. Ipse quippe plantauit uineam, de qua dicit propheta, Vinea domini sabaoth domus Israel est, & bibit de uino eius. Siue ille calix hic intelligatur, de quo dicit, Potestis bibere calicem, quem ego bibiturus sum? & Pater, si fieri potest, transeat à me calix iste, quo suam sine dubio significat passionem. Siue quia uinum fructus est uineæ, hoc potius illo significatum est, quod ex ipsa uinea, hoc est ex genere Israelitarum carnem pro nobis & sanguinem ut pati posset, assumpsit, & inebriatus est, id est, passus est, & nudatus est. Ibiq; nanq; nudatus est, id est, apparuit eius infirmitas, de qua dicit Apostolus, Et si crucifixus est ex infirmitate. Vnde item dicit, Infirmitas dei, fortius est hominibus, & stultum dei, sapientius est hominibus. Quod uero quum dictum esset, & nudatus est, addidit scriptura in domo sua, eleganter ostendit quod a suæ carnis gente, & domesticis sanguinis sui utiq; Iudæis fuerat crucem mortemq; passurus. Hanc passionem Christi foris in sono tātum uocis reprobi annūciant. Non enim quod annunciant intelligunt. Probi autem in interiori homine habent tam grande mysterium, atque honorant intus in corde infirmum & stultum dei: quia fortius est, & sapientius hominibus. Huius rei figura est, quod Cham exiens hoc nunciauit foris: Sem uero & Iaphet, ut hoc uelarent, id est, honorarēt ingressi sunt, hoc est, interius id egerunt. Hæc scripturæ secreta diuinæ indagamus ut possumus: alius alio magis minúsue congruenter, ueruntamen fideliter: certum tenentes non ea sine aliqua præfiguratione futurorum gesta atq; conscripta, neque nisi ad Christum & eius ecclesiam, quæ ciuitas dei est, esse referenda: cuius ab

initio generis humani non defuit prædicatio, quam per omnia uidemus impleri. Benedi-
ctis igitur duobus filiis Noe, atque uno in medio eorum maledicto, deinceps usque ad A-
braham de iustorum aliquorum qui pie deum colerent commemoratione silêrium est per
annos amplius quàm mille, Nec eos defuisse crediderim, sed si omnes commemorarentur,
nimis longum fieret: & esset hæc magis historica diligētia, quàm prophetica præuidentia.
Illa itaque exequitur literarum sacrarum scriptor istarum: uel potius per eum dei spiritus,
quibus non solum narrentur præterita, uerum etiam prænūcientur futura, quæ tamen per-
tinent ad ciuitatem dei: quia & de hominibus, qui non sunt ciues eius, quicquid hic dicitur,
ad hoc dicitur, ut illa ex cōparatione contraria uel proficiat, uel emineat. Non sanè omnia
quæ gesta narrantur aliquid etiam significare putanda sunt, sed propter illa, quæ aliquid si-
gnificant, etiam ea quæ nihil significant attexuntur. Solo enim uomere terra proscinditur:
sed ut hoc fieri possit, etiam cætera aratri membra sunt necessaria. Et soli nerui in citharis at-
que huiusmodi uasis musicis aptantur ad cantum, sed ut aptari possint, insunt & cætera in
compaginibus organorum, quæ non percutiuntur à canentibus, sed ea quæ percussa reso-
nant, his connectuntur. Ita in prophetica historia dicuntur & aliqua, quæ nihil significant,
sed quibus adhæreant, quæ significant & quodammodo religentur.

De generationibus trium filiorum Noe.

Caput III

Generationes ergo filiorum Noe deinceps intuendæ, & quod de his dicendum uide-
tur attexendum est huic operi, quo ciuitatis utriusque terrenæ scilicet & cœlestis per
tempora procurus ostenditur. Cœptæ sunt autem commemorari à minimo filio, qui uoca-
tus est Iaphet, cuius filij octo nominati sunt: nepotes autem septem de duobus filiis eius,
tres ex uno, quatuor ex altero: sunt itaque omnes quindecim. Filij autem Cham, hoc est,
medij filij Noe quatuor, & nepotes quinque ex uno eius filio, pronepotes duo ex nepote
uno, fit eorum summa undecim. Quibus enumeratis, reditur tanquam ad caput & dicitur,
Chus autem genuit Nemroth: hic cœpit esse gigas super terrā. Hic erat gigas uenator con-
tra dominum deum. Propter hoc dicūt, Sicut Nemroth gigas uenator contra dominum.
Et factum est initiū regni eius Babylon, Oreg, Archad, & Calamne in terra Sennaar. De
terra illa exijt Assur, & ædificauit Niniuen, & Rooboth ciuitatem, & Calech, & Dasem in-
ter medium Niniues & Calech. hæc ciuitas magna. Iste porrò Chus pater gigantis Nem-
roth primus nominatus est in filiis Cham, cuius quinq; filij iam fuerant computati, & ne-
potes duo. Sed istum gigantem aut post nepotes suos natos genuit: aut, quod est credibi-
lius, seorsum de illo propter eius eminentiam scriptura loquuta est, quandoquidem & re-
gnum eius cōmemoratum est. Cuius initium erat illa nobilissima Babylon ciuitas: & quæ
iuxta commemoratæ sunt, siue ciuitates, siue regiones. Quod uero dictum est, de terra illa,
id est, de terra Sennaar, quæ pertinebat ad regnū Nemroth, exisse Assur & ædificasse Ni-
niuen, & alias quas cōtexuit ciuitates: longe postea factum est, quod ex hac occasione per-
strinxit, propter nobilitatem regni Assyriorum, quod mirabiliter dilatauit Ninus, Beli fi-
lius, conditor Niniue ciuitatis magnæ: cuius ciuitatis nomē ex illius nomine deriuatum est,
ut à Nino Niniue uocaretur. Assur autem unde Assyrii non fuit in filiis Cham medij filij
Noe, sed in filiis Sem reperitur, qui fuit Noe maximus filius. Vnde apparet de progenie
Sem exortos fuisse, qui postea regnum gigantis illius obtinerent, & inde procederent, at-
que alias conderent ciuitates, quarum prima est à Nino appellata Niniue. Hinc reditur ad
aliū filium Cham, qui uocabatur Mesraim, & commemorantur quos genuit: non tan-
quam singuli homines, sed nationes septem. Et de sexta uelut de sexto filio gens commē-
tur, in quo filio maledictus est Cham, & quos genuit undecim nominantur. Deinde usque
ad quos fines peruenerint commemoratis quibusdam ciuitatibus dicitur. Ac per hoc filijs
ac nepotibus computatis de progenie Cham, triginta unus geniti referuntur. Restat com-
memorare filios Sem maximi filij Noe. Ad eum quippe gradatim generationum istarum
peruenit

A peruenit à minimo exorta narratio. Sed unde incipiunt cōmemorari filij Sem, habet quidam obscuritatis, quod expositione illustrandū est, quia & multum ad rem pertinet quam requirimus, Sic enim legitur, Et Sem natus est etiam ipsi patri omnium filiorum Heber fratri Iaphet maiori. Ordo uerborum est, Et Sem natus est Heber, etiam ipsi, id est, natus est Heber: qui Sem pater est omnium filiorum. Sem ergo patriarcham intelligi uoluit omnium qui de stirpe eius exorti sunt, quos commemoraturus est, siue sint filij, siue sint nepotes & pronepotes, & deinceps itidem exorti. Non sanè istum Heber genuit Sem, sed ab illo quintus in progenitorum serie reperitur. Sem quippe inter alios filios genuit Arphaxat. Arphaxat genuit Cainan, Cainan genuit Sala, Sala genuit Heber. Non itaq; frustra ipse primus nominatus est in progenie ueniente de Sem: & prælatus est etiam filijs, quum sit quintus nepos: nisi quia uerum est quod traditur, ex illo Hebræos esse cognominatos tanquam Heberæos, quum & alia possit esse opinio, ut ex Abraham tanquam Abrahami dicti esse uideantur. Sed nimirum hoc uerum est, quod ex Heber Heberæi appellati sunt: ac deinde una detracta litera, Hebræi: quam linguam solus Israel populus potuit obtinere: in quo dei ciuitas, & in sanctis peregrinata est, & in omnibus sacramento adumbrata. Igitur filij Sem prius sex nominantur, deinde ex uno eorum nati sunt quatuor nepotes eius. Itemq; alter filiorum Sem genuit eius nepotem, atque ex illo itidem pronepos natus est, atque inde abnepos, qui est Heber. Genuit autem Heber duos filios, quorum unum appellauit Phalec, quod interpretatur diuidens. Deinde scriptura subiungens, rationemq; huius nominis reddens: quia in diebus, inquit, eius diuisa est terra. Hoc autem quid sit, postea apparebit. Alius uero qui natus est ex Heber, genuit duodecim filios, ac per hoc fiunt omnes progeniti de Sem uiginti & septem. In summa igitur omnes progeniti de tribus filijs Noe, id est, quindecim de Iaphet, & triginta unus de Cham, uigintiseptem de Sem, fiunt septuaginta & tres. Deinde sequitur scriptura, dicens, Hi filij Sem in tribubus suis secundum linguas suas, in regionibus suis & in gentibus suis. Itemq; de omnibus, Hæ, inquit, tribus filiorum Noe secundum generationes eorum, & secundum gentes eorum. Ab his dispersæ sunt insulæ gentium super terram post diluuium. Vnde colligitur septuagintatres, uel potius quod postea demonstrabitur, septuaginta duas gentes tunc fuisse, non homines. Nam & prius quum fuissent commemorati filij Iaphet, ita concludum est, Ex his segregatæ sunt insulæ gentium in terra sua, unusquisque secundum linguam suam in tribubus suis & in gentibus suis. Iam uero in filijs Cham quodam loco apertius gentes commemoratæ sunt, sicut superius ostendi. Mesraim genuit eos qui dicuntur Ludin: & eodem modo cæteræ usque ad septem gentes. Et enumeratis omnibus postea concludens, Hi filij Cham, inquit, in tribubus suis, secundum linguas suas in regionibus suis & in gentibus suis. Propterea ergo multorum filij non sunt commemorati: quia gentibus alijs nascendo accesserunt, ipsi autem gentes facere nequuerunt. Nam quæ alia causa extitit, ut cum filij Iaphet octo enumerentur, ex duobus eorum tantum filij nati commemorantur: & cum filij Cham quatuor nominentur, ex tribus tantum qui nati sunt adijciuntur: & cum filij Sem nominentur sex, duorum tantum posteritas attexitur: nunquid cæteri sine filijs remanserunt? Absit hoc credere: sed gentes propter quas commemorari digni essent, non utiq; fecerunt: quia sicut nascebantur, alijs gentibus addebantur.

De diuersitate linguarum, principioq; Babylonis.

Cap. III

Q Vum ergo in suis linguis istæ gentes fuisse referantur, redit tamen ad illud tempus narrator, quando una lingua omnium fuit: & inde iam exponit, quid acciderit ut linguarum diuersitas nasceretur. Et erat, inquit, omnis terra labium unum, & uox una omnibus. Et factum est quum mouerentur ipsi ab oriente, inuenerunt campum in terra Senaar, & habitauerunt ibi. Et dixit homo proximo suo, Venite faciamus lateres, & coquamus illos igni. Et facti sunt illi lateres in lapidem, & bitumen erat illis lutum, & dixerunt, Venite ædificemus nobismetipsis ciuitatem, & turrim, cuius caput eat usque ad cœlum, &

B 3 faciamus

faciamus nobis nomen antequam dispergamur in faciem omnis terræ. Et descendit dominus deus uidere ciuitatem & turrim, quam ædificauerunt filij hominum. Et dixit dominus deus, Ecce genus unum & labium unum omnium, & hoc inchoauerunt facere, & nunc non deficient ex illis omnia quæ conati fuerint facere: uenite, & descendentes confundamus ibi linguam eorum, ut non audiat unusquisque uocem proximi sui. Et dispersit eos dominus inde super faciem omnis terræ, & cecidauerunt ædificantes ciuitatem & turrim. Propter hoc appellatum est nomen illius confusio: quia ibi confudit dominus labium omnis terræ, & inde dispersit illos dominus deus super faciem omnis terræ. Ista ciuitas quæ appellata est confusio, ipsa est Babylon, cuius mirabilem constructionem gentium etiam commendat historia. Babylon quippe interpretatur confusio. Vnde colligitur gigantem illum Nemroth fuisse illius conditorem, quod superius breuiter fuerat intimatum, ubi quum de illo scriptura loqueretur, ait, Initium regni eius fuit Babylon, id est, quæ ciuitatū cæterarum gereret principatum, ubi esset tanquam in metropoli habitaculum regni: quamuis perfecta non fuerit usque in tantum modum quantum superba cogitabat impietas. Nam nimia disponebatur altitudo, quæ ducta est usque in cælum: siue unius turris eius, quam præcipuam moliebantur inter alias: siue omnium turrium, quæ per numerum singularem ita significatæ sunt, ut dicitur miles, & intelliguntur milia militum, ut rana, & locusta. Sic enim appellata est multitudo ranarum & locustarum in plagis, quibus Ægyptum percussit per Moysen. Quid autem factura fuerat humana & uana præsumptio? Quæ si cuiuslibet, & quantumlibet in cælum aduersus deum altitudinem molis extolleret, quando montes transcenderet uniuersos: quando spacium nebulosi aeris huius euaderet? Quid denique noceret deo, quantacumque uel spiritualis, uel corporalis elatio? Tutam ueram quæ in cælum uiam molitur humilitas, sursum leuans cor ad dominum, non contra dominum: sicut dictus est gigas iste uenator contra dominum. Quod non intelligentes nonnulli ambiguo Græco decepti sunt, ut non interpretarentur contra dominum, sed ante dominum. *ἐναντίον* quippe & ante & contra significat. Hoc enim uerbum est etiam in psalmo, Et ploremus ante dominum qui fecit nos. Et hoc uerbum est etiam in libro Iob, ubi scriptum est, In furorem erupisti contra dominum. Sic ergo intelligendus est gigas ille uenator contra dñm. Quid autem hic significatur hoc nomine, quod est uenator, nisi animalium terrigenarum deceptor, oppressor, extinctor? Erigebat ergo cum suis populis turrem contra dominum, qua est impia significata superbia. Merito autem malus punitur affectus, etiam cui non succedit effectus. Genus uero ipsum pænæ quale fuit? Quoniam enim dominatio imperantis in lingua est, ibi dānata est superbia, ut non intelligeretur iubens homini, qui noluit intelligere, ut obediret deo iubenti. Sic illa conspiratio dissoluta est, cum quisque ab eo, quem non intelligebat abscederet: nec se nisi ei, cum quo loqui poterat, aggregaret: & per linguas diuisæ sunt gentes, dispersæ quæ per terras: sicut deo placuit, qui hoc modis occultis nobis quæ incomprehensibilibus fecit.

De descensione domini ad confundendam linguam ædificantium turrim.

Caput v

Quod enim scriptum est, Et descendit dominus uidere ciuitatem & turrim, quam ædificauerunt filij hominum: hoc est, non filij dei, sed illa societas secundum hominem uiuens, quam terrenam dicimus ciuitatem: non loco mouetur deus, qui semper ubique est totus: sed descendere dicitur, quum aliquid facit in terra, quod præter usitatum naturæ cursum mirabiliter factum præsentiam quodammodo eius ostendat. Nec uidendo discit ad tempus, qui nūquam potest aliquid ignorare, sed ad tempus uidere & cognoscere dicitur, quod uideri & cognosci facit. Non sic ergo uidebatur illa ciuitas, quomodo eam deus uideri fecit, quando sibi quantum displiceret, ostendit. Quamuis possit intelligi deus ad illam ciuitatem descendisse, quia descenderunt angeli eius, in quibus habitat, ob quod adiunctum est: Et dixit dominus deus, Ecce genus unum & labium unum omnium, & cætera. ac deinde additum, Venite & descendentes confundamus ibi linguam eorum: ac capitulatio sit, demon-

strans

Astrans quemadmodum factum sit, quod dictum fuerat: descendit dominus. Si enim iam descenderat, quid sibi uult, Venite & descendentes confundamus ibi linguam eorum, quod intelligitur angelis dictum, nisi quia per angelos descendebat, qui in angelis descendentibus erat? Et bene non ait, uenite & descendentes confundite: sed, confundamus ibi linguam eorum: ostendens ita se operari per ministros suos, ut sint etiam ipsi cooperatores dei: sicut Apostolus dicit, Dei enim sumus cooperarij.

Qualis intelligenda sit loquutio, qua deus angelis loquitur.

Cap. VI

Poterat & illud quando factus est homo de angelis intelligi, quod dictum est, Faciamus hominem: quia non dixit, faciam: sed quia sequitur, ad imaginem nostram, nefas est credere ad imaginem angelorum hominem factum, aut eandem esse imaginem angelorum & dei. Et ideo recte illic intelligitur pluralitas trinitatis. Quæ tamē trinitas quia unus est deus, etiam quum dixisset, faciamus: & fecit, inquit, deus hominem ad imaginem dei: non dixit, fecerunt dij, aut, ad imaginem deorum. Poterat & hic eadem intelligi trinitas, tanquam pater dixerit ad filium & spiritum sanctum, Venite & descendentes confundamus ibi linguam eorum: si aliquid esset, quod angelos prohiberet intelligi: quibus potius conuenit uenire ad deum motibus sanctis, hoc est, cogitationibus pns, quibus ab eis consulitur incommutabilis ueritas, tanquam lex æterna in illa eorum curia superna. Neque enim sibi ipsi sunt ueritas, sed creatricis participes ueritatis, ad illam mouentur tanquam ad fontem uitæ: ut quod non habent ex seiphs, capiant ex ipsa: & ideo eorum stabilis est iste motus, quo ueniunt, qui non recedunt. Nec sic loquitur angelis deus, quomodo nos inuicem loquimur nobis, uel deo, uel angelis, uel ipsi angeli nobis, siue per illos deus nobis, sed ineffabili suo modo: nobis autem hoc indicatur nostro modo. Dei quippe sublimior ante suum factum loquutio, ipsius sui facti est immutabilis ratio, quæ non habet sonum strepentem atque transcurrentem, sed uim sempiternæ manentem, & temporaliter operantem. Hac loquitur deus angelis sanctis, nobis autem aliter longe positis. Quando autem etiam nos aliquid tale loquutionis interioribus auribus capimus, angelis propinquamus. Non itaque mihi assidue reddenda est ratio in hoc opere de loquutionibus dei. Aut enim ueritas incommutabilis per seipsam ineffabiliter loquitur, rationalis creaturæ mentibus, aut per mutabilem creaturam loquitur, siue spiritualibus imaginibus nostro spiritui, siue corporalibus uocibus corporis sensui. Illud sane quod dictum est, & nunc non deficient ex illis omnia, quæ conati fuerint facere: non dictum est confirmando, sed tanquam interrogando, sicut solet à cominantibus dici, quemadmodum ait quidam,

Non arma expedient, tota cū ex urbe sequentur?

Sic ergo accipiendum est tanquam dixerit, Nōne omnia deficient ex illis, quæ conati fuerint facere? Sed si ita dicatur, non exprimit cōmīnantem. Verum propter tardiusculos adijcimus particulam, id est, ne: ut diceremus, nōne: quoniam uocem pronunciantis scribere non possumus pro ne, non: & pro ni, nīl scribere solemus. Ex illis igitur tribus hominibus Noe filijs septuagintatres, uel potius, ut ratio declarata est, septuagintaduæ gētes totidēq; linguæ per terras esse cœperunt, quæ crescendo & insulas impleuerūt. Auctus est autem numerus gētium multo amplius quàm linguarum. Nam & in Africa barbaras gentes in una lingua plurimas nouimus, & homines quidem multiplicato genere humano, ad insulas inhabitandas nauigio transire potuisse, quis ambigat?

An omne bestiarum genus etiam remotissimæ à terris insulæ ex eo numero acceperunt, qui in arca diluuij inundatione seruatus sit.

Cap. VII

Sed questio de omni genere bestiarum est, quæ sub cura hominū non sunt, uel sicut rationæ non nascantur ex terra, sed sola commixtione maris & sceminæ propagātur, sicut lupi & huiusmodi cætera, quomodo post diluuiū, quo ea q̄ in arca nō erāt cūcta deleta sunt, etiam in insulis esse potuerunt, si reparata non sunt, nisi ex his, quorū genera in utroq; sexu arca seruauit. Possunt quidē credi ad insulas natādo trāsisse, sed proximæ.

B 4 dam

dam tam longe positæ à continentibus terris, ut ad eas nulla uideatur natare potuisse bestiarum. Quod si homines eas captas secum adduxerunt, & eo modo ubi habitabant earum genera instituerunt, uenandi studio fieri potuisse incredibile non est: quamuis iussu dei siue permissu etiam opere angelorum negandum non sit potuisse transferri. Si uero è terra exortæ sunt secundum originem primam, quando dixit deus, Producat terra animam uiuam: multo clarius apparet non tam reparandorum animalium causa, quàm figurandarum uariarum gentium propter ecclesiæ sacramentum in arca fuisse omnia genera, si in insulis quò transire non possent multa animalia terra produxit.

An ex propagine Adam uel filiorum Noe quædam genera hominum monstruosa prodierint.

Caput VIII

QVaritur etiam, utrum ex filiis Noe, uel potius ex illo uno homine, unde etiam ipsi extiterunt, propagata esse credendum sit quædam monstrosa hominum genera, quæ gentium narrat historia: sicut perhibentur quidam unum habere oculum in fronte media: quibusdam plantas uersas esse post crura, quibusdam utriusque sexus esse naturam, & dextram mammam uirilem, sinistram muliebrem uicibusque alternis coeundo & gignere & parere: alios ora non esse, eosque per nares tantummodo suscepto & emissio halitu uiuere: alios statura esse cubitales, quos pygmaeos à cubito Græci uocant: alibi quinquennes concipere foeminas, & octauum à natiuitate annum non excedere. Item ferunt esse gentem, ubi singula crura in pedibus habent, nec poplitem flectunt, & sunt mirabilis celeritatis, quos Sciopodas uocant, quod per actum in terra iacentes resupini umbra se pedum protegant: quosdam sine ceruice oculos habere in humeris, & cætera hominum uel quasi hominum genera, quæ in maritima platea Carthaginis musiuo picta sunt, ex libris deprompta uelut curiosioris historiae. Quid dicam de Cynocephalis, quorum canina capita atque ipse larratus magis bestias quàm homines confitetur? Sed omnia genera hominum quæ dicuntur, esse credere non est necesse. Verum quisquis uspiam nascitur homo, id est, animal rationale mortale, quamlibet nostris inusitatam sensibus gerat corporis formam seu colorem, siue motum, siue sonum, siue quamlibet uim, quamlibet parte, quamlibet qualitate naturæ, ex illo protoplasto uno originem ducere nullus fidelium dubitauerit. Apparet tamen, quid in pluribus natura obtinuerit, & quid sit ipsa raritate mirabile. Qualis autem ratio redditur de monstris apud nos hominum partibus, talis de monstrosis quibusdam gentibus reddi potest. Deus enim creator est omnium, qui, ubi, & quâdo creari quid oporteat, uel oportuerit, ipse nouit: sciens uniuersitatis pulchritudinem, quarum partium uel similitudine uel diuersitate contexat. Sed qui totum inspicere non potest, tãquam deformitate partis offenditur: quoniam cui congruat, & quò referatur, ignorat. Pluribus quàm quinque digitis in manibus & pedibus nasci homines nouimus: & hæc leuior est, quàm illa distantia: sed tamen absit, ut quis ita desipiat, ut existimet in numero humanorum digitorum errasse creatorem, quamuis nesciens cur hoc fecerit. Ita & si maior diuersitas oriatur: scit ille, quid egerit, cuius opera iuste nemo reprehendit. Apud Hipponem natus est homo quasi lunatas habens plantas, & in eis binos tantummodo digitos, similes & manus. Si aliqua gens talis esset, illi curiosæ atque mirabili adderetur historia. Num igitur istum propter hoc negabimus ex uno illo qui primus creatus est esse propagatum? Androgyni, quos etiam hermaphroditos nuncupant, quous admodum rari sint, difficile est tamē, ut temporibus desint: in quibus sic uterque sexus apparet, ut ex quo potius debeant accipere nomen, incertum sit: à meliore tamen, hoc est à masculino, ut appellaretur, loquendi consuetudo præualuit. Nam nemo unquam androgynas aut hermaphroditas nūcupauit. Ante annos aliquot nostra certe memoria, in oriente duplex homo natus est superioribus membris, inferioribus simplex. Nam duo erant capita, duo pectora, quatuor manus, ueter aut unus, & pedes duo sicut uni homini, & tam diu uixit, ut multos ad eum uidendum fama cōtraheret. Quis autem omnes cōmemorare possit humanos factus longe dissimiles his, ex quibus eos natos esse certissimum est? Sicut ergo hæc ex illo

A illo uno negari non possunt originem ducere, ita quæcunq; gentes in diuersitatibus corporum ab usitato naturæ cursu, quem plures & propè omnes tenent, uelut exorbitasse traduntur, si definitione illa includuntur, ut rationalia animalia sint atq; mortalia, ab eodem ipso uno primo patre omnium stirpem trahere confitendum est: si tamen uera sunt, quæ de illarum nationum uarietate, & tanta inter se atq; nobiscum diuersitate traduntur. Nam & simias, & cercopithecus, & sphingas, si nesciremus non homines esse, sed bestias, possent illi historici de sua curiositate gloriantes, uelut gentes aliquas hominum nobis impunita uanitate mentiri. Sed si homines sunt, de quibus illa mira cōscripta sunt, quid si propterea deus uoluit etiam nonnullas gentes ita creare, ne in his monstris, quæ apud nos patet ex hominibus nasci, eius sapientiam qua naturam fingit humanam, uelut artem cuiuspiam minus perfecti opificis putaremus errasse? Non itaque nobis uideri absurdum debet, si quemadmodum in singulis quibusq; gentibus quædam monstra sint hominum, ita in uniuerso genere humano quædam monstra sunt gētium. Quapropter ut istam quæstionem pedetentim cautèq; cōcludam, mire quidem de monstris omnibus definitum: aut illa, aut alia, quæ de quibusdam gentibus scripta sunt, omnino nulla sunt: aut si sunt, homines non sunt: aut ex Adam sunt, si homines sunt.

An inferiorem partem terræ quæ nostræ habitationi contraria est, antipodas habere, credendum sit.

Caput IX

QUod uero & antipodas esse fabulantur, id est, homines à contraria parte terræ, ubi sol oritur, quando occidit nobis, aduersa pedibus nostris calcare uestigia, nulla ratione credendum est. Neque hoc ulla historica cognitione didicisse se affirmant, sed quasi ratiocinando coniectāt, eo quod intra conuexa cœli terra suspensa sit, eundemq; locum mundus habeat, & infimum, & medium: & ex hoc opinantur alteram terræ partem, quæ infra est, habitatione hominum carere non posse. Nec attendunt etiam si figura conglobata & rotunda mundus esse credatur, siue aliqua ratione monstretur: non tamen esse consequens, ut etiam ex illa parte ab aquarum congerie nuda sit terra. Deinde etiam si nuda sit, neque hoc statim necesse est, ut homines habeat: quando nullo modo scriptura ista mētuit, quæ narratis præteritis, facit fidem, eo quod eius prædicta complentur. Nimisq; absurdum est, ut dicatur, aliquos homines ex hac in illam partem Oceani immensitate traicte nauigare, ac peruenire potuisse: ut etiam illic ex uno illo primo homine genus institueretur humanum. Quapropter inter illos tunc hominum populos, qui per septuaginta duas gentes, & totidem linguas colliguntur fuisse diuisi, quæramus, si possumus inuenire illam in terris peregrinantem ciuitatem dei, quæ usque ad diluuium, arcamq; perducta est: atque in filiis Noe per eorum benedictiones perseuerasse monstriatur, maxime in maximo, qui est appellatus Sem: quandoquidē Iaphet ita benedictus est, ut in eiusdem fratris sui domibus habitaret.

De generatione Sem, in cuius progenie tendens ad Abraham ciuitatis dei ordo dirigitur.

Caput X

TENENDA est igitur series generationum ab ipso Sem, ut ipsa ostendat post diluuium ciuitatem dei: sicut eam series generationum ab illo, qui est appellatus Seth, ostendebat ante diluuium. Propter hoc igitur scriptura diuina quum terrenam ciuitatem in Babylone, hoc est, in confusione esse monstret, ad patriarcham Sem recapitulando reuertitur, & orditur inde generationes usque ad Abraham, commemorato etiam numero annorum quanto quisque ad hanc seriem pertinentem filium genuisset, quantoq; uixisset. Vbi certe agnoscendum est quod ante promiseram, ut appareat quare sit dictum de filiis Heber, nomen illius Phalec: quia in diebus eius diuisa est terra. Quid enim aliud intelligendum est terram esse diuisam, nisi diuersitatem linguarum? Omissis igitur cæteris filiis Sem ad hanc rem non pertinentibus, illi connectuntur in ordine generationum, per quos possit ad Abraham perueniri: sicut illi connectebantur ante diluuium, per quos perueniretur ad Noe, generationibus quæ propagatæ sunt ex illo Adam filio, qui appellatus est Seth. Sic

ergo

ergo incipit generationum ista contextio: Et hæ generationes Sem, Sem filius Noe centum et annorum cum genuit Arphaxat secundo anno post diluuium: Et uixit Sem postquam genuit Arphaxat quingentos annos, & genuit filios & filias, & mortuus est. Sic exequitur. *Arphaxat*, dicens quoto quisque anno uitæ suæ filium genuit ad istum generationum ordinem pertinentem, qui pertedit ad *Abraam*: & quot annos postmodum uixerit, intimans cum filios filiasque genuisse: ut intelligamus unde potuerint populi accrescere, ne in paucis qui commemorantur hominibus occupati pueriliter hæsitemus, unde tanta spacia terrarum atque regnorum repleti potuerint de genere Sem, maxime propter *Assyriorum* regnum, unde *Ninus* ille orientalium domitor usquequaque populorum ingenti prosperitate regnauit, & latissimū ac fundatissimū regnum, quod diuturno tempore duceretur, suis posteris propagauit. Sed nos ne diutius quæ opus est, immoremur: non quot annos quisque in ista generationū serie uixerit, sed quoto anno uitæ suæ genuerit filium, hoc ordine memorandum tantummodo ponimus, ut & numerum annorum à transacto diluuiio usque ad *Abraam* colligamus: & præter illa in quibus nos cogit necessitas immorari, breuiter alia, cursumque tangamus. Secundo igitur anno post diluuiam, Sem cum esset centum annorum, genuit *Arfaxat*. *Arfaxat* autem cum esset centum triginta quinque annorum, genuit *Cainam*, qui cum esset centum triginta annorum genuit *Sala*. Porro etiam ipse *Sala* totidem annorum erat, quando genuit *Heber*. Centum uero & triginta & quatuor agebat annos *Heber* cum genuit *Phalech*, in cuius diebus diuisa est terra. Ipse autem *Phalech* uixit centum xxx. annos, & genuit *Ragau*. Et *Ragau* centum & triginta duos, & genuit *Seruch*. Et *Seruch* centum triginta, & genuit *Nachor*. Et *Nachor* septuaginta nouem, & genuit *Thare*. *Thare* autem lxx. & genuit *Abram*: quæ postea deus mutato uocabulo, uocauit *Abraam*. Fiunt itaque anni à diluuiio usque ad *Abraam* mille septuaginta & duo, secundum uulgatam editionem, hoc est, interpretum septuaginta duorum. In *Hebræis* autem codicibus longe pauciores annos perhibent inueniri: de quibus rationem, aut nullam, aut difficillimam reddunt. Cum ergo quærimus in illis septuaginta duabus gentibus ciuitatem dei, non possumus affirmare illo tempore quo erat illis labium unum, id est, loquela una, tunc iam genus humanum alienatum fuisse à cultu ueri dei: ita ut in solis istis generationibus pietas uera remaneret, quæ descendunt de semine Sem per *Arfaxat*, & tendunt ad *Abraam*: sed ab illa superbia ædificandæ turris usque cælum qua impia significatur elatio, terrena apparuit ciuitas, hoc est, societas impiorum. Vtrum itaque ante *Noe* fuerit, an latuerit, an potius utraque permanserit, pia scilicet, in duobus filiis *Noe*, qui benedicti sunt, eorumque posteris: impia uero, in eo, qui maledictus est, atque eius progenie, ubi etiam exortus est gigas uenator contra dominum, non est dijudicatio facilis. Fortassis enim, quod profecto credibilius est, & in filiis duorum illorum iam tunc antequam *Babylonia* cœpisset institui, fuerunt contemptores dei, & in filiis *Cham* cultores dei, utrunque tamen hominum genus terris nunquam defuisse credendum est. Siquidem & quando dictum est, Omnes declinauerunt, simul inutiles facti sunt, non est, qui faciat bonum, non est usque ad unum: in utroque psalmo, ubi hæc uerba sunt: & hæc leguntur. Nonne cognoscent omnes, qui operantur iniquitatem, qui deuorant plebem meam in cibo panis? Erat ergo etiam tunc populus dei: unde illud quod dictum est, Non est qui faciat bonum, non est usque ad unum: de filiis hominum dictum est, non de filiis dei. Nam præmissum est, Deus de cælo prospexit super filios hominum, ut uideret, si est intelligens, aut requirens deum. Ac deinde illa subiuncta, quæ omnes filios hominum, id est, ad ciuitatem pertinentes, quæ uiuit secundum hominem, & non secundum deum, reprobatos esse demonstrant.

Quod ea primitus lingua in usu hominum fuerit, quæ postea *Hebræa* ab *Heber* nomine nuncupata est: & in cuius familia remansit, cum diuersitas esset facta linguarum. Ca. xi

Quamobrem sicut lingua una cum esset omnium, non ideo filii pestilentiae defuerunt: nam & ante diluuium una erat lingua, & tamen omnes præter unam *Noe* iusti domum

A mum deleri diluuiο meruerunt: ita quando merito elationis impietatis gentes linguarum diuersitate punitæ, atque diuise sunt, & ciuitas impiorum confusionis nomen accepit, hoc est, appellata est Babylon, non defuit domus Heber, ubi ea quæ antea fuit omnium lingua, remaneret. Vnde sicut supra memorauī, quum cœpissent enumerati filij Sem, qui singuli gentes singulas procrearunt, primus est commemoratus Heber, quum sit abnepos ipsius, hoc est, ab illo quintus inueniatur exortus. Quia ergo in eius familia remansit hæc lingua diuisa per alias linguas cæteris gentibus, quæ lingua prius humano generi non immerito creditur fuisse cōmunis: ideo deinceps Hebræa est nuncupata. Iunc ergo opus erat eam distingui ab alijs linguis nomine proprio: sicut aliæ quoque uocatur sunt nominibus proprijs. Quando autem erat una, nihil aliud quàm humana lingua, uel humana locutio uocabatur, qua sola uniuersum genus humanum loquebatur. Dixerit aliquis, Si in diebus Phalech filij Heber diuisa est terra per linguas, id est, homines, qui tunc erant in terra, ex eius nomine potius debuit appellari lingua illa, quæ fuit omnibus ante communis. Sed intelligendum est ipsum Heber propterea tale nomen imposuisse filio suo, ut uocaretur Phalec, quod interpretatur diuisio: quia tunc ei natus est, quando per linguas terra diuisa est, id est, ipso tempore, ut hoc sit quod dictum est, In diebus eius diuisa est terra. Nam nisi adhuc Heber uiueret, quando linguarum facta est multitudo: non ex eius nomine nomen acceperet lingua, quæ apud illum potuit permanere. Et ideo credenda est ipsa fuisse prima illa cōmunis: quoniam de pœna uenit illa multiplicatio mutatioq; linguarum: & utiq; præter hanc pœnam esse debuit populus dei. Nec frustra linguam istam, hoc est, quam tenuit Abraham, nec in omnes filios suos transmittere potuit, sed in eos tantum, qui propagati per Iacob, & insignius atque eminentius in dei populum coalescentes, dei testamēta & Iesum Christi habere potuerunt. Nec Heber ipse eandem linguam in uniuersam progeniem suam refudit: sed in eam tantum, cuius generationes perducuntur ad Abraham. Quapropter etiam

B si non euidenter expressum est fuisse aliquod priuū genus hominum, quādo ab impijs Babylonia condebatur: nec ad hoc ualuit hæc obscuritas, ut querentis fraudaretur, se potius ut exerceatur intentio. Quum enim legitur unam fuisse linguam primitus omnium, & ante omnes filios Sem commendatur Heber, quamuis ab illo quintus oriatur: & Hebræa uocatur lingua, quam patri iucharum & prophetarum, non solum in sermonibus suis, uerum etiam in literis sacris custodiuit autoritas: profecto itaque quum queritur in diuisione linguarum, ubi lingua illa remanere potuerit, quæ fuit ante communis, quæ sine ulla dubitatione ubi remanuit, non ibi fuit illa pœna, quæ facta est mutatione linguarum: quid aliud occurrit, nisi quod in huiusmodi gente remansit, à cuius nomine nomen accepit: & hoc iustitiæ gentis huius non paruum apparuisse uestigium quod cum aliæ gentes plecterentur mutatione linguarum, ad istam non peruenit tale supplicium. Sed adhuc illud mouet, quomodo potuerunt singulas gentes facere Heber, & filius eius Phalec, si una lingua permansit ambobus? Et certe una est Hebræa gens ex Heber propagata usque ad Abraham, & per eum deinceps donec magnus fieret populus Israel. Quomodo igitur omnes filij qui commemorati sunt trium filiorum Noe fecerunt singulas gentes, si Heber & Phalec singulas non fecerunt? Nimirum illud est probabilius, quod gigas ille Nemroth fecerit etiam ipse gentem suam: sed propter excellentiam dominationis & corporis seorsum eminentius nominatus est ut maneat numerus septuaginta duarum gentium atque linguarum. Phalec autem propterea commemoratus est, non quod gentem fecerit: nam eadem ipsa est gens Hebræa eademq; lingua, sed propter tempus insignis, quod in diebus eius terra diuisa est. Nec mouere nos debet, quomodo potuerit gigas Nemroth ad illud tempus atatis occurrere, quo Babylon condita est, & confusio facta linguarum, atque ex hac diuisio gentium. Non enim quia Heber sextus est a Noe, ille autem quartus, ideo non potuerunt ad idem tempus conuenire uiuendo. Hoc enim contigit cum plus uiuerent, ubi pauciores sunt generationes, minus ubi plures: aut si rursus nati essent ubi pauciores, maturius ubi plures. Sanè intel-

intelligendum est, quando terra diuisa est, non solum iam natos fuisse ceteros filios filiorum Noe, qui commemorantur patres gentium, sed etiam eius ætatis fuisse, ut iam uniuersi familias haberent suas, quæ dignæ fuissent nominibus gentium. Vnde nequaquam putandum, quod eo fuerint ordine geniti, quo commemorati leguntur. Alioquin duodecim filij Iectan, qui erat filius alius Heber, frater Phalec, quomodo potuerunt iam gentes facere, si post Phalec fratrem suum Iectan natus est, sicut post eum commemoratus est: quandoquidem tempore quo natus est Phalec diuisa est terra. Proinde intelligendum est priorem quidem Phalec nominatum, sed longe post fratrem suum Iectan fuisse natum, cuius Iectan duodecim filij tam grandes iam familias haberent, ut in linguas proprias diuidi possent. Sic enim potuit prior commemorari, qui erat ætate posterior: quæadmodum prius commemorati sunt ex tribus filijs Noe procreati si in Iaphet, qui erat minimus eorum, deinde filij Cham, qui erat medius: postremo si in Sem, qui erat primus & maximus. Illarum autem gentium vocabula partim manserunt, ita ut hodie appareat unde fuerint derivata: sicut ex Assur, Assyrii: & ex Heber, Hebræi: partim temporis uetustate mutata sunt: ita ut uix homines doctissimi antiquissimas historias perscrutantes: nec omnium, sed aliquantarum ex istis origines gentium potuerint reperire. Nam quod ex filio Cham, qui uocabatur Mesraim, Ægypti perhibentur exorti, nulla hic resonat origo uocabuli: sicut nec Æthiopum, qui dicuntur ad eum filium Cham pertinere, qui Chus appellatus est. Et si omnia considerentur, plura mutata, quàm manentia nomina apparent.

De articulo temporis in Abraam, à quo sanctæ successionis nouus ordo contextitur.

Caput XII

Nunc iam uideamus procursum ciuitatis dei, etiam ab illo articulo temporis, qui factus est in patre Abraam, unde incipit esse noticia eius euidentior, & ubi clariora leguntur promissa diuina, quæ nunc in Christo uidemus impleri. Sic ergo scriptura sancta indicante didicimus: In regione Chaldaeorum natus est Abraam: quæ terra ad regnum pertinebat Assyriorum. Apud Chaldaeos autem iam etiam tunc superstitiones impiæ præualebant, quemadmodum per ceteras gentes. Vna igitur Tharæ domus erat, de qua natus est Abraam, in qua unius ueri dei cultus, & quatum credibile est, in qua iam sola etiam Hebræa lingua remanserat: quauis & ipse, sicut iam manifestior dei populus in Ægypto, ita in Mesopotamia seruile dijs alienis, Iesu Naue narrante refertur: ceteris ex progenie illius Heber in linguas paulatim alias, & in nationes alias posteris defluentibus. Proinde, sicut per aquarum diluuium una domus Noe remanserat ad reparandum genus humanum, sic in diluuiio multarum superstitionum per uniuersum mundum una remanserat domus Tharæ, in qua custodita est plantatio ciuitatis dei. Denique, sicut illic enumeratis supra generationibus ab Adam usque ad Noe simul cum annorum numeris, & exposita diluuii causa, prius quàm deus inciperet de arca fabricanda loqui ad Noe, dicitur: Itaque autem generationes Noe: ita & hic enumeratis generationibus ab illo, qui est appellatus Sem, filio Noe, usque ad Abram, deinde insignis articulus similiter ponitur, ut dicatur: Hæ sunt generationes Thare. Thare genuit Abram & Nachor & Aram: & Aram genuit Loth. Et mortuus est Aram coram Thare patre suo in terra in qua natus est in regione Chaldaeorum. Et sumperunt Abram & Nachor sibi uxores, nomen mulieris Abram Sarai, & nomen mulieris Nachor Melcha, filia Aram. Iste Aram pater Melchæ fuit & pater Iesæ, quæ Iesca creditur ipsa esse etiam Sarai uxor Abræ.

Quæ ratio fecisse uideatur, ut in trāsmigratione Thare, qua Chaldaeos deferens in Mesopotamiam transiuit, nulla filij eius Nachor facta sit mentio.

Caput XIII

Deinde narratur, quemadmodum Thare cum suis regionem reliquerit Chaldaeorum, & uenerit in Mesopotamiam, & habitauerit in Charram. Tacetur autem de uno filio eius, qui uocabatur Nachor, tanquam eum non duxerit secum. Nam ita narratur, Et sumpsit Thare Abram filium suum, & Loth filium Aram, filium filij sui, & Sarai uxor suam, uxorem

A uxorem Abraam filij sui, & eduxit illos de regione Chaldaeorū, ut iret in terram Chanaan, & uenit in Charram, & habitauit ibi. Nusquā hic nominatus est Nachor, & uxor eius Melcha. Sed inuenimus post ea cum seruum suum mitteret Abraam ad accipiendam uxorem filio suo Isaac, ita scriptum: Et accepit puer decem camelos de camelis domini sui, & de omnibus bonis domini sui secum, & exurgens profectus est in Mesopotamiam in ciuitatē Nachor. Isto & alijs sacrae huius historiae testimonijs, ostenditur etiam Nachor fratrem Abraae exisse de regione Chaldaeorum, sedesq; constituisse in Mesopotamia, ubi cum patre suo habitauerat Abraam. Cui ergo scriptura cum non cōmemorauit, quando ex gente Chaldaeorum cum suis profectus est Thare, & habitauit in Mesopotamia, ubi non solum Abraam filius eius, uerum etiā Sarai nurus eius & Loth nepos eius cōmemorantur, quod eos duxerit secum? Cur putamus, nisi forte quod à paterna & fraterna pietate desierat, & superstitioni adhæserat Chaldaeorum, & postea inde, siue poenitendo, siue persecutionem passus quod suspectus haberetur, & ipse emigravit? In libro enim qui inscribitur Iudith, cum quaereret Holofernes hostis Israelitarum, quæ nam gens illa esset, utrum aduersus eam bellandum fuisset, sic ei respondit Achior dux Ammonitarum: Audiat dominus noster uerbum de ore pueri sui, & referam tibi ueritatem de populo qui habitat iuxta montana hæc, & non exibat mendacium de ore serui tui. Hæc enim progenies populi est Chaldaeorum, & antea habitauerunt Mesopotamiam, quia noluerunt sequi deos patrum suorum, qui fuerunt in terra Chaldaeorum gloriosi, sed declinauerunt de uia parentum suorum, & adorarunt deum cæli, quem cognouerunt, & proiecerunt eos a facie deorum suorum, & fugerunt in Mesopotamiam, & habitauerunt ibi dies multos. Dixitq; illis deus eorum, ut exirent de habitatione sua, & irent in terram Chanaan, & habitarent illic, & cætera quæ narrat Achior Ammonites. Vnde manifestum est domum Thare persecutionem passam fuisse à Chaldeis pro uera pietate, qua unus & uerus ab eis colebatur deus.

B De annis Thare qui in Charra uitæ tempus impleuit.

Cap. XIII

Defuncto autem Thare in Mesopotamia ubi uixisse perhibetur ducentos & quinque annos, iam incipiunt indicari factæ ad Abraam promissiones dei, quod ita scriptū est: Et fuerunt dies Thare in Charra quinque & ducenti anni, & mortuus est in Charra. Non sic autem accipiendum est, quasi omnes hos dies ibi egerit, sed quia omnes dies uitæ suæ, qui fuerunt anni ducenti & quinque ibi compleuerit, alioquin nesciretur quot annos uixerit Thare in Charra, quoniam non legitur quoto anno uitæ suæ in Charram uenerit: & absurdum est existimare in ista serie generationum ubi diligenter cōmemoratur, quot annos quisq; uixerit, huius solius numerum annorum uitæ non cōmendatum esse memoriæ. Quod enim quorundam quos eadē scriptura cōmemorat, tacentur anni, non sunt in hoc ordine, in quo temporum dinumeratio decessione gignentium, & genitorum successionē contextitur. Ille autem ordo qui dirigitur ab Adam usq; ad Noë, & inde usq; ad Abraam, sine numero annorum uitæ suæ neminem continet.

De tempore promissionis Abraæ, qua secundum præceptum dei exiuit de Charra.

Cap.

XV

Quod uero cōmemorata morte Thare patris Abraam, deinde legitur: Et dixit dominus ad Abraam: Exi de terra tua, & de cognatione tua & domo patris tui, & cætera, non quia hoc sequitur in sermone libri, hoc etiam in rerum gestarum tempore sequi existimandum est. Erit quippe si ita est, insolubilis quæstio. Post hæc enim uerba dei, quæ ad Abraam facta sunt, scriptura sic loquitur: Et exiit Abraam quemadmodum locutus est illi dominus, & abiit cum illo Loth. Abraam autem erat quinque & septuaginta annorū cum exiret ex Charra. Quomodo potest hoc uerum esse, si post mortē patris sui exiit de Charra? Cum enim esset Thara septuaginta annorū, sicut supra intimatū est, genuit Abraam. Cui numero additis septuaginta quinque annis, quos agebat Abraam, quādo egressus est de Charra, sunt anni centum & quadraginta quinque. Tot igitur annorum erat Thare,

C quando

quando exijt Abraam de illa Mesopotamiae ciuitate. Agebat enim annum ætatis sue septuagesimum quintum, ac per hoc pater eius qui eum septuagesimo anno suo genuerat, agebat, ac dictum est, centesimum & quadragessimum & quintum annum. Nō ergo inde post mortem patris, id est, post ducentos quinque annos quibus pater eius uixit egressus est, sed annus de illo loco progreSSIONIS eius quoniam ipsius septuagesimus quintus erat, proculdubio patris eius, qui cum septuagesimo suo anno genuerat, centesimus quadragessimus quintus fuisse colligitur. Ac per hoc intelligendum est more suo scripturam rediisse ad tempus, quod iam narratio illa transierat, sicut superius cum filios filiorum Noë commemorasset, dixit illos fuisse in gentibus & linguis suis & tamen postea, quasi hoc etiam in ordine temporum sequeretur. Et erat, inquit, omnis terra labium unum, & uox una omnibus. Quomodo ergo secundū suas gentes, & secundū suas linguas erāt, si una erat omnibus, nisi quia ad illud quod iam transierat, recapitulando est reuerſa narratio? Sic ergo & hic cū dictum est: Et facti sunt dies Thare in Charra quinque & ducenti anni, & mortuus est Thare in Charra. Deinde scriptura redeundo ad id quod ideo prætermiserat, ut prius de Thare in quod inchoatū fuerat compleretur. Et dixit, inquit, dominus ad Abraam: Exi de terra tua & cætera. Post quæ dei uerba subiungit: Et exiit Abraam, quēadmodum locutus est illi dominus, & abiit cum illo Loth. Abraam autem erat quinque & septuaginta annorū cum exiit ex Charra. Tunc itaq; hoc factum est quando pater eius centesimū quadragessimum & quintum annum agebat ætatis. Tunc enim fuit huius septuagesimus & quintus annus. Soluta est autem questio ista, & aliter, ut septuaginta quinque anni Abrahæ quando egressus est de Charra, ex illo computarentur, ex quo de igne Chaldæorum liberatus est, non ex quo natus est, tanquam tunc potius natus habēdus sit. Sed beatus Stephanus in Actibus apostolorum cum ista narraret: Deus, inquit, gloriæ apparuit Abrahæ patri nostro, cū esset in Mesopotamia, prius quam habitaret in Charra. Et ait ad illum: Exi de terra tua, & de cognatione tua, & de domo patris tui, & ueni in terram, quam tibi demonstrabo. Secundum hæc uerba Stephani non post mortē patris eius locutus est deus Abrahæ, qui utiq; in Charra mortuus est, ubi cum illo, & ipse filius habitauit, sed prius quam habitaret in eadem ciuitate, iam tamen cum esset in Mesopotamia. Iam ergo exierat a Chaldæis. Quod itaq; adiungit Stephanus: Tunc Abraam egressus est de terra Chaldæorum & habitauit in Charra, non demonstrat, quod sit factum postea quā locutus est illi deus. Neq; enim post illa dei uerba egressus est de terra Chaldæorum, cum dicat ei locutum deum esse in Mesopotamia, sed ad totum illud tempus pertinet quod ait: Tunc, id est, ex quo egressus est a Chaldæis, & habitauit in Charra. Item quod sequitur: Et inde postq̃ mortuus est pater eius, collocauit illum in terra hac, in qua uos nunc habitatis, & patres uestri, nō ait, postq̃ mortuus est pater eius exiit de Charra, sed inde postq̃ mortuus est pater eius hic eum collocauit. Intelligendum est igitur locutum deum fuisse cum Abraam cū esset in Mesopotamia, prius quam habitaret in Charra, sed cum in Charram peruenisset cum patre retento apud se præcepto dei, & inde exiit septuagesimo & quinto suo, patris autem sui centesimo quadagesimo quinto anno. Collationem uero eius in terra Chanaan non profectionem de Charra post quā mortem patris eius factam esse dicit, quia iam mortuus erat pater eius, quando emit terram, cuius ibi iam suæ rei cepit esse possessor. Quod autem iam in Mesopotamia constituto, hoc est, iam egresso de terra Chaldæorum dixit deus: Exi de terra tua, & de cognatione tua, & de domo patris tui, non ut corpus inde euceret, quod iam secerat, sed ut animam euelleret, dicitur. Non enim exierat inde animo, sed spe redeundi, & desiderio tenebatur, quæ spes & desiderium deo iubente ac iuante & illo obediēte fuerat amputanda. Non sane incredibiliter existimatur, cum postea secutus esset Nachor patrem suum, tunc Abrahā; receptum domini impleuisse, ut cum Sara coniuge sua & Loth filio fratris sui exire de Charra.

A D ordine & qualitate promissionum dei quæ ad Abraam factæ sunt. **Cap. XVI**
I Am considerandæ sunt promissiones dei factæ ad Abraam. In his enim apertiora do-
 mini nostri Iesu Christi, hoc est dei ueri oracula apparere cœperunt de populo piorum
 quem prophetica prænuñciauit autoritas, harum prima ita legitur: Et dixit dominus ad
 Abraam: Exi de terra tua, & de cognatione tua, & de domo patris tui, & uade in terram,
 quam tibi demonstraui, & faciam te in gentem magnam, & benedicam te, & magnifica-
 bo nomen tuum, & eris benedictus, & benedicam benedicentes te, & maledicam maledi-
 centes te, & benedicentur in te omnes tribus terræ: Aduertendum est igitur duas res promif-
 sas Abraæ, unam scilicet quod terram Chanaan possessurum fuerat semen eius, quod signi-
 ficatur ubi dictum est: uade in terram, quam tibi demonstraui, & faciam te in gentem ma-
 gnā: aliam uero longe præstantiorem, non de carnali, sed de spiritali semine, per quod pa-
 ter est non unius gentis Israeliticæ, sed omnium gentium quæ fidei eius uestigia cōsequun-
 tur, quod promitti cœpit his uerbis: Et benedicentur in te omnes tribus terræ. Hæc promif-
 sionem factam arbitratur Eusebius septuagesimo quinto anno ætatis Abraæ, tanq̃m mox
 ut facta est, de Charra exierit Abraam, quoniam scripturæ contradicere non potest, ubi legi-
 tur: Abraam erat quinque & septuaginta annorum, cum exijt de Charra. Sed si eo anno fa-
 cta est ista promissio, iam utiq; in Charra cū patre suo demorabatur Abraam. Neq; enim
 inde exire posset, nisi prius ibi habitasset. Nunquid nam ergo contradicatur Stephano di-
 centi: Deus gloriæ apparuit Abraæ patri nostro cum esset in Mesopotamia, prius quā
 habitaret in Charra? Sed intelligendum est, quod eodē anno facta sunt omnia, & dei pro-
 missio ante q̃m in Charra habitaret Abraam, & in Charra habitatio eius, & inde profectio,
 non solum quia Eusebius in chronicis ab anno huius promissionis cōputat & ostēdit post
 quadringentos & triginta annos exitum esse de Ægypto, quādo lex data est, uerū etiam,
 quia id cōmemorat apostolus Paulus.

B De tribus excellentioribus gentium regnis: quorum, id est, Assyriorū, iam
 Abraam sublimius eminebat. **Cap. XVII**

P Er idem tempus eminentia regna erant gentium, in quibus terrigenarum ciuitas, hoc
 est societas hominum secundum hominem uiuentium sub dominatu angelorum de-
 sertorum insignius excellebat, regna uidelicet tria Sicyoniorum, Ægyptiorū, Assyriorum.
 Sed Assyriorum multo erat potentius atq; sublimius. Nam rex ille Ninus Beli filius exce-
 pta India, uniuersæ Asiæ populos subiugauerat. Asiam uero dico, non illam partem quæ
 huius maioris Asiæ una prouincia est, sed eam quæ uniuersa Asia nuncupatur, quam qui-
 dam in altera duarum, pleriq; autem in tertia totius orbis parte posuerunt, ut sint omnes,
 Asia, Europa, & Africa quod nonnulli æquali diuisione fecerunt. Nanq; ista quæ Asia nun-
 cupatur à meridie per Orientem usq; in septētrionem peruenit, Europa uero à septentrio-
 ne usq; ad occidentem, atq; inde Africa ab occidente usq; ad meridiem. Vnde uidentur or-
 bem dimidium dux tenere, Europa, & Africa, aliud uero dimidiū sola Asia. Sed ideo illæ
 duæ partes factæ sunt, quia inter utranq; ab Oceano ingreditur, quicquid aquarum terras
 interluit, & ab hoc mare magnum nobis facit. Quapropter si in duas partes orbem diui-
 das orientis & occidentis, Asia erit in una, in altera uero Europa & Africa. Quam ob rem
 unum trium regnorum quæ tunc præcellebant, regnum scilicet Sicyoniorum non erat sub
 Assyrijs, quia in Europa erat. Ægyptiorum autem quomodo eis non subiacebat, à quibus
 tota Asia tenebatur, solis Indis ut perhibetur exceptis. In Assyria igitur præualuerat domi-
 natus impiæ ciuitatis: huius caput erat illa Babylon, cuius terrigenæ ciuitatis nomen aptis-
 simum est, id est, confusio. Ibi autem Ninus regnabat post mortem patris sui Beli, primus
 illic regnauerat sexaginta quinque annos. Filius uero eius Ninus, qui defuncto patre succe-
 dit in regnum, quinquaginta duos regnauit annos, & habebat in regno quadragintatres an-
 nos, quando natus est Abraam, qui erat annus circiter millesimus ducentessimus ante con-
 ditam Romam, ueluti alteram in occidente Babyloniam.

C 1 De iterar

De iterato alloquio dei ad Abraam quo ei & semini eius Chanaan terra promittitur.

Cap. XVIII

Egressus est ergo Abraam de Charra septuagesimo quinto anno ætatis sue, centesimo autem quadragesimo & quinto patris sui, cum Loth filio fratris sui, & Sara coniuge sua, & perrexit in terra Chanaan, & peruenit usque ad Sychem, ubi rursus accepit diuinum oraculum, de quo ita scriptum est: Et apparuit dominus Abraam, & dixit illi: Semini tuo dabo terram hanc. Nihil hic de illo semine ei promissum est, in quo pater factus est omnium gentium, sed de illo solo, de quo pater est unius Israeliticæ gentis. Ab hoc enim semine terra illa possessa est.

De Saræ pudicitia in Ægypto per dominum custodita, quam Abraam non uxorem suam esse dixerat, sed sororem.

Cap. XIX

Deinde ædificato ibi altari, & inuocato deo Abraam, profectus est inde & habitauit in deremo, atque inde ire in Ægyptum famis necessitate compulsus est. Vbi uxorem suam dixit sororem suam, nihil mentitus. Erat enim & hoc, quia propinqua erat sanguine, sicut etiam Loth eadē propinquitate, cum fratris eius esset filius, frater eius est dictus. Itaque uxorem tacuit, non negauit, coniugis tuendam pudicitiam committens deo & humanas insidias cauens ut homo: quoniam si periculum quantum cauere poterat, non caueret, magis tentaret deum, quam speraret in deo. De qua re contra calumniantem Faustum Manichæum multa diximus. Denique factum est, quod de domino præsumpsit Abraam. Nam Pharaon rex Ægypti, qui eam tibi uxorem acceperat, grauiter afflictus marito reddidit. Vbi absit ut credamus alieno concubitu fuisse pollutam, quia multo est credibilius hoc Pharaonem facere afflictionibus magnis non fuisse permissum.

De secessione Loth & Abrahæ, qua illis salua charitate complacuit.

Cap. XX

Reuerſo igitur Abraam ex Ægypto in locum unde uenerat, tunc Loth fratris filius ab illo in terram Sodomorum salua charitate discessit. Diuites quippe facti erant, pastoresque multos pecorum habere cœperant, quibus inter se rixantibus, eo modo familiarum suarum pugnacem discordiam uitauerunt. Poterat quippe hinc, ut sunt humana, & inter ipsos aliqua rixa consurgere. Proinde hoc malum præcauentis Abrahæ uerba ista sunt ad Loth: Nō sit rixa inter me & te, & inter pastores meos, & pastores tuos, quia homines nos fratres sumus. Nōne ecce tota terra ante te est: Discede a me. Si tu in sinistram, ego in dextram: uel si tu in dextram, ego in sinistram. Hinc fortassis effecta est inter homines pacifica consuetudo, ut quando terrenorum aliquid partiendum est, maior diuidat, minor eligat.

De tertia promissione dei, qua terram Chanaan Abrahæ & semini eius in perpetuum pollicetur.

Cap. XXI

Cum ergo digressi essent separatimque habitarent Abraam & Loth necessitate sustentanda familie, non fœditate discordiæ, & Abraam in terra Chanaan, Loth autem esset in Sodomis, oraculo tertio dominus dixit ad Abraam: Respiciens oculis tuis uide à lo. o in quo nunc tu es, ad Aquilonem, & Africum, & Orientem, & mare, quia omnem terram quam tu uides tibi dabo, & semini tuo usque in seculum, & faciam semen tuum tanquam arenam terræ. Si potest aliquis dinumerare arenam terræ, & semen tuum dinumerabitur. Sui gens perambula terram in longitudinem, & in latitudinem eius, quia tibi dabo eam. In hac promissione enim uideri ad hoc pertinere. Et faciam semen tuum tanquam arenam terræ, quod ea locutione dictum est, quam Græci dicunt Hyperbolen, quæ utique tropica est, non propria. Quotamen modo, ut cæteris tropis uti solere scripturam nullus qui eam didicit, ambigit. Iste autem tropus, id est modus locutionis sit, quando id quod dicitur, longe est amplius, quam quod eo dicto significatur. Quis enim non uideat, quam sit incomparabiliter amplior arenæ numerus, quam potest esse omnium hominum ab ipso Adam usque terminum seculi? Quanto ergo magis quam semen Abrahæ, non solum quod pertinet ad Israeliticam gentem, uerum etiam quod est & futurum est, secundum imitationem fidei toto orbe terrarum in omnibus gentibus. Quod

A Quod semen, scilicet Abraæ, in comparatione multitudinis impiorum, profecto in paucis est: quis & ipsi pauci faciant innumerabilem multitudinem suam, quæ significata est secundum hyperbolem, per arenam terræ. Sanè ista multitudo quæ promittitur Abraæ, nō deo est innumerabilis, sed hominibus: deo autem nec arena terræ. Proinde quia non tātum gens Israëlita, sed uniuersum semen Abraæ, ubi est expressa promissio, non secūdam carnem, sed secundum spiritum plurimorū filiorum, congruentius arenæ multitudini comparatur: potest hinc intelligi utriusq; rei facta promissio. Sed ideo diximus, quod non euidenter appareat, quia & illius gentis unius multitudo, quæ secundum carnem nata est ex Abraam, per eius nepotem Iacob in tantum creuit, ut penè omnes partes orbis impleuerit. Et ideo potuit & ipsa secundum hyperbolem arenæ multitudini comparari: quia & hæc sola innumera est homini multitudo: terram certe illam solam significatam, quæ appellata est Chanaan, nemo ambigit. Sed quod dictum est: Tibi dabo eam & semini tuo usq; in seculū: potest mouere nōnullos, si usq; in seculum intelligant in æternum. Si autem in seculum hoc loco sic accipiant, quemadmodum fideliter tenemus initium futuri seculi, à fine præsentis ordinis, nihil eos mouebit: quia etsi expulsi sunt Israëlita de Hierosolymis, manent tamen in alijs ciuitatibus terræ Chanaan, & usq; in finem manebūt: & uniuersa terra cum à Christianis inhabitatur, etiam ipsum semen est Abraæ.

De superatis ab Abraam hostibus Sodomorum, quando Loth de captiuitate eripuit, & Melchisedech sacerdote benedictus est. Cap. xxii

Hoc responso promissionis accepto, migravit Abraam, & mansit in alio eiusdem terræ loco, id est, iuxta quercū mambræ, quæ erat in Hebron. Deinde ab hostibus, qui Sodomis irruerant: cū quinque reges aduersus quatuor bellum gererent: & uictis Sodomitis etiam Loth captus esset, liberauit eū Abraam adductis secum in præliū trecentis decem & octo uernaculis suis: & uictoriā fecit de regibus Sodomorū, nihilq; spoliōrū auferre uoluit, cum rex cui uicerat, obtulisset. Sed planè tūc benedictus est à Melchisedech, qui erat sacerdos dei excelsi: de quo in epistola quæ inscribitur ad Hebræos: quā plures apostoli Pauli esse dicūt: quidam uero negant: multa & magna cōscripta sunt. Ibi quippe primū apparuit sacrificium, quod nūc à Christianis offertur deo toto orbe terrarū, impleturq; illud quod longe post hoc factū, per prophetā dicitur ad Christū, qui fuerat uenturus in carnē: Tu es sacerdos in æternū secundum ordinē Melchisedech. Non scilicet secūdam ordinem Aaron: quī ordo fuerat auferendus, illucescentibus rebus, quæ illis umbris prænotabantur.

De uerbo domini ad Abraam: quo ei promittitur secūdam multitudinē stellarum multiplicanda posteritas: quod credens iustificatus est adhuc in præputio constitutus. Cap. xxiii

Et iam tūc factum est uerbum domini ad Abraam in uisu. Qui cum ei protectionem, mercedemq; promitteret ualde multam: ille de posteritate sollicitus, quendam Eliezer uernaculū suum futurū sibi hæredem dixit: cōtinuoq; illi promissus est hæres: nō ille uernaculus, sed qui de ipso Abraam fuerat exiturus: rursusq; semen innumerabile: nō sicut arena terræ, sed sicut stellæ cœli: ubi mihi magis uidetur promissa posteritas cœlesti felicitate sublimis. Nam quantum ad multitudinem pertinet, quid sunt stellæ cœli ad arenam terræ, nisi quis & istam comparationem intantum esse similem dicat, inquantū etiam stellæ dinumerari nō ualent? Quia nec omnes eas uideri posse credendū est. Nam quanto quisq; acutius intuetur: tanto plures uidet. Vnde & acerrime cernentibus aliquas occultas esse merito existimatur, exceptis eis syderibus quæ in alia parte orbis à nobis remotissima oriri & occidere perhibentur. Postremo quicūq; uniuersum stellarum numerū cōprehendisse & conscripsisse iactantur, sicut Aratus, uel Eudoxus, uel si qui alij sunt, eos libri huius contemnit auctoritas. Hic sanè illa sententia ponitur, cuius Apostolus meminit propter dei gratiam commendandam: Credidit Abraam deo, & deputatum est illi ad iusticiam, ne circūcisio gloriatur, gentesq; incircūcisas ad fidem Christi nollet admitti. Hoc enim quando factum est, ut

C 3 creden/

credenti Abraę deputaretur fides ad iusticiam, nondum fuerat circumcissus.

De significatiōe sacrificij quod Abraam offerre præceptus est, cū poposcisset
ut de his quæ crederet doceretur.

Cap.

XXIII

IN eodem visu cum loqueretur ei deus, etiam hoc ait ad illum: Ego deus qui te eduxi de regione Chaldæorum, ut dem tibi terram hanc ut hæres eius sis. Vbi cum interrogasset Abraam secundum quid sciret, quod hæres eius erit, dixit illi deus: Accipe mihi iuencam trimā, & capram trimā, & arietem trimū & turturem & columbā. Accepit autē ille hæc omnia & diuisit illa media, & posuit ea contra faciē alterū alteri. Aues autē nō diuisit, & descendunt, sicut scriptū est, aues, & sedcunt super corpora, quæ diuisa erāt, & confedit illis Abraham. Circa solis autē occasum, pauor irruit super Abraham, & ecce timor tenebrosus magnus incidit ei, & dictum est ad Abraham: Sciendo scias, quia peregrinū erit semen tuum in terra non propria, & in seruitutem redigent eos, & affligent eos quadringentis annis, gentem autem cui seruerint iudicabo ego. Post hæc uero exhibunt hinc cum supellectili multa. Tu autē ibis ad patres tuos cum pace nutritus in senecta bona. Quarta uero generatione cōuertent se huc. Nondū enim impleta sunt peccata Amorrhæorū usq; adhuc. Cum autē iam sol erat, ad occasum facta est flamma, & ecce fornax fumabunda, & lampades ignis, quæ pertransierunt per media diuisa illa. In die illa disposuit dominus deus testamentum ad Abraham dicēs: Semini tuo dabo terram hanc, a flumine Ægypti, usq; ad flumen magnū Eufiaten. Cineros, & Cenezeros, & Cethmonæros, & Cethæros, & Pherisæos, & Raphaim, & Amorrhæos, & Chananæos, & Euæros, & Gergesæos & Hiebusæos. Hæc omnia in visu facta diuinitus atq; dicta sunt, de quibus singulis enucleate disserere longum est, & intentionem operis huius excedit. Quod ergo satis est, nosse debemus: postea t̃p̃ dictū est, credidisse Abraham deo, & deputatum esse illi ad iusticiam, nō eum in fide defecisse, ut diceret: Dominator domine secundum quid sciam, quod hæres eius ero? Terræ quippe illius promissa erat hæreditas. Non enim ait: unde sciam, quā adhuc non crederet: sed ait: Secundum quid sciam, ut ei rei quā crediderat, aliqua similitudo adhiberetur, qua eius modus agnosceretur. Sicut non est uirginis Mariæ diffidentia, quod ait: Quomodo fiet istud, quoniam uirū nō cognosco? Quod enim futurū esse certa erat, modū quo fieret, inquirebat. Et hoc cū quæsisset, audiuit: Spiritus sanctus superueniet in te, & uirtus altissimi obumbrabit tibi. Deniq; & hic similitudo data est de tribus animalibus, iuuenca, capra, & ariete, & duabus uolucris, turture, & columba: ut secundū hæc futurum sciret, quod futurū esse iam non ambigeret. Siue ergo per iuencam significata sit plebs posita sub iugo legis, per capram eadē plebs etiam peccatrix futura, per arietem eadē plebs etiam regnatura. Quæ animalia propterea trima dicuntur, quia cū sint insignes articuli temporū ad Adam usq; ad Noe: & inde usq; ad Abraham: & inde usq; ad Dauid, qui reprobato Saule, primus in regno gentis Israeliticæ est dominus uoluntate fundatus: in hoc ordine tertio, qui tenditur ex Abraham usq; ad Dauid tantū t̃p̃ tertiam ætatem gerens ille populus adoleuit: siue aliquid aliud conuenientius ista significent. Nullo tamen modo dubitauerim, spirituales in eo typos præfiguratos additamēto turturis & columbæ. Et ideo dictū est: Aues autem nō diuisit: quoniam carnales inter se diuiduntur: spirituales autem nullo modo: siue a negotiosis cōuersationibus hominū se remoucant, sicut turtur: siue inter illas degant, sicut columba. Vtraq; tamen auis est simplex & innoxia: significans & in illo Israelitico populo, cui terra illa danda erat, futuros indiuiduos filios promissionis, & hæredes regni in æterna felicitate mansuros. Aues autē descendentes super corpora, quæ diuisa erant: nō boni aliquid, sed spiritus indicant aeris huius, pastum quendam suum de carnalium diuisione quærentes. Quod autē illis confedit Abraham, significat etiam inter illas carnalium diuisiones, spirituales esse nōnullos ueros usq; in finē seculi perseveraturos fideles. Et circa solis occasum quod pauor irruit in Abraham, & timor tenebrosus magnus, significat circa huius seculi finē magnam perturbationē ac tribulationē futuram fidelium: de qua dominus dixit in euangelio: Erit enim tunc tribulatio magna, qualis non fuit ab initio

A ab initio. Quod uero dictum est ad Abraam: Sciendo scies, quia peregrinum erit semen tuum in terra non propria: & in seruitutem redigent eos, & affligent eos quadringentis annis, de populo Israel, qui fuerat in Ægypto seruiturus apertissime prophetatum est. Non quod in eadem seruitute sub Ægyptijs affligentibus quadringētos annos ille populus fuerat peracturus, sed in ipsis quadringentis annis prænunciatum est hoc futurum. Quemadmodum enim scriptum est de Thare patre Abraæ: Et fuerunt dies Tharæ in Charra quinque & ducenti anni: non quia ibi omnes acti sunt, sed quia ibi completi sunt: ita & hic, propterea interpositum est: Sic in seruitutem redigent eos, & affligent eos quadringētis annis, quoniam iste numerus in eadem afflictione cōpletus est: non quia ibi uniuersus perfectus est. Quadringenti sanè dicuntur anni propter numeri plenitudinem, quous aliquanto amplius sint: siue ex hoc tēpore cōputentur, quo ista promittebātur Abraæ: siue ex quo natus est Isaac propter semen Abraæ, de quo ista prædicuntur. Cōputantur enim sicut superius iam diximus, ab anno septuagesimo & quinto Abraæ, quādo ad eum facta est prima promissio usq; ad exitum Israël ex Ægypto quadringenti & triginta anni: quorum Apostolus ita meminit: Hoc autem, inquit, testamentum confirmatum à deo quæ post quadringentos & triginta annos facta est lex, non infirmat ad euacuandam promissionem. Iam ergo isti quadringenti & triginta anni, quadringenti poterant nuncupari: quia non sunt multo amplius, quanto magis cum aliquot iam ex isto numero præterissent, quādo illa in uisum demonstrata & dicta sunt Abraæ: uel quando Isaac natus est centenario patri suo, à prima promissione post uiginti quinque annos, cum iam ex istis quadringentis & triginta quadringenti & quinque remanerent, quos deus quadringentos uoluit nominare, & cetera quæ sequuntur in uerbis prænunciantis dei, nullus dubitauerit ad Israëliticum populum pertinere. Quod uero adiungitur: Cum autem sol erat ad occasum, flamma facta est, & ecce fornax fumabunda & lampades ignis, quæ transierunt per media diuisa illa, significat

B iam in fine seculi per ignem iudicandos esse carnales. Sicut enim afflictio ciuitatis dei qualis antea nunquam fuit, quæ sub Antichristo futura speratur, significatur tenebroso timore Abraæ circa solis occasum, id est, propinquantem iam finem seculi: sic ad solis occasum, id est, ad ipsum iam finem seculi, significatur isto igne dies iudicij dirimens carnales per ignem saluandos, & in igne damnandos. Deinde testamentum factum ad Abraam, terram Chanæan proprie manifestat, & nominat in ea undecim gentes à flumine Ægypti usq; ad flumen magnum Eufratem. Non ergo à flumine magno Ægypti, hoc est Nilo, sed à paruo quod diuidit inter Ægyptum & Palæstinam, ubi est ciuitas Rhinocorura.

De Agar ancilla Saræ quam eadem Sara Abraæ uoluit esse concubinam. Cap. xxv

I Am hinc tempora consequuntur filiorum Abraæ unius de Agar ancilla, alterius de Saræ libera, de quibus in libro superiore iam diximus. Quod autem attinet ad rem gestam, nullo modo est inferendum de hac concubina crimen Abraæ. Vnus est ea quippe ad generandam prolem, non ad explendam libidinem, nec insultans, sed potius obediens coniugi, quæ suæ sterilitati credidit esse solatium, si fœcūdum ancillæ uterum, quoniam natura non poterat, uoluntate faceret suum, & eo iure quo dicit Apostolus: Similiter & uir non habet potestatem corporis sui, sed mulier, uteretur mulier ad pariendum ex altera, quod non poterat ex seipsa. Nulla est hic cupido lasciuiæ, nulla nequitia turpitudine. Ab uxore causa prolis ancilla marito traditur, à marito causa prolis accipitur, ab utroq; nō culpæ luxus, sed naturæ fructus exquiritur. Deniq; cum ancilla grauida dominæ sterili superbiret, & hoc Saræ suspitione muliebri uiro potius imputaret, etiam ibi demonstrauit Abraam non se amatorē seruū, sed liberū fuisse genitorem, & in Agar Saræ coniugi pudicitiam custodisse, nec uoluptatem suam, sed uoluntatē illius impleuisse: accepisse, nec petisse: accessisse, non habuisse: seminasse nec amasse. Ait enim: Ecce ancilla tua in manibus tuis, utere ea, quomodo tibi placuerit. O uirum uiriliter utentem fœminis, coniuge temperanter, ancilla obtemperanter, nulla intemperanter.

De testificatione ad Abraam, qua eidem seni de sterili Sara filiū spondit, patrēq; c
cum gentiū statuit, & promissi fides sacramēto circūcisionis obliqnatur. Cap. xxvi

Post hæc natus est Ismaël ex Agar, in quo putari posset impletū, quod ei pmissum fuerat, cū sibi uernaculū suū adoptare uoluisset dicente deo: Nō erit hæres tuus hic, sed qui exiet de te, ille erit hæres tuus. Hoc ergo promissum ne in ancilla filio putaret impletū, iam cū esset annorū nonaginta & nouē, apparuit ei deus, & dixit illi: Ego sum deus, place in conspectu meo, & esto sine querela, & ponam testamentū meum inter me, & inter te, & implebo te ualde. Et procidit Abraam in faciē suā: & loquutus est illi deus, dicens: Ecce ego, & ecce testamentū meum tecū: & eris pater multitudinis gentiū: & nō appellabitur adhuc nomen tuum Abram, sed erit nomen tuū Abraam: quia patrē multarum gentiū posui te: & augebo te ualde: & ponā te in gentes, & reges ex te exhibūt: & statuam testamētum meū inter me & te: & inter semen tuū post te in generationes eorū, in testamentū æternū, ut sim tibi deus, & semini tuo post te. Et dabo tibi & semini tuo post te terrā, in qua incola es, oēm terrā Chanaan in possessionē æternam, & ero illi deus. Et dixit deus ad Abraam: Tu autē testamentum meū cōseruabis: tu & semen tuū post te in generationes suas. Et hoc est testamentum meum, quod cōseruabitis inter me & uos, & inter semen tuū post te in generationes suas. Circūcidetur omne uestrū masculinū: & circūcidemini in carne præputij uestri: & erit in signum testamēti inter me & uos. Et puer octo dierū circūcidetur, & uestrū omne masculinū in progenies uestras. Vernaculus & empticius, ab omni filio alienigena, qui nō est de semine tuo, circūcisione circūcidetur, & uernaculus domus tuæ, & empticius. Et erit testamētum meum in carne uestra in testamentū æternū: & qui nō fuerit circūcisus masculus, si nō circūcidetur carne præputij sui, octauo die interibit anima illa de genere eius, quia testamentum meum dissipauit. Et dixit deus ad Abraam: Sarai uxor tua nō appellabitur nomen eius ultra Sarai, sed Sara erit nomen eius. Benedicam autem illam, & dabo tibi ex ea filium, & benedicam illum: & erit in nationes, & reges gentium ex eo erunt. Et procidit Abraam super faciem suam, & risit. Et dixit in animo suo dicens: Si mihi centū annos habenti nascetur filius, & si Sara annorū nonaginta pariet: Dixit autē Abraam ad deū: Hic Ismaël hic uiuat in cōspectu tuo. Dixit autem deus ad Abraam ita: Ecce Sara uxor tua pariet tibi filium, & uocabis nomen eius Isaac: & statuam testamentū meum ad illum in testamentū æternum, & sim illi deus, & semini eius post illum. De Hismael autem ecce audiui te. Ecce benedixi eum, & amplificabo, & multiplicabo illū ualde. Duodecim gentes generabit: & dabo illū in gentem magnam. Testamentum autem meum statuam ad Isaac, quē pariet tibi Sara in tempore hoc ad annū sequentem. Hic apertiora promissa sunt de uocatione gentium in Isaac, id est, in filio promissionis, quo significatur gratia, nō natura: quia de sene & anu sterili promittitur filius. Quamuis enim & naturalem procreationis excursus deus operetur, ubi tamen euident opus dei est, uitiata, & cessante natura, ibi euidentius intelligit gratia. Et quia hoc non per generationē, sed per regenerationē futurū erat, ideo nūc operata est circūcisio, quando de Sara promissus est filius, & quod omnes, non solum filios, uerum etiam seruos uernaculos & empticios circūcidi iubet, ad omnes istam gratiam pertinere testatur. Quid enim aliud circūcisio significat, quā uetustate exuta naturam renouatam? Et quid aliud quā Christum octauus dies, qui hebdomada completa, hoc est, post sabbatum resurrexit? Parentum mutantur & nomina: omnia resonant nouitate, & in testamento ueteri obumbratum intelligitur nouum. Quid est enim quod dicitur testamentum uetus, nisi occultatio noui? Et quid est aliud quod dicitur nouum, nisi ueteris reuelatio? Risus Abræ, exultatio est gratulantis, non irritio diffidentis. Verba quoque eius illa in animo suo: Si mihi centum annos habenti, nascetur filius: & si Sara annorum nonaginta, pariet, non sunt dubitantis, sed admirantis. Si quem uero mouet quod dictum est: Et dabo tibi & semini tuo post te, terram, in qua tu incola es, omnem terram Chanaan in possessionem æternam, quomodo accipiatur impletum, siue adhuc expectetur implendū cum possessio quæ

A cumq; terrena æterna cuilibet genti esse nō possit, sciat æternum à nostris interpretari quod Græci appellant αἰώνιον, quod à seculo deriuatum est: αἰών quippe Græce seculum nuncupatur. Sed non sunt ausi Latini hoc dicere seculare, ne longe in aliud mitterent sensum. Secularia quippe dicuntur multa quæ in hoc seculo sic aguntur, ut breui etiam tempore transeant: αἰώνιον autem quid dicitur, aut non habet finem, aut usq; in huius seculi tenditur finem.

De masculo qui si octauo die non fuerit circumcissus, perit anima eius, quia testamentum dei dissipauit. Cap. XXVII

Item potest mouere, quomodo intelligi oporteat, quod hic dictū est: Masculus qui non circumcidet carnem præputij sui octauo die: interibit anima illa de genere suo, quia testamentum meum dissipauit. Cum hæc nulla culpa sit paruuli, cuius dixit animam perituram, nec ipse dissipauerit testamentum dei, sed maiores, qui eum circumcidere non curarunt, nisi quia etiam paruuli, non secundum suæ uitæ proprietatem, sed secundum cōmunem generis humani originem, omnes in illo uno testamētū dei dissipauerunt, in quo omnes peccauerunt. Multa quippe appellantur testamenta dei, exceptis illis duobus magnis uetere & nouo, quod licet cuiq; legendo cognoscere. Testamentum autem primum quod factum est ad hominem primū, profecto illud est: Qua die ederitis morte moriemini. Vnde scriptum est in libro, qui Ecclesiasticus appellatur: Omnis caro sicut uestis ueterascet. Testamentum ergo est à seculo morte mori eos, qui transgrediuntur præcepta dei. Cum enim lex euiden-
B tior postea data sit, & dicat Apostolus: Vbi autem non est lex, nec præuaricatio, quo pacto quod legitur in Psalmo uerum est: Præuaricatores æstimauī omnes peccatores terræ: nisi quia omnes legis alicuius præuaricatae sunt rei, qui aliquo peccato tenentur obstricti. Quam ob rem si etiam paruuli, quod uera fides habet nascuntur, non proprie, sed originaliter peccatores, unde illis gratiam remissionis peccatorū necessariam confitemur, profecto eo modo quo sunt peccatores, etiā præuaricatores legis illius, quæ in paradiso data est agnoscuntur, ut uerum sit utrūq; quod scriptū est: Præuaricatores æstimauī omnes peccatores terræ, & ubi lex non est, nec præuaricatio. Ac per hoc quia circumcisio signū regenerationis fuit, non immerito paruulum propter originale peccatum, quo primū dei dissipatum est testamentum, generatio disperdet, nisi regeneratio liberet. Sed intelligenda sunt hæc diuina uerba tanq; dictum sit: Qui non fuerit regeneratus, interibit anima illa de genere eius, quia testamentum meum dissipauit, quando in Adam cum omnibus etiam ipse peccauit. Si enim dixisset, quia hoc testamentum meum dissipauit, non nisi de ista circumcissione intelligi cogeret. Nunc uero quoniā non expressit cuiusmodi testamētū paruulus dissipauerit, liberam est intelligere de illo testamento dictum, cuius dissipatio pertinere possit ad paruulum. Si autem quisquā hoc non nisi de ista circumcissione dictum esse contendit, quod in ea testamentum dei, qui non est circumcissus dissipauerit paruulus, quærat locutionis aliquem modum, quo non absurde possit intelligi, ideo dissipasse testamētum, quia licet nō ab illo, tamen in illo est dissipatum. Verum sic quoq; animaduertendum est, nulla in se negligentia sua iuste interire incircūcisi animam paruuli nisi originalis obligatione peccati.

De cōmutatione nominū Abræ & Sarai, qui cum ob unius sterilitatē, ob utriusq; autē senectutē generare non possent, munus fœcunditatis adepti sunt. Cap. XXVIII

Facta igitur promissione tam magna, tamq; dilucida ad Abraam, cui euidentissime dictum est: Patrem multarum gentium posui te, & augebo te ualde: & ponam te in gentes, & reges exhibunt ex te: & dabo tibi ex Sara filiū, & benedicam illum, & erit in nationes, & reges gentium ex eo erunt, quam promissionē nunc in Christo cernimus reddi, ex illo deinceps illi coniuges non uocantur in scripturis, sicut antea uocabantur Abram & Sarai: sed sicut nos eos ab initio uocauimus, quoniam sic iam uocantur ab omnibus Abraam & Sara. Cur autem mutatum sit nomen Abræ, reddita est ratio: quia patrē, inquit, multarum gentium posui te. Hoc ergo significare intelligendum est Abraam. Abram uero, quod ante uocabatur, interpretatur pater excelsus. De nomine autem mutato Saræ non est reddita

ratio

ratio: sed, sicut aiunt, qui scripserunt interpretationes nominum Hebræorum, quæ his literis sacris continentur, Sarai interpretatur princeps mea: Sara autem uirtus. Vnde scriptum est in epistola ad Hebræos: Fide & ipsa Sara uirtutem accepit ad emissionem seminis. Ambo autem senes erant, sicut scriptura testatur, sed illa etiam sterilis & liquore menstruo iam destituta, propter quod iam parere non posset, etiam si sterilis non fuisset. Porro si femina ita sit prouectioris ætatis, ut ei solita mulierum adhuc fluant, de iuvene parere potest, de seniore non potest: quibus adhuc possit ille senior, sed de adolescentula gignere. Sicut Abraam post mortem Saræ de Cethura potuit: quia uiduam eius inuenit ætate. Hoc ergo est, quod mirum commendat Apostolus, & ad hoc dicit Abrahæ iam fuisse corpus emortuum: quoniam non ex omni femina, sed ex ea, cui esset adhuc aliquod pariendi tempus extremum generare, ipse in illa ætate adhuc posset. Ad aliquid enim emortuum corpus eius intelligere debemus, non ad omnia. Nam si ad omnia, non iam senectus uiui, sed cadauer est mortui. Quamuis etiã sic solui soleat ista quæstio, quod de Cethura postea genuit Abraam: quia donum gignendi, quod a domino accepit, etiam post obitum mansit uxoris. Sed propterea mihi uidetur illa quam secuti sumus huius quæstionis solutio, præferenda. Quia centenarius quidem senex, sed temporis nostri de nulla potest femina gignere: nõ tunc quidem quando adhuc tam diu uiuebant, ut centum anni nondum facerent hominẽ decrepitæ senectutis.

De tribus uiris uel angelis, in quibus ad quercum Mambræ apparuisse
Abrahæ dominus manifestatur.

Cap. XXIX

Item deus apparuit Abrahæ ad quercum Mambræ in tribus uiris, quos dubitandum non est angelos fuisse: quamuis quidam existiment unum in eis fuisse dominum Christum, alluentes eum etiam ante indumentum carnis fuisse uisibilem. Esse quidem diuinæ potestatis & inuisibilis, incorporealis, incommutabilisq; naturæ, sine ulla sui mutatione etiam mortalibus aspectibus apparere: non per id quod est, sed per aliquid, quod sibi subditum est. Quid autem illi subditum non est: Veruntamen si propterea confirmant horum trium aliquem fuisse Christum: quia cum tres uidisset, ad dominum singulariter est locutus: sic enim scriptum est: Et ecce tres uiri stabant super eum, & uidens procurrit obuiam illis ab ostio tabernaculi sui, & adorauit super terram, & dixit: Domine, si inueni gratiam ante te: & cætera. Cur non etiam illud aduertunt, duos ex eis uenisse, ut Sodomitæ deleantur, cum adhuc Abrahæ ad unum loqueretur, dominum appellans, & intercedens: ne simul iustum cum impio suo in Sodomis perderet. Illos autem duos sic suscepit Loth, ut etiam ipse in colloquio suo cum illis singulariter dominum appellaret. Nam cum eis pluraliter dixisset: Ecce domini declinate in domum pueri uestri: & cætera quæ ibi dicuntur: postea tamen ita legitur: Et tenuerunt angeli manum eius, & manum uxoris eius, & manus duarum filiarum eius, eo quod dominus parceret illi. Et factum est mox ut eduxerunt illum foras, dixerunt: Saluam fac animam tuam, ne respexeris retro, nec steteris in tota regione: in monte saluum te fac, ne quando comprehendaris. Dixit autem Loth ad illos: Oro domine, quia inuenit puer tuus misericordiam ante te: & quæ sequuntur: Deinde post hæc uerba singulariter illi respondit dominus, cum in duobus angelis esset, dicens: Ecce misertus sum faciem tuam, & cætera. Vnde multo est credibilius, quod & Abrahæ in tribus, & Loth in duobus uiris dominum agnoscebant, cui per singularem numerum loquebantur, etiam cum eos homines esse arbitrentur. Neque enim aliam ob causam sic eos susceperunt, ut tanquam mortalibus & humana refectione indigentibus ministrarent: sed erat profecto aliquid, quo ita excellerebant, licet tanquam homines, ut in eis esse dominum, sicut esse auctor in prophetis, hi qui hospitalitatem illis exhibebant, dubitare non possent: atque ideo & ipsos aliquando pluraliter, ut dominos: aliquando singulariter, ut in eis dominum appellabant. Angelos autem fuisse scriptura testatur, nec solum in hoc Genesis libro, ubi hæc gesta narrantur, uerum etiam in epistola ad Hebræos, ubi cum hospitalitas laudaretur: per hanc, inquit, etiam quidam nescientes hospitio receperunt angelos. Per illos igitur tres uiros, cum rursus filius Na-

A ac de Sara promitteretur Abraæ diuinitus datum est etiam tale responsum ut diceretur: Abraam erit in magnam gentem & multam, & benedicentur in eo omnes gentes terræ. Et hic duo illa breuissime plenissimeq; promissa sunt. gens Israël secundum carnem, & omnes gentes secundum fidem.

De Loth a Sodomis liberato, atq; eisdem cœlesti igne consumptis: & de Abimelech cuius concupiscentia castitati Saræ nocere non potuit. Cap. xxx

P Ost hanc promissionem liberato de Sodomis Loth, & ueniente igneo imbri de cœlo, tota illa regio impiæ ciuitatis in cinerem uersa est, ubi stupra in masculos in tantâ consuetudinem conualuerant, quantam leges solent aliorum factorum præbere licentiam. Verum & hoc eorû suppliciû, specimen futuri iudicij diuini fuit. Nam ad quid pertinet, quod prohibiti sunt qui liberabantur ab angelis retrospicere, nisi quia non est in animo redeundum ad ueterem uitam, qua per gratiam regenerationis exuimur, si ultimum iudicium eadem cogitamus? Deniq; uxor Loth, ubi respexit, remansit: & in salem cōuersa hominibus fidelibus quoddam præstitit condimentum, quo sapiant aliquid, unde illud caueatur exemplum. Inde rursus Abraam fecit in Geraris apud regem ciuitatis illius Abimelech, quod in Ægypto de coniuge fecerat, eiq; intacta similiter reddita est. Vbi sanè Abraam obiurganti se regi cur tacuisset uxore, sororemq; dixisset, aperiens quid timuerit, etiam hoc addidit: Etenim uere soror mea est de patre, sed nō de matre: quia de patre suo soror erat Abrahæ, de quo propinqua eius erat. Tāx aut pulchritudinis fuit, ut etiā in illa ætate posset adamari.

De Isaac secundum promissionem nato, cuius nomen ex risu utriusq; parentis est inditum. Cap. xxxi

B Ost hæc natus est Abraæ secundam promissionem dei, de Sara filius, cumq; nominauit Isaac, quod interpretatur risus. Riserat enim & pater, quādo ei promissus est, admirans in gaudio. Riserat & mater, quando per illos tres uiros iterum promissus est, dubitans in gaudio: quous exprobrante angelo, quod risus ille etiam si gaudij fuit, tamē plenæ fidei nō fuit. Post ab eodem angelo in fide etiam confirmata est. Ex hoc ergo puer nomen accepit: nam quod risus ille non ad irridendum opprobrium, sed ad celebrandum gaudium pertinebat, nato Isaac, & eo nomine uocato, Sara monstrauit. Ait quippe: Risum mihi fecit deus: quicumq; enim audierit, congaudebit mihi. Sed post aliquantum tempus ancilla de domo enatur cum filio suo, & duo illa secundum Apostolum testamenta significantur, uetus & nouum: ubi Sara illius supernæ Hierusalem, hoc est, ciuitatis dei figuram gerit.

De obedientia & fide Abraæ, qua per oblationem immolandi filij probatus est, & de morte Saræ. Cap. xxxii

I Nter hæc quæ omnia cōmemorare nimis longum est, tentatur Abraam de immolando dilectissimo filio suo Isaac, ut pia eius obedientia probaretur: seculis in noticiam proferenda, non deo. Neq; enim omnis est culpanda tentatio: quia & gratulanda est, qua fit probatio. Et plerūq; aliter animus humanus libris innotescere non potest, nisi uires suas sibi non uerbo, sed experimento tentatione quodammodo interrogante respondeat: ubi si dei munus agnouerit, tunc pius est, tunc solidatur firmitate gratiæ, non inflatur inanitate iactantiæ. Nunquam sanè crederet Abraam, quod uictimis deus delectaretur humanis. Quamuis diuino intonante præcepto obediendum sit, non disputandū: uerūtamen Abraham confectum filium cum fuisset immolaturus, resurrecturum credidisse laudandus est. Dixerat namq; illi deus, cum de ancilla & filio eius foras eiciendis uoluntatem coniugis nollet implere: In Isaac uocabitur tibi semen. Et certe ibi sequitur, ac dicitur: Filium autem ancillæ huius in magnam gentem faciam: quia semen tuum est. Quomodo ergo dictum est: In Isaac uocabitur tibi semen, cum & Hismaclem deus semen eius uocauerit? Exponēs autem Apostolus quid sit: In Isaac uocabitur tibi semen, id est, inquit, non qui filij carnis, hi filij dei, sed filij repromissionis deputantur in semen. Ac per hoc filij promissionis ut sint semen Abraæ, in Isaac uocantur, hoc est, in Christo uocante gratia cōgregantur. Hæc ergo pmissionē pater

pater pius fideliter tenens: quia per hunc oportebat impleri, quem deus iubebat occidi: non c
hæsitavit quod sibi reddi poterat immolatus, qui dari poterat nō speratus. Sic intellectum
est & in epistola ad Hebræos, & sic expositum: Fide, inquit, præcessit Abraam, in Isaac ten/
tatus: & unicum obtulit, qui promissiones suscepit, ad quem dictum est: In Isaac uocabitur
tibi semen, cogitans, quia & ex mortuis excitare potest deus. Proinde addidit: Pro hoc
etiam cum & in similitudinem adduxit. Cuius similitudinem, nisi illius de quo dicit idem
Apostolus: Qui proprio filio non pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit illum? Propter
rea & Isaac, sicut dominus crucem suam, ita sibi ligna ad uictimæ locum, quibus fuerat im/
ponendus ipse portauit. Postremo quia Isaac occidi non oportebat, postea quàm est pater
eum ferire prohibitus: quis erat ille aries, quo immolato impletum est significatio sanguis/
ne sacrificium? Nempe quando eum uidit Abraam cornibus in frutice tenebatur. Quis era/
go illo figurabatur, nisi Iesus Christus ante q̃ immolaretur spinis Iudaicis coronatus: Sed
diuina per angelū uerba potius audiamus. Ait quippe scriptura: Et extendit Abraam ma/
num suam sumere machetram, ut occideret filium suum. Et uocauit illum angelus domini
de caelo, & dixit: Abraam. Ille autem dixit: Ecce ego. Et dixit: Ne inq̃ias manū tuam super
puerum, neq̃ facias illi quicq̃. Nunc enim scui quia times deum tuum, & non pepercisti fi/
lio tuo dilecto propter me. Nunc scui dictum est, id est, nunc sciri feci. Neq̃ enim hoc non
dum sciebat deus. Deinde ariete illo immolato pro Isaac filio suo, uocauit, ut legitur, Abra/
am nomen loci illius: Dominus uidit, ut dicatur, hodie in monte dominus apparuit. Sicut
dictum est, nunc scui, pro eo quod est, nūc sciri feci: ita hic dominus uidit, pro eo quod est,
dominus apparuit, hoc est, uideri se fecit. Et uocauit angelus domini Abraam secundo de
caelo dicens: Per memetipsum iuravi dicit dominus: propter quod fecisti uerbū hoc, & non
pepercisti filio tuo dilecto propter me: benedicens benedicam tibi, & multiplicans multi/
plicabo semen tuum sicut stellas caeli, & tanq̃ arenam quæ est iuxta labium maris. Et hæ/
reditate possidebit semen tuum ciuitates aduersariorum suorum, & benedicentur in semine
ne tuo omnes gentes terræ, quia obaudisti uocem meam. Hoc modo est illa de uocatione
gentium in semine Abraæ post holocaustum, quo significatus est Christus, etiam iuratio/
ne dei firmata promissio. Sæpe enim promiserat, sed nunq̃ iurauerat. Quid autem est dei
ueri ueracisq̃ iuratio, nisi promissi confirmatio, & infidelium quædam increpatio? Post hæc
Sara mortua est, centesimo & uicesimo septimo anno uitæ suæ, centesimo autem & tricesi/
mo septimo uiri sui. Decem quippe annis eam præcedebat a tate: sicut ipse quando sibi ex
illa promissus est filius, ait: Si mihi annorum centum nascetur filius, & si Sara annorum no/
naginta pariet. Tunc emit agrum Abraam, in quo sepeliuit uxorem. Tunc ergo secundum
narrationem Stephani, in terra illa est collocatus: quoniā cepit ibi esse possessor, post mor/
tem scilicet patris sui, qui colligitur ante biennium fuisse defunctus.

De Rebecca nepte Nachor, quam Isaac accepit uxorem.

Cap. xxxiii

Deinde Rebeccam neptem Nachor patris sui, cum annorum quadraginta esset Isaac,
duxit uxorem, centesimo scilicet & quadragesimo anno uitæ patris sui, triennio post
mortem matris suæ. Ut autem illam duceret, quando ab eius patre in Mesopotamiam ser/
uus missus est: quid aliud demonstratum est, cū eidem seruo dixit Abraam: Pone manum
tuam sub fœmore meo, & adiurabo te per dominum deum celi, & dominū terræ, ut non
sumas filio meo Isaac uxorem de filiabus Chananæorum, nisi dominum deum celi & do/
minum terræ in carne, quæ ex illo fœmore trahebatur fuisse uenturum? Nūquid hæc par/
ua sunt prænuntiata in dicia ueritatis, quæ compleri uidemus in Christo?

Quid intelligendum sit in eo quod Abraam post mortem Saræ, accepit
uxorem Cethuram.

Cap. xxxiiii

Quid autem sibi uult quod Abraam post mortem Saræ, Cethuram duxit uxorem?
Vbi absit, ut incontinentiam suspicemur, præsertim in illa iam ætate, & in illa fidei
sanctitate. An adhuc procreandi filij quærebantur, cum iam deo promittente tanta multi/
plicatio

A plicatio filiorum ex Isaac per stellas cœli & arenam terræ fide probatissima teneretur? Sed profecto si Agar & Hamael doctore apostolo, significauerunt carnales ueteris testamenti, cur non etiam Cethura & filij eius significant carnales, qui se ad testamentum nouum exitum ut pertinere? Anb e quippe & uxores Abraham & concubinae sunt appellatae. Sara uero nunquam dicta est Abraham cōcubina, sed uxor tantum. Nam & quando data est Agar Abraham, ita scriptum est: Et apprehendit Sara uxor Abram Agar Aegyptiam ancillā suam post decem annos, q̄p̄ habitauerat Abram in terra Chanaan, & dedit eam Abram uiro suo uxorem. De Cethura autem, quam post obitum Saræ accepit, sic legitur: Adiciens autem Abraham sumpsit uxorem, cui nomen Cethura. Hæc ambæ dicuntur uxores Abraham, ambæ porro concubinae fuisse reperiuntur, postea dicente scriptura: Dedit autem Abraham omnē censum suū Isaac filio suo, & filijs cōcubinarum suarū dedit Abraham donas: & dimisit eos ab Isaac filio suo adhuc se uiuō, ad orientem in terram orientis. Habent ergo nonnulla munera filij concubinarum in plagā orientis, sed non perueniunt ad regnum promissum nec hæretici, nec Iudæi carnales: quia præter Isaac nullus est hæres: & non qui filij carnis, hi filij dei, sed filij promissionis deputantur in femine, de quo dictum est: In Isaac uocabam tibi semen. Neque enim uideo cur etiam Cethura post uxoris mortem ducta, non propter hoc mysterium dicta sit concubina. Sed quisquis hæc non uult in illis significatione bene accipere, non calumniatur Abraham. Quid enim si & hoc promissum est contra hæreticos, Isaac ros secundarum aduersarios nuptiarum, ut in ipso patre multarum gentium post obitum coniugis, iterum coniugant demonstraretur non esse peccatum? Et mortuus est Abraham, cum esset annorum centum septuagintaquinque. Annorum ergo septuagintaquinque Isaac filium dereliquit, quem centenarius genuit.

De geminis adhuc in utero Rebeccæ matris inclusis, quid indicauerit diuina responsio.

Cap. xxxv.

B Am ex hoc quemadmodum per posteros Abraham ciuitatis dei percurrant tempora uideamus. A primo igitur anno uitæ Isaac usq̄ ad sexagesimum quo ei nati sunt filij, illud memorabile est, quod cum illi deum roganti, ut pareret uxor eius, quæ sterilis erat: concessisset dominus quod petebat, atque haberet illa conceptum: gestiebant gemini adhuc in utero eius inclui. Qua molestia cum angeretur, dominū interrogauit, accepitq̄ responsum: Dux gentes in utero tuo sunt, & duo populi de uentre tuo separabuntur, & populus populum superabit, & maior seruiet minori. Quod Paulus apostolus magnum uult intelligi gratæ documentum: quia nondum illis natus, nec aliquid agentibus boni seu mali, sine uilis bonis meritis eligitur minor, maiore reprobato: quoniam proculdubio quantum attinet ad originale peccatum, ambo pares erant: quantum autem ad proprium, nullius eorum inuiam erat. Sed nunc de hac re dicere aliquid latius instituti operis ratio non finit, unde & in alijs iam multa diximus. Quod autem dictum est: Maior seruiet minori: nemo ferè nostrorum aliter intellexit, quam in maiorem populum Iudæorum, minori populo Christiano seruaturum. Et reuera quamuis in gente Idumæorū, quæ nata est de maiore, cui duo nomina erant: nam & Esau uocabatur, & Edom, unde Idumæi, hoc uideri possit impletum: quia postea superanda fuerat a populo, qui ortus est ex minore, id est, Israëlítico, eiq̄ fuerat frustra subiecta: tamen in aliquid maius intentam fuisse istam prophetiam, qua dictum est: Populus populum superabit & maior seruiet minori, conuenientius creditur. Et quid est hoc, nisi quod in Iudæis & Christianis euidenter impletur?

De oraculo & benedictione, quam Isaac non aliter quàm pater ipsius merito eiusdem ac dilectione accepit.

Cap. xxxvi.

A Cepit etiam Isaac oraculum tale, quale aliquotiens pater eius acceperat. De quo oraculo sic scriptum est: Facta est autem fames super terram, præter famem quæ prius facta est in tempore Abraham. Abijt autem Isaac ad Abimelech regem Philistinorum in Gerara. Apparuit autem illi dominus, & dixit: Noli descendere in Aegyptum, habita autem in

D terra

terra quam tibi dixero, & incole in terra hac, & ego ero tecum, & benedicam te. Tibi enim & semini tuo dabo omnem terram hanc: & statuam iuramentum meum, quod iuravi Abrahæ patri tuo: & multiplicabo semen tuum tanquam stellas cæli, & dabo semini tuo omnem terram hanc: & benedicetur in semine tuo omnes gentes terræ, pro eo quod obaudiuit Abraham pater tuus uocem meam, & custodiuit præcepta mea, & mandata mea, & iustificationes meas, & legitima mea. Iste patriarcha nec uxorem habuit aliam, nec aliquam concubinam, sed posteritate duorum geminorum ex uno concubitu procreatorum contentus fuit. Timuit sanctus etiam ipse periculum de pulchritudine coniugis cum habitaret inter alienos, fecitque quod pater, ut eam sororem diceret, taceret uxorem. Erat enim ei propinqua, & paterno & materno sanguine: sed etiam ipsa ab alienigenis cognito quod uxor eius esset, mansit intacta. Nec ideo tamen istum patri eius præferre debemus: quia iste nullam feminam præter unam conjugem nouerat. Erant enim proculdubio paternæ fidei & obedientiæ merita potiora, in tantum ut propter illum dicat deus, huic se facere bona, quæ fecit. Benedicentur, inquit, in semine tuo omnes gentes terræ: pro eo quod obaudiuit Abraham pater tuus uocem meam, & custodiuit præcepta mea, & mandata mea, & iustificationes meas, & legitima mea. Et alio rursus oraculo: Ego sum, inquit, deus Abraham patris tui, noli timere tecum enim sum, & benedixi te, & multiplicabo semen tuum propter Abraham patrem tuum. Ut intelligamus quæ castæ Abraham fecerit, quod hominibus impudicis & nequitie suæ de scripturis sanctis patrociniæ requirentibus uidetur fecisse libidine. Deinde ut etiam hoc nouerimus, non ex bonis singulis inter se homines comparare, sed in unoquoque consideremus uniuersa. Fieri enim potest ut habeat aliquid in uita & moribus quispiam quo superet alium, idque sit longe præstabilius, quam est illud, unde ab alio superatur. Ac per hoc solo dei ueroque iudicio, cum continentia coniugio præferatur: melior est tamen homo fidelis coniugatus, quam continens infidelis. Sed continens infidelis homo non solum minus laudandus est, quia se continet, cum non credat: uerum etiam multo magis uituperandus, quia non credit, cum se contineat. Constituamus ergo ambos bonos, etiam sic profecto melior est coniugatus fidelissimus, & obediensissimus deo, quam continens minoris fidei, minorisque obedientie. Si uero paria sint cætera, continentem coniugato præferre quis ambigat?

De his quæ in Esau & Jacob mystice præfigurantur. Cap. XXXVII.

Duo igitur Isaac filij, Esau & Jacob pariter crescunt. Primatus maioris transfunditur in minorem ex pacto & placito inter illos, eo quod lenticulam quem cibum minor parauerat, maior immoderatus concupiuit, eoque precio primogenita sua, fratri iuratione intercepta uendidit. Vbi discimus in uescendo non tibi genere, sed auaritate immodesta quenquam culpandum. Senescit Isaac, eiusque oculis per senectam uisus aufertur. Vult benedicere filium maiorem, & pro illo nesciens benedicit minorem, pro fratre maiore, qui erat pilosus se paternis manibus supponentem, hædinis sibi pelliculis coaptatis, uelut aliena peccata portantem. Iste dolus Jacob ne putaret fraudulenter dolus, & non in eo magnæ rei mysterium quaereret, superius prædixit scriptura: Et erat Esau homo sciens uenari agilis: Jacob autem homo simplex habitans domum. Hoc nostri quidam interpretati sunt sine dolo, siue autem sine dolo, siue simplex, siue potius sine fictioe dicatur quod est Græce ἀπλως: quis est in ista benedictione percipienda dolus hominis sine dolo? Quis est dolus simplicis, quæ fictio non mentientis, nisi profundum mysterium ueritatis? Ipsa autem benedictio qualis est? Ecce, inquit, odor filij mei tanquam odor agri pleni, quem benedixit dominus. Et det tibi deus de rore cæli, & de ubertate terræ, multitudinem frumenti & uini: & seruiant tibi gentes, & adorēt te principes, & fias dominus fratris tui, & adorabunt te filij patris tui. Qui maledixerit te, maledictus erit: & qui benedixerit te, benedictionibus repleatur. Benedictio igitur Jacob prædicatio Christi est in omnibus gentibus. Hoc sit, hoc agitur: lex & prophetia est in Isaac: etiam per os Iudæorum, Christus ab illa benedicatur uelut à nesciente, quia ipse nescitur. Odore nominis Christi, sicut ager mundus impletur, eius est benedictio de rore cæli, hoc est de uerborum pluuia diuinorum: & de ubertate terræ, hoc est, de congregatione populorum: eius est & multitudo

frumenti

A frumenti & uini, hoc est, multitudo quam colligit frumentum & uinum in sacramento corporis & sanguinis eius. Et seruiunt gentes, ipsum adorant principes. Ipse est dominus fratris sui quia populus eius dominatur iudeis. Ipsum adorant filij patris eius, hoc est, filij Abraham secundum fidem: quia & ipse filius est Abraham secundum carnem. Ipsum qui maledixerit maledictus, & qui benedixerit benedictus est. Christus inquam noster etiam ex ore iudeorum quamuis errantium, sed tamen legem prophetarum & cantantium benedictus, id est, ueraciter dicitur: & alius benedici putatur, qui ab eis errantibus expectatur. Ecce benedictionem promissam repente maiore, expauescit Isaac, & alium pro alio se benedixisse agnoscit. Miratur, & quis nam ille sit percunctatur: nec tamen se deceptum esse conuenit, immo cõtestum reuelato sibi intus in corde magno sacramento deuitat indignationem, confirmat benedictionem. Quis ergo, inquit, uenatus est mihi uenationem, & intulit mihi, & manducaui ex omnibus ante quibus tu uenires, & benedixi eum, & sit benedictus? Quis non hic maledictionem potius expectaret irati, si hæc non superna inspiratione, sed terreno more gererentur? O res gestas, sed propheticas istas: in terra, sed coelitus: per homines, sed diuinitus. Si exequantur singula tantis fecunda mysterijs multa sunt implenda uolumina, sed huic operi modus moderate imponendus, nos in alia festinare compellit.

De uisione Jacob in Mesopotamiam ad accipiendam uxorem, & de uisione quam in itinere somniauit, & de quatuor ipsius feminis, cum unam petisset uxorem. Cap. XXXVIII.

B **M**ittitur Jacob a parentibus in Mesopotamiam, ut ibi ducat uxorem. Patris mittentis hæc uerba sunt: Non accipies uxorem ex filiabus Chanaanorum: surgens fuge in Mesopotamiam in domum Barhuel patris matris tuæ, & sume tibi inde uxorem de filiabus Laban fratris matris tuæ. Deus autem meus benedicat te, & augeat te, & multiplicet te, & eris in congregationes gentium: & det tibi benedictionem Abraham patris tui: & tibi, & semini tuo post te: ut hæres has terræ incolatus tui, quam dedit deus Abraham. Hinc iam intelligimus segregatum semen Jacob ab alio semine Isaac, quod factum per Esau. Quando enim dictum est: In Isaac uocabitur tibi semen: pertinet utique semen ad ciuitatem dei: separatum est inde aliud semen Abraham, quod erat in ancillæ filio: & quod futurum erat in filiis Cethuræ. Sed adhuc erat ambiguum de duobus geminis filiis Isaac: an ad utrumque, an ad unum eorum illa benedictio pertineret. Eni ad unum, quis nam esset illorum, quod nunc declaratum est, quum prophetice a patre benediceretur Jacob, & dicitur ei: Et eris in congregationes gentium: & det tibi benedictionem Abraham patris tui. Pergens itaque in Mesopotamiam Jacob, in somnis accepit oraculum, de quo scriptum est: Et exiit Jacob a puteo iurationis, & profectus est in Charran, & inde uenit in locum, & dormiuit ibi: occiderat enim sol: & sumpsit ex lapidibus loci, & posuit ad caput suum: & dormiuit in loco illo: & somniauit. Et ecce scala stabilita super terram, cuius caput pertingebat ad coelum: & angeli dei ascendeabant & descendeabant per illam: & dominus incubebat super eam. Et dixit: Ego sum deus Abraham patris tui, & deus Isaac, noli timere: terram in qua dormis percam, tibi dabo illam, & semini tuo: & erit semen tuum sicut arena terræ: & dilatabitur super mare, & in Africum, & in Aquilonem, & ad Orientem: & benedicentur in te omnes tribus terræ, & in semine tuo. Et ecce ego tecum, custodiens te in omni uia quacunque ibis: & reducam te in terram hanc: quia non te derelinquam, donec faciam omnia, quæ tecum loquutus sum. Et surrexit Jacob de somno suo, & dixit: Quia dominus est in loco hoc: & ego nesciebam. Et timuit, & dixit: Quam terribilis est locus hic: non est hic nisi Domus dei, & hæc porta est coeli. Et surrexit Jacob, & sumpsit lapidem, quem supposuit capiti suo: & statuit illum in titulum: & superfudit oleum in cacumine eius, & uocauit nomen loci illius domus dei. Hoc ad prophetiam pertinet: nec more idololatriæ lapidem perfudit oleo Jacob, uelut faciens illum deum: neque enim adorauit eundem lapidem, uel ei sacrificauit, sed quoniam Christi nomen à chrismate est, id est ab unctione: profecto figuratum est hinc aliquid, quod ad magnū pertineat sacramentum. Scalam uero istam intelligitur ipse saluator nobis in memoriā reuocare in Euangelio, ubi cum dixisset de Nathanaele: Ecce uere Israelita, in quo dolus non est: quia Israël uiderat

derat istam uisionē. ipse est enim Iacob. Eodē loco ait: Amen amen dico uebis uidebitis cœlum apertum, & angelos dei ascendentes & descendentes super filium hominis. Perexit ergo Iacob in Mesopotamiam, ut inde acciperet uxore. Unde autē illi acciderit, quatuor habere feminas, de quibus duodecim filios & unā filiam procreauit, et in eam nullā cenā pileret illicite, diuina scriptura indicat. Ad unam quippe accipiendam uenerat, sed cū illi altera pro altera supposita fuisset, nec ipsam dimisit, qua nesciens uisus fuerat in nocte, ne ludibrio eam uideretur habuisse: & ex eo tempore quoniam multiplicandæ posteritatis causa plures uxores lex nulla prohibebat, accepit etiā illam, cui uni iam futuri cōiugii fidem fecerat. Quæ cum esset sterilis, ancillam suam de qua filios ipsa susceperet, marito dedit. Quod etiam maior soror eius, quamuis peperisset imitata, quoniam multiplicare prolem cupiebat, effecit. Nullam igitur Iacob legitur petisse, præter unam: nec uisus plurimis, nisi gignendæ prolis officio cōiugali iure seruato: ut neq; hoc faceret, nisi uxores eius id fieri flagitarent, quæ corporis uiri sui habebant legitimam potestatem.

Quæ ratio fuerit, ut etiam Israel cognominaretur.

Cap. XXXIX.

Genuit ergo duodecim filios, & unam filiam ex quatuor mulieribus. Deinde ingressus est in Aegyptum per filiū suum Ioseph qui uenditus ab inuidentibus fratribus, & perductus fuit, atq; ibidem sublimatus. Iacob autem etiam Israel, sicut paulo ante dixi uocabatur: quod nomen magis populus ex illo procreatus obtinuit. Hoc autem nomen illi ab angelo impositum est qui cum illo fuerat in itinere de Mesopotamia redeunte luctatus, typum Christi euidentissime gerens. Nam quod ei præualuit Iacob utiq; uolenti, ut mysterium figuraret significat passionem Christi, ubi uisi sunt ei præualere Iudæi. Et tamen benedictionem ab eodem angelo quem superauerat impetrauit: ac sic huius nominis impositio benedictio fuit. Interpretatur autem Israel uidens deum, quod erit in fine præmium omnium sanctorum. Tetigit porro illi idem angelus ueluti præuolenti latitudinem sermonis, cumq; isto modo claudum reddidit. Erat itaq; unus atq; idem Iacob & benedictus & claudus: benedictus in eis, qui in Christū ex eodem populo crediderunt, atq; in infidelibus claudus. Nam sermonis latitudo generis est multitudo. Plures quippe sunt in ca stipe, de quibus propheticè prædictum est: Et claudicauerunt à semitis suis.

Quomodo Iacob cum septuaginta quinque animabus Aegyptū narretur ingressus, cum pleriq; ex eis qui cōmemorantur, tempore posteriori sint geniti.

Cap. XL.

Ingressi itaq; referuntur in Aegyptum simul cum ipso Iacob septuaginta quinque homines, annumerato ipso cum filiis suis. In quo numero duæ tantum sœminæ cōmemorantur: una filia, neptis altera. Sed res diligenter considerata non indicat quod tantus numerus fuerit in progenie Iacob, die uel anno, quo ingressus est Aegyptum. Cōmemorati sunt quippe in eis etiam pronepotes Ioseph, qui nullo modo iam tunc esse potuerunt: quoniam tunc centum triginta annorum erat Iacob: filius uero eius Ioseph, triginta nouem: quem cum accepisse tricesimo anno suo, uel amplius, constet uxorem, quomodo potuit per nouem annos habere pronepotes de filiis quos ex eadem uxore suscepit? Cum igitur nec filios haberent Effrem & Manassès filij Ioseph, sed eos pueros infra quam nouennes Iacob Aegyptum ingressus inuenerit, quo pacto eorū non solum filij sed etiā nepotes, in illis septuaginta quinque uiris numerantur, qui tunc Aegyptum ingressi sunt cum Iacob? Nam cōmemoratur ibi Machir filius Manassè nepos Ioseph: & eiusdē Machir filius, id est, Galaad nepos Manassæ pronepos Ioseph: ibi est & quē genuit Effrem alter filius Ioseph, id est, Utalaam nepos Ioseph: ibi est & Bareth filius ipsius Utalaam: id est, nepos Effrem pronepos Ioseph: qui nullo modo esse potuerūt quando Iacob in Aegyptum uenit, & filios Ioseph nepotes suos, annos istorum, minores q; nouem annorum pueros inuenit. Sed mirum in introitus Iacob in Aegyptum, quando eum in septuaginta quinque hominibus scriptura cōmemorat: non unus dies, uel unus annus, sed totum illud est tempus quandiu uixit Ioseph per quem factum est ut intraret. Nam de ipso Ioseph eadē scriptura sic loquitur: Et habitauit Ioseph in Agypto ipse

A ipse & fratres eius, & omnis cohabitatio patris eius, & uixit annos centum & decem & uidit Ioseph filios, Manasses & Effrem, usque in tertiā generationem. Ipse est ille pronepos eius ab Effrem tertius. Generationē quippe tertiā dicit filiū, nepotem, & pronepotem. Deinde sequitur: Et filij Machir, filij Manasse, qui nati sunt supra scœmora Ioseph. Et hic ille ipse est nepos Manasse, pronepos Ioseph. Sed pluraliter appellati sunt sicut scriptura consuevit: quæ unā quoque filiā Iacob, filias nuncupauit: sicut in Latinæ linguæ cōsuetudine liberi dicuntur pluraliter filij, etiam si non sint uno amplius. Cur ergo ipsius Ioseph prædicetur felicitas, quia uidere potuit pronepotes, qui nullo modo putādi sunt iam fuisse tricesimo anno proauū suū Ioseph: quando ad eū in Ægyptū Iacob pater eius aduenit? Illud autē est, quod tailit minus ista diligenter intuentes: quoniā scriptū est: Hæc autē nomina filiorū Israël, qui intrauerūt in Ægyptū cum Iacob patre suo. Hoc enim dictū est: quia simul cū illo cōputantur septuaginta quinque: non quia simul iam erant omnes, quando Ægyptū ingressus est ipse: sed ut dixi, totum tempus habetur eius ingressus, quo uixit Ioseph, per quem eius uidetur ingressus.

De benedictione quam in Iudam filium suum promisit. Cap. XLII.

Igitur propter populum Christianum, in quo dei ciuitas peregrinatur in terris, si carnem Christi in Abrahæ semine requiramus, remotis concubinarum filijs, occurrit Isaac: si in semine Isaac, remoto Esau, qui est Edom, occurrit Iacob, qui est & Israël: si in semine Israël ipsius remotis cæteris: occurrit Iudas, quia de tribu Iuda exortus est Christus. Ac per hoc cū in Ægypto moriturus Israel, filios suos benediceret: quemadmodum Iudam prophetice benedixerit, audiamus: Iuda, inquit, te laudabunt fratres tui. Manus tuæ super dorsum inimicorum tuorum: te adorabūt filij patris tui. Catulus leonis Iudas, ex germinatione fili inuascendi: recumbens dormisti ut leo, & ut catulus leonis, quis suscitabit eum? Non deficiet princeps ex Iuda, & dux de scœmoribus eius, donec ueniant quæ reposita sunt ei: & ipse erit expectatio gentium, alligans ad uitem pullum suum, & cilicio pullum asinæ suæ. Lauabit in uino stolam suam, & in sanguine uuæ amictum suum. Fului oculi eius à uino, & dentes candidiores lacte. Exposui hæc aduersus Manichæum Faustum disputās, & satis esse arbutor, quantum ueritas prophetiæ huius elucet. Vbi & mors Christi prædicta est uerbo dormitionis, & non necessitas, sed potestas in mortem nomine leonis. Quam potestatem in Euangelio ipse prædicat, dicens: Potestatem habeo ponendi animam meam, & potestatem habeo iterum sumendi eam. Nemo eam tollit à me, sed ego eam pono à memetipso, & iterum sumo eam. Sic leo fremuit, sic quod dixit, impleuit. Ad eam namque pertinet potestatem, quod de resurrectione eius adiunctum est: Quis suscitabit eum? hoc est, quia nullus hominū nisi se ipse suscitauit, qui etiā de corpore suo dixit: Soluite templum hoc, & in triduo resuscitabo illud. Ipsum autem genus mortis, hoc est, sublimitas crucis in uno uerbo intelligitur, quod ait, ascendisti. Quod uero addidit: recumbens dormisti, Euangelista exponit, ubi dicit: Et inclinato capite tradidit spiritum. Aut certe sepultura eius agnoscitur, in qua recubit dormiens: & unde illum nullus hominū, sicut propheta aliquos, uel sicut ipse alios suscitauit, sed sicut à somno ipse surrexit. Stola porro eius quam lauat in uino, id est, mundat à peccatis in sanguine suo, cuius sanguinis sacramentum baptizati sciunt: unde & adiungit: Et in sanguine uuæ amictum suum, quid est nisi ecclesia? Et fului oculi eius à uino, spirituales eius inebriati poculo eius. De quo canit psalmus: Et calix tuus inebrians quā pręclarus est. Et dentes eius candidiores lacte: quod potant apud Apostolum paruuli, uerba scilicet nutrientia, nondū idonei solido cibo. Ipse igitur est in quo reposita erant promissa Iudæ, quæ donec uenirent, nunquam principes, hoc est, reges Israel ab illa stirpe defuerunt. Et ipse expectatio gentiū, quod clarius est uidendo, quā sit exponendo.

De filijs Ioseph, quos Iacob prophetica manuum suarum transmutatione benedixit. Cap. XLIII.

Sicut autem Isaac filij, Esau & Iacob figuram præbuerunt duorum populorum in Iudæis & Christianis: quamuis quod ad carnis propaginem pertinet, nec Iudæi uenerūt ex

D 3 semine

semine Esau, sed Idumæ: nec Christianæ gentes de Jacob, sed potius Iudæi. Ad hec enim tantum figura ualuit, quod dictum est: Maior seruiet minori, ita factum est eum in duobus filiis Ioseph. Nam maior gessit typum Iudæorum, Christianorum autem minor. Quos cum benediceret Jacob, manum dexteram ponens super minorem, quem habebat ad sinistram: sinistram uero super maiorem, quem habebat ad dextram: graue uisum est patri eorum, & admonuit patrem uelut corrigens eius errorem & quis nam eorum esset maior, ostendens. At ille mutare manus noluit, sed dixit: Sui filii mihi, suo. Et hic erit in populum, & hic exaltabitur: sed frater eius minor, maior illo erit, & semen eius erit in multitudinem gentium. Enim hic duo illa promissa demonstrant: nam ille in populum, iste in multitudinem gentium erit. Quid euidentius quam his duabus promissionibus contineri populum Israelitarum orbemque terrarum in semine Abraham: illum secundum carnem, istum secundum fidem?

De temporibus Moyli & Iesu Naue, ac iudicium: atque exinde regum: quorum quidem Saul primus est, sed Dauid principuus, & sacramento habetur, & merito.

Cap.

XLIII.

DEfuncto Jacob, defuncto etiam Ioseph, per reliquos centum quadraginta quatuor annos, donec exiretur de terra Aegypti, in modum incredibilem illa gens creuit: etiam tantis attrita persecutionibus, ut quodam tempore nati masculi necarentur, cum mirantes Aegyptios nimia populi illius incrementa terrent. Tunc Meyes subtractus fuit tuicidatoribus paruulorum, ad domum regiam ingentia pericula per eum, deo praeparante, peruenit, nutritusque & adoptatus a filia Pharaonis, quod nomen in Aegypto eum in regem fuit: in tantum peruenit uirum, ut ipse illam gentem mirabiliter multiplicatam, ex durissimo & grauissimo quod ibi ferebat, iugo seruitutis extraheret: imo per eum deus, qui hoc praemiserat Abrae. Prius quippe exinde ad terram Madiam fugisse refertur, quod cum Israelitam defenderet, Aegyptium occiderat, & territum fugeret: postea diuinitus missus, in potestate spiritus dei superauit resistentes Pharaonis magos. Tunc per eum Aegyptiis illatae sunt decem memorabiles plagae, cum dimittere populum dei nollent, aqua in sanguinem uersa, ranæ & cyniphes, cynomyia, mors pecorum, ulcera, grando, locusta, tenebra, mors primogenitorum. Ad extremum Israelitas, quos plagis tot, tantisque perfracti, tandem aliquando dimiserant Aegyptum, in mari rubro dum persequuntur, extincti sunt. Illis quippe abeuntibus, diuisum mare uiam fecit: hos autem insequentes, in se rediens unda, submersit. Deinde per annos quadraginta, duce Moyse, dei populus per desertum actus est: quando tabernaculum testimonij nuncupatum est: ubi deus sacrificijs futura prænunciantebus colebatur: cum scilicet iam data lex fuisset in monte multum terribiliter. Atque stabatur enim euidentissima mirabilibus signis, uocibusque diuinitas. Quod factum est mox ut exitum est de Aegypto, & in deserto populus esse cepit: quinquagesimo die post celebratum pascha per cuius immolationem, quæ usque adeo typus Christi est, prænuncians eum per uelum passionis, de hoc mundo transiit ad patrem. Pascha quippe Hebræa lingua, transitus interpretatur, ut iam cum reuelaretur testamentum nouum postea quam pascha nostrum immolatus est Christus: quinquagesimo die ueniret de caelo spiritus sanctus: qui dictus est in euangelio digito legis illæ tabulae digito dei scriptæ referuntur. Defuncto ergo Moyse, populum rexit Iesus Naue, & in terram promissionis introduxit: eamque populo diuisit. Ab his duobus mirabilibus ducibus, bella etiam prosperrime, ac mirabiliter gesta sunt, deo contestante: non tam propter merita Hebræi populi quam propter peccata eorum, quæ de bellabantur gentium, nullas eis prouenisse uictorias. Post illos autem duces, iudices fuere iam in terra promissionis populi & de terra Chanaan: nondum de omnibus gentibus & toto orbe terrarum: quod Christi aduentus in carne, & non ueteris legis observationes: sed euangelij fides fuerat impletura. Cuius rei præfiguratio facta est, quod non Moyse qui legem populo acceperat in monte Sina

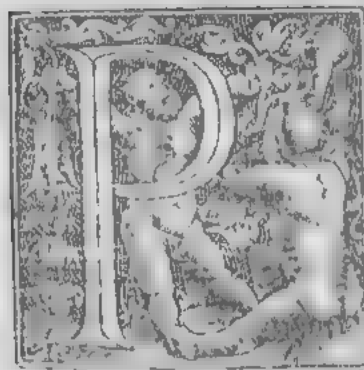
A Sina, sed Iesus, cui etiam nomen deo precipiente mutatum fuerat, ut Iesus uocaretur, populum in terram promissionis introduxit. Temporibus autem iudicum, sicut se habebant, & peccata populi, & misericordia dei, alternauerunt prospera, & aduersa bellorum. Inde uentum est ad regum tempora. Quorum primus regnauit Saul: quo reprobato, & bellica clade prostrato, eiusque stirpe reiecta, ne inde reges orientur, Dauid successit in regnum, cuius maxime Christus dictus est filius. In quo articulus quidam factus est, & exordium quodammodo iuuentutis populi dei: cuius generis quaedam uelut adolescentia ducebatur ab Abraam usque ad hunc Dauid. Neque enim frustra Matthæus euangelista sic generationes commemorauit, ut hoc primum interuallum quatuordecim generationibus commendaret, ab Abraam scilicet usque ad Dauid. Ab adolescentia quippe incipit homo posse generare, propterea generationum series ab Abraam sumplit exordium, qui etiam pater multarum gentium constitutus est, quando mutatum nomen accepit. Ante hunc ergo uelut pueritia fuit huius generis populi dei, à Noë usque ad ipsum Abraam, & ideo prima lingua inuenta est, id est, Hebræa. A pueritia nanque homo incipit loqui post infantiam, quæ hinc appellata est, quia fari non potest. Quam profecto aetatem primam demergit obliuio, sicut ætas prima generis humani est deleta diluuiio. Quotus enim quisque est, qui suam recordetur infantiam? Quam ob rem in isto procursu ciuitatis dei sicut superior unam eandemque primam, ita duas etates secundam & tertiam liber iste contineat, in qua tertia propter uaccam trimam, capram trimam, arietem trimum, & impositum est legis iugum, & apparuit abundantia peccatorum, & regni terreni surrexit exordium, ubi non defuerunt uiri spirituales, quorum in turre & columba figuratum est sacramentum.

LIBRI XVI FINIS.

B D. AVRELII AVGVSTINI HIPPONENSIS EPI/SCOPI DE CIVITATE DEI AD MAR/CELLINVM LIB. XVII.

De temporibus prophetarum.

Cap. I.

PROMISSIONES dei quæ factæ sunt ad Abraam, cuius semini, & gentem Israëlitam secundum carnem, & omnes gentes debere secundum fidem, deo pollicente didicimus, quemadmodum compleantur, per ordinem temporum procurrens dei ciuitas indicauit. Quoniam ergo superioris libri usque ad regnum Dauid factus est finis, nunc ab eodem regno, quantum suscepto operi sufficere uidetur, cetera, quæ sequuntur, attingamus. Hoc itaque tempus ex quo sanctus Samuel prophetare cepit, & deinceps donec populus Israel captiuus in Babyloniâ duceretur, atque inde secundum sancti Hieremiæ prophetiam post septuaginta annos reuerlis Israelitis dei domus instauraretur, totum tempus est prophetarum. Quamuis enim & ipsum Noe patriarcham, cuius diebus uniuersa terra diluuiio deleta est, & alios supra & infra usque ad hoc tempus, quo reges in dei populo esse ceperunt, propter quædam per eos futura siue quoquo modo significata, siue prædicta, quæ pertinet ad ciuitatem dei regnumque celorum, non immerito possumus appellare prophetas, præsertim quia nonnullos eorum id expressius legimus nuncupatos, sicut Abraam, sicut Moylen, tamen dies prophetarum præcipue maxime per hi dicti sunt, ex quo cepit prophetare Samuel, qui & Saulem prius, & eo reprobato ipsum Dauid deo precipiente unxit in regem, de cuius ceteri stirpe succederent, quousque illos succedere sic oporteret. Quæ igitur a prophetis sunt prædicta de Christo cum moriendo decedentibus, & nascendo succe-

D 4 denti

dentibus suis membris ciuitas dei per ista curreret tempora, si cuncta uelut cū memorare in
 inmensum pergatur. Primū quia ipsa scriptura, quę per ordinē reges continet, facta & euē-
 ta digerens, uidetur tanquam historica diligentia rebus gestis occupata esse narrandis, si ad
 iuuante dei spiritu considerata tractetur, uel magis, uel certe non minus pręnunciandis fu-
 turis, quam pręteritis enunciandis inuenietur intenta. Et hoc persequendo indagare ac dis-
 serendo monstrare, quā sit operosum atq; prolixum, & quā in multis indigeat uolumini-
 bus, quis ignorat, qui hæc uel mediocriter cogitat? Deinde quia ea ipsa, quę ad propheti-
 am non ambiguntur pertinere, ita sunt multa de Christo regnoq; cęlorum, quę ciuitas dei
 est, ut ad hoc apertendum maior sit disputatio necessaria, quam huius operis modus flagi-
 tat. Proinde ita si potuero stylo moderabor meo, ut huic operi in dei uoluntate peragenda,
 nec ea quę supersint dicam, nec ea quę satis sint, prętermittam.

Quo tempore sit impleta promissio dei de terra Chanaan: quam in possessio-
 nem etiam Israel carnalis accepit.

Cap. 11.

IN pręcedente libro diximus, ab initio Abraam promissionum dei duas res fuisse promif-
 sas: unam scilicet, quod terram Chanaan possellurum foret semen eius: quod significat,
 ubi dictum est: Vade in terram, quā tibi demonstraui, & faciam te in gentem magnam:
 aliam uero longe pręstantiorem, non de carnali, sed de spiritali semine, per quod pater est,
 non unius gentis Israeliticę, sed omnium gentium, quę huiusmodi eius uestigia consequuntur.
 Quod promitti cępit his uerbis: Et benedicentur in te omnes tribus terrę. Et deinceps alijs
 multis ad modum testimonijs hæc duo promissa esse monstraui. Erat igitur iam in ter-
 ra promissionis aliud semen Abraę, id est, populus Israel secundum carnem, atq; ibi non so-
 lum tenendo ac possidendo ciuitates aduersariorum, uerum etiam reges habendo, regnare
 iam cęperat, impletis de ipso populo promissionibus dei iam magna ex parte, non solum
 quę in illis tribus patribus, Abraam, Isaac, & Iacob quibuscunq; dictis uel signis, aut figu-
 ris temporibus eorum factę sunt, uerum etiam quę per ipsum Moysen, per quem popu-
 lus idem de seruitute Aegypti liberatus est, & per quem cuncta pręterita reuelata sunt tem-
 poribus eius, cum populum per eremum ducerent, factę fuerant. Neq; autem per insignem
 ducem Iesum Naue, per quem populus ille in promissionis inductus est terram: qui expu-
 gnatis gentibus, eam duodecim tribubus, quibus deus iusserat, diuilit, & mortuus est: neq;
 post illum toto tempore iudicij impleta fuerat promissio dei de terra Chanaan, quod a
 flumine Aegypti usq; ad flumen magnum Eufraten populus ille dominaretur: nec tamen
 adhuc prophetabatur futurum, sed expectabatur implendū. Impletum est autem per Da-
 uid & eius filium Salomonem: cuius regnum tanto, quanto promissum fuerat, spacio, dila-
 tatum est. Vniuersos quippe illos subdiderunt, tributariosq; fecerunt. Sic igitur in terra pro-
 missionis secundum carnem, hoc est, in terra Chanaan sub his regibus semen Abraę fue-
 rat constitutum, ut nihil deinde superesset, quo terrena illa dei promissio compleretur: nisi
 ut in eadem terra, quantum ad prosperitatem attinet temporalem, per posteritatis successio-
 nem inconcusso statu usq; ad mortalis seculi huius terminū gens permaneret Hebręa, si do-
 mini de sui legibus obediret. Sed quoniam deus nouerat, hoc eam non esse facturam, uisus
 est etiam temporalibus pœnis ad exercendos in ea paucos fideles suos, & admonendos, qui
 postea futuri erant in omnibus gentibus, quas per eos admoneri oportebat, in quibus altera
 ram promissionem reuelato nouo testamento per incarnationē Christi fuerat impleturus.

De tripertitis significationibus prophetarum: quę nunc ad terrenam, nunc ad
 cœlestem Hierusalem, nunc autem ad utranq; referuntur.

Cap. 111.

QUocirca sicut oracula illa diuina ad Abraam, Isaac, & Iacob, & quęcunque alia signa,
 uel dicta prophetica in sacris literis pręcedentibus facta sunt: ita etiam carere ab isto
 regum tempore prophetiæ, partim pertinent ad gentem carnis Abraę: partim uero ad il-
 lud, in quo benedicuntur omnes gentes cohæredes Christi per testamentum nouū ad pos-
 sidendā

A fidendam uitam æternam regnumq; cælorum. Partim ergo ad ancillam, quæ in seruitutem genarat, id est, terrenam Hierusalem, quæ seruit cum filiis suis, partim uero ad liberam ciuitatem dei, id est, ueram Hierusalem, & æternam in cælis, cuius filij omnes secundum deum uiuentes peregrinantur in terris, sed sunt in eis quedam, quæ ad utranque pertinere intelliguntur, ad ancillam proprie, ad liberam figurate. Tripartita itaq; reperiuntur eloquia prophetarum: siquidem aliqua sunt ad terrenam Hierusalem spectantia, aliqua ad cælestem, nonnulla ad utranq;. Exemplis uideo probandum esse, quod dico. Nullus est Nathan propheta à deo, qui regem Dauid argueret de peccato graui, & ea quæ consecuta sunt mala futura prædiceret. Hæc atq; huiusmodi siue publice, id est, pro salute uel utilitate populi, siue priuatum cum pro suis quisq; rebus diuina promeretur eloquia, quibus pro usu temporalis uitæ futuri aliquid agnosceretur, ad terrenam ciuitatem pertinuisse quis ambigat? Vbi autem legitur: Ecce dies ueniunt, dicit dominus, & consuminabo domui Israel, & domui Iuda testamentum nouum, non secundum testamentum, quod disposui patribus eorum, in die qua apprehendi manum eorum, ut educaerem eos de terra Aegypti, quoniam ipsi non permanserunt in testamento meo, & ego neglexi eos, dicit dominus, quia hoc est testamentum meum, quod constituam domui Israel. Post dies illos dicit dominus, dabo leges meas in mentem eorum, & super corda eorum scribam eas, & uidebo eos, & ero illis in deum, & ipsi erunt mihi in plebem. Hierusalem sine dubio superna prophetatur, cuius deus ipse premium est, cuiq; habere atq; ipsius esse summum illi est atq; totum bonum. Ad utranq; uero pertinet hoc ipsum, quod Hierusalē dicitur dei ciuitas, & in ea prophetatur futura domus dei, eaq; prophetia uidetur impleri, cum Salomon rex ædificat illud nobilissimum templum. Hæc enim & in terrena Hierusalem secundū historiam contigerunt, & cælestis Hierusalem figuræ fuerunt. Quod genus prophetiæ ex utroq; ueluti compactum atq; commixtum in libris ueteribus canonicis, quibus rerum gestarum narrationes continentur, ualet plurimum.

B multumq; exercuit, & exercet ingenia scrutantium literas sacras, ut quod historice prædictum completumq; legitur in semine Abraæ secundum carnem, etiam in semine Abraæ secundum fidem, quid implendum allegorice significet inquiratur, intantum ut quibusdam uisum sit nihil esse in eisdem libris uel prænunciatum, & effectum: uel non effectum quamuis prænunciatum, quod nō insinuet aliquid ad supernam ciuitatem dei, eiusq; filios in hac uita peregrinos, figurata significatione referendum. Sed si hoc ita est, iam bipertita, non tripartita erunt eloquia prophetarum, uel potius illarum scripturarum omnium, quæ ueteris instrumenti appellatione censentur, nihil iam erit illic, quod ad Hierusalem terrenam tantū pertineat, sed quicquid ibi de illa, uel propter illam dicitur, atq; completur, significat aliquid, quod etiam ad Hierusalem cælestem allegorica præfiguratione referatur, sed erūt sola duo genera, unum quod ad Hierusalem liberam, alterum quod ad utranq; pertineat. Mihi autem sicut multum uidentur errare, qui nullas res gestas in eo genere literarum aliquid aliud præter id, quod eo modo gestæ sunt significare arbitrantur, ita multum audere, qui prorsus ibi omnia significationibus allegoricis inuoluta esse contendunt. Ideo tripartita, non bipertita esse dixi. Hoc enim existimo, nō tamen culpans eos, qui potuerint illic de quacunq; re gesta sensum intelligentiæ spiritualis exculpere, seruata primum duntaxat historiæ ueritate. Ceterum quæ ita dicuntur, ut rebus humanis seu diuinis gestis, siue gerendis conuenire nō possint, quis fidelis dubitet non esse maniter dicta? Quis ea non ad intelligentiam spiritalem reuocet, si possit, aut ab eo qui potest reuocanda esse fateatur?

De præfigurata cōmutatione Israëliti regni & sacerdotij, & de his, quæ antea mater Samuelis personam gerens ecclesiæ prophetauit. Cap. III.

PROCursus igitur ciuitatis dei, ubi peruenit ad regum tempora, quando Dauid Saule reprobato, ita regnum primus obtinuit, ut eius deinde posteri in terrena Hierusalem diuturna successione regnarent, dedit figuram rei gestæ, significans, atq; prænuncians, quod nō est prætereundam silentio, rerum mutationem futurarum, quod attinet ad duo testamenta,

uerus

uetus & nouum: ubi sacerdotium, regnumq; mutatum est per sacerdotem, eundemque re-
 gem nouum, ac sempiternum, qui est Christus Iesus. Nam & Heli sacerdote reprobato, sub-
 stitutus est in dei ministerium Samuel simul officio functus sacerdotis & iudicis: & Saule
 abiecto, rex David fundatus in regno: hoc quod dico, huiusauerunt. Mater quoque ipsa Sa-
 muelis Anna, quæ prius fuit sterilis, & postea fecunditate lactata est, prophetare aliud
 non uidetur, quam gratulationem suam domino fundit exultans: quando eundem puerum
 natum, & ablactatum, deo reddidit, eadem pietate, qua uouerat. Dicit enim: Confirmatum
 est cor meum in domino: & exaltatum est cor meum in deo meo. Dilatum est super inimicos
 meos os meum: lactata sum in salutari tuo: quoniam non est sanctus, sicut dominus: &
 non est iustus, sicut deus noster: non est sanctus præter te. Nolite gloriari: & nolite loqui ex-
 celsa: neque procedat magniloquium de ore uestro: quoniam deus locuturus dominus: &
 deus preparans adinventiones suas. Arcum potentium fecit infirmum: & infirmi præcincti
 sunt uirtute. Pleni panibus minorati sunt, & esurientes transierunt terram. Quia sterilis pepe-
 rit septem, & multa in filiis infirmata est. Dominus mortificat, & uiuificat, deducit ad infer-
 ros, & reducit. Dominus pauperem facit & ditat: humiliat, & sublimat. Subleuat a terra pau-
 perem, & de stercore erigit inopem: ut collocet eum cum potentibus populi sui & sedem glo-
 riæ hereditatem dans ei: dans uotum uolenti, & benedicens annos iusti: quoniam non in uir-
 tute potens est uir. Dominus in firmum facit aduersarium suum: dominus sanctus. Non glo-
 riatur prudens in prudentia sua, & non gloriatur potens in potentia sua. & non gloriatur di-
 ues in diuitiis suis, sed in hoc gloriatur, qui gloriatur, intelligere, & scire dominum, & facere
 iudicium, & iusticiam in medio terre. Dominus ascendit in cælos, & tonuit: ipse iudicabit ex-
 trema terræ, quia iustus est, & dat uirtutem regibus nostris, & exaltauit cornu Christi sui.
 Itaque uerba hæc unius putabunt esse mulierculæ, de nato sibi filio gratulantis? Tantum ne
 mens hominum a luce ueritatis auersa est: ut non sentiat supergredi modum feminæ, huius
 dicta quæ fudit? Porro, qui rebus ipsis, quæ iam ceperunt etiam & in hac terrena peregrina-
 tione compleri, conuenienter mouetur: nonne intendit, & aspicit, & agnoscit per hanc mulie-
 rem, cuius etiam nomen, id est, Anna, quæ gratia eius interpretatur, ipsam religionem Christi-
 anam, ipsam ciuitatem dei, cuius rex est & conditor Christus: ipsam postremo dei gratiam
 prophetico spiritu sic loquitur, à qua superbi alienantur, ut cadant, qua humiles implentur,
 ut surgant, quod maxime hymnus iste personuit? Nisi quisque forte dicturus est, nihil istam
 prophetasse mulierem, sed deum tantummodo propter filium, quem precata impetrauit ex-
 ultanti prædicatione laudasse. Quid ergo sibi uult, quod ait? Arcum potentium fecit infirmum,
 & infirmi præcincti sunt uirtute: pleni panibus minorati sunt, & esurientes transierunt terram,
 & sterilis peperit septem, & multa in filiis infirmata est? Nunquid septem ipsa pepererat,
 quamuis sterilis fuerat? Vnicum habebat quando ista dicebat, sed nec postea septem pepe-
 rit siue sex, quibus septimus esset ipse Samuel, sed tres mares & duas feminas. Deinde in il-
 lo populo cum ad huc nemo regnaret, quod in extremo posuit, dat uirtutem regibus nostris
 & exaltauit cornu Christi sui, unde dicebat, si non prophetabat? Dicat ergo ecclesia Christi,
 ciuitas regis magni, gratia plena, prole fecunda, dicat quod tanto ante de se prophetatum
 per os huius præmatris agnosuit. Confirmatum est cor meum in domino, & exaltatum est
 cornu meum in deo meo. Vere confirmatum est cor, & cornu uere exaltatum, quia non in se,
 sed in domino deo suo. Dilatum est super inimicos meos os meum, quia & in angustiis preli-
 furarum sermo dei non est alligatus, nec in preconiis alligatus. Lactata sum, inquit, in salu-
 tati tuo. Christus est ipse Iesus, quem Simeon sicut in Euangelio legitur, senex amplectens
 paruulum, agnoscens magnum: Nunc dimittis inquit, domine seruum tuum in pace quoniam
 uiderunt oculi mei salutare tuum. Dicat itaque ecclesia: Lactata sum in salutari tuo, quoniam non
 est sanctus sicut dominus & non est iustus sicut deus noster, tanquam sanctus & sanctificans, &
 iustus & iustificans, non est sanctus præter te, quia nemo fit nisi abs te. Denique sequitur: No-
 lite gloriari superbe, & nolite loqui excelsa, neque exeat magniloquium de ore uestro, quo-
 niam

A niam deus scientiarum dominus ipse, & nemo scit, quod ipse scit, quoniam qui putat se aliquid esse, cū nihil sit, seipsum seducit. Hęc dicuntur aduersarijs ciuitatis dei ad Babyloniam pertinentibus, de sua uirtute præsumptibus, in se non in domino gloriantibus, ex quibus sunt etiam carnales Israhelitarum terrenæ Hierusalē ciues terrigenæ, qui, ut dicit Apostolus, ignorantes dei iusticiam, id est, quā dat hominibus deus, qui solus & iustus, & iustificans, & suam uolentes cōstituere, id est, uelut a se sibi paratam, nō ab illo impertitam, iusticiæ dei nō sunt subiecti. Itaq; quia superbi se de suo putantes non de dei posse placere deo, qui est deus scientiarum, atq; ideo & arbiter conscientiarum, ibi uidens cogitationes hominum, quoniam uanæ sunt, si hominum sunt, & ab illo non sunt. Et præparans inquit, ad inuentiones suas. Quas ad inuentiones putamus, nisi ut superbi cadant, & humiles tingant? Has quippe ad inuentiones exequitur dicens: Arcus potentium infirmatus est, & inimici præcincti sunt uirtute. Infirmatus est arcus, id est, intentio eorum, qui tam potentes sibi uidentur, ut sine dei dono, atq; adiutorio humana sufficientia diuina possint implere mandata, & præcinguntur uirtute, quorum interna uox est: Misere mei domine, quoniam infirmus sum. Pleri panibus inquit, imminuti sunt, & esurientes transierunt terram. Qui sunt intelligendi pleni panibus, nisi quidem ipsi quasi potentes, id est, Israhelitarum, quibus credita sunt eloquia dei. Sed in eo populo ancillæ filij minorati sunt, quo uerbo minus quidem Latine, bene tamen expressum est, quod ex maioribus minores facti sunt, quia & in ipsis panibus, id est, diuinis eloquijs, quæ Israhelitarum soli tunc ex omnibus gentibus acceperunt, terrena sapiunt. Gentes autem quibus lex illa non erat data, postea quam per nouum testamentum ad eloquia illa uenerunt, & multum esuriendo terram transierunt, quia in eis non terrena, sed cœlestia sapuerunt. Et hoc uelut quæreretur causa, cur factum sit, quia sterilis, inquit, peperit septem, & multa in filijs infirmata est. Hic totum, quod prophetabatur, eluxit agnoscentibus numerum septenarium, quod est uniuersa ecclesiæ significata perfectio. Propter quod & Ioannes Apostolus ad septem scribit ecclesias, eo modo se ostendens ad unius plenitudinem scribere. Et in prouerbis Salomonis hoc antea præfigurans: Sapientia, inquit, ædificauit sibi domum, & suffulsiit columnas septem. Sterilis enim erat in omnibus gentibus dei ciuitas, ante quam iste fœtus, per quem eam factam fœcundam cernimus, oriretur. Cernimus etiam, quæ multa in filijs erat, nunc infirmata Hierusalem terrenam quoniam quicumq; filij libere in ea erant, uirtus erant eius. Nunc uero ibi quoniam litera est, & spiritus non est, amissa uirtute infirmata est. Dominus mortificat & uiuificat mortificauit illam, quæ multa erat in filijs, & uiuificauit hanc sterilem, quæ peperit septem. Quamuis commodius possit intelligi eosdem uiuificare, quos mortificauit. Id enim uelut repetiuit addendo: Deducit ad inferos, & reducit. Quibus enim dicit Apostolus: Si mortui estis cum Christo, quæ sursum sunt quærite, ubi Christus est in dextera dei sedens. Salubriter utiq; mortificantur à domino, quibus adiungit: Quæ sursum sunt sapite, nō quæ super terram, ut ipsi sint illi, qui esurientes transierunt terram. Mortui enim estis inquit. Ecce quomodo salubriter mortificat deus. Deinde sequitur: Et uita uestra abscondita est cū Christo in deo. Ecce quomodo eosdem ipsos uiuificat deus. Sed nunquid eosdem deduxit ad inferos, & reduxit? Hoc utrunq; sine controuersia fidelium in illo potius uidetur impletum, capite scilicet nostro, cū quo uitam nostram in deo apostolus dixit absconditam. Nam qui proprio filio non peperit, sed pro nobis omnibus tradidit eum, isto modo utiq; mortificauit eum. Et quia resuscitauit eum à mortuis, eundem rursus uiuificauit. Et quia in prophetia uox eius agnoscitur: Non derelinques animam meam in inferno, eundem deduxit ad inferos & reduxit. Hac eius paupertate ditati sumus. Dominus enim pauperem facit, & ditat. Nam quid hoc sit, ut sciamus, quod sequitur, audiamus: Humiliat, & exaltat, utiq; superbos humiliat, & humiles exaltat. Quod enim alibi legitur: Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam, hoc totus habet sermo huius, cuius nomen interpretatur gratia eius. Iam uero quod adiungitur: Suscitāt à terra pauperem, de nullo melius quam de illo intelligo, qui propter nos factus est pauper, cum diues esset, ut eius paupertate, sicut paulo ante dictum est,

est, ditaremur. Ipsam enim de terra scilicet tam cito ut caecus non videret conuersionem. Nec illud ab illo alienabo quod additum est: & de stercore erigam inopem. Inopem quippe idem est quod pauper. Stercus uero unde caecitas de rectissime interrogantur persecutores Iudei, in quorum numero cum se dixisset Apostolus cedam persequentibus. Quam hi inquit fuerunt lucra, haec propter Christum damna esse diximus, nec loqui de minimis uicinis etiam stercore existimari esse, ut Christum lucra facerem. De terra ergo scilicet, esse supra omnes diuites ille pauper, & de illo stercore erectus est sapia omnes opulentos ut inops ut sedeat cum potentibus populi, quibus ait: Sedebitis super duodecim sedes, & eadem gloriari hereditatem dans eis. Dixerant enim potentes illi: Ecce nos dimittimus omnia & secuti sumus te, hoc uotum potentissimi uouerant. Sed unde hoc eis, nisi ab illo de quo haec continuo dictum est. Dans uotum uouenti? Alioquin ex illis essent potentibus, quorum uicinis est aicus dans inquit uotum uouenti. Non enim domino quicquam quicquam uicinis uoueret, nisi qui ab illo acciperet quod uoueret. Sequitur: & benedixit annos uicinis, ut cum illo scilicet sine fine uiuat cui dictum est: Et anni tui non deficient. Ibi enim sunt anni hic autem transeunt, imo pereunt, ante quam enim ueniant non sunt, cum autem uenerint non erunt, quia cum fine ueniunt. Horum autem datum, id est dans uoti in uouenti, & benedicens annos iusti, unum est quod facimus, alterum quod sumimus. Sed hoc alterum deo largitore non sumitur, nisi cum ipso adiutore primum illud efficiatur, quia non in uirtute potens est uiuere. Dominus infirmum faciet aduersarium eius, illum scilicet qui homini uouenti iuradet, & resistit: ne ualeat implere quod uouit. Potest ex ambiguo Cricio intelligi, & aduersariū suū. Cum enim dominus possidere nos coeperit, profecto aduersarius qui ne ista fuerat, ipse sit, & uincatur a nobis, sed non uiribus nostris, quia non in uirtute sua potens est uiuere. Dominus ergo infirmum faciet aduersarium suum, dominus sanctus, ut uincatur a sanctis, quos deo minus sanctus sanctorum efficit sanctos. Ac per hoc non gloriatur prudens in prudentia sua, & non gloriatur potens in sua potentia, & non gloriatur diues in diuitiis suis, & non gloriatur qui gloriatur, intelligere & scire dominum, & facere iudicium, & iusticiam a medio terrae. Non parua ex parte intelligit, & scit dominum, qui intelligit & scit etiam hoc, ut domino sibi dari ut intelligat & sciat dominum. Quid enim habes, ait Apostolus quod non accepisti? Si autem & accepisti, quid gloriaris, quasi non accepisti, id est, quasi acceperis tibi sit unde gloriaris? Facit autem iudicium & iusticiam, qui recte uiuit. Recte autem uiuit, qui obtemperat praecipienti deo, & sine praecipiti id est, ad quod idem praecipium, charitas est de corde puro & conscientia bona & fide non ficta. Pono ista charitas, sicut loannes apostolus testatur, ex deo est. Facit igitur iudicium & iusticiam ex deo est. Sed quid est in medio terrae? Neque enim non debent facere iudicium, & iusticiam qui habitant in extremis terrarum, quis hoc dixerit. Cur ergo additum est in medio terrae? Quod si non adderetur, & tam in modo diceretur facere iudicium & iusticiam, magis hoc praecipium ad utrosque homines pertineret, & mediterraneos & maritimos. Sed ne quisquam putaret post tantam laudem, quam hoc agitur corpore, superesse tempus iudicium iusticiamque faciendi, quam cum esset in carne non fecit, & sic diuinum euadere iudicium in medio terra, ubi uidetur dictum, cum quisque uiuit in corpore. In hac quippe uita suam terram quisque circumfert, quam moriente homine recipit terra communis, & uicinis utique redditura. Proinde in medio terra id est, cum anima nostra isto terreno carat corpore, faciendum est iudicium & iusticia, quod nobis prodest in posterum, quando recipit quisque secundum ea, quae per corpus uixit, siue bonum, siue malum. Per corpus quippe ibi dixit Apostolus, per tempus quo uiuit in corpore. Non enim si quis maligna mente, atque impia cogitatione blasphemet, neque id uilis perit, nisi in ipso gestit quo gestit & corpus. Istō modo congruenter intelligi potest etiam illud quod in plano legitur: Deus autem rex noster ante secula operatus est saltem in medio terrae, ait dominus Iesus accipatur deus noster, qui est ante secula, quia per ipsam facta sunt

A sunt secula: operatus est salutem nostram in medio terræ, quum uerbum caro factum est, & terreno habitauit in corpore. Deinde postea quàm prophetatum est in his uerbis Anna: quomodo gloriari debeat qui gloriatur, non in se utique, sed in domino propter retributionem, quæ in die iudicii futura est: Dominus, inquit, ascendit in cœlos, & tonuit, ipse iudicabit extrema terræ, quia iussus est. Prorsus ordinem tenuit confessionis fidelium. Ascendit enim in cœlum dominus Christus, & inde uenturus est ad uiuos & mortuos iudicandos. Nam quis ascendit sicut dicit Apostolus, nisi qui & descendit in inferiores partes terræ? Qui descendit, ipse est & qui ascendit super omnes cœlos, ut adimpleret omnia. Per nubes ergo suas tonuit, quas spiritu sancto quum ascēdisset impleuit. De quibus ancillæ Hierusalem, hoc est in gratæ uincæ comminatus est apud Esaiam prophetam, ne pluant super eam imbrem. Sic autem dictum est, Ipse iudicabit extrema terræ, ac si diceretur, etiam extrema terræ: non enim alias terræ partes non iudicabit, qui omnes homines proculdubio iudicabit. Sed melius intelliguntur extrema terræ extrema hominis, quoniam non iudicabuntur, quæ in melius uel deterius medio tempore cōmutantur, sed in quibus extremis inuentus fuerit qui iudicabitur. Propter quod dictum est, Qui perseuerauerit usque in finem, hic saluus erit. Qui ergo perseueranter facit iudiciū & iustitiā in medio terræ, non damnabitur quum iudicabuntur extrema terræ. Et dat, inquit, uirtutem regibus nostris, ut non eos iudicando condemnet. Dat eis uirtutem, qua carnem sicut reges regant, & in illo mundum qui propter eos fudit sanguinem uincant. Et exaltabit cornu Christi sui. Quomodo Christus exaltabit cornu Christi sui? De quo enim supra dictum est, dominus ascendit in cœlos, & intellectus est dominus Christus, ipse sicut hic dicitur, exaltabit cornu Christi sui, qui est Christus. Christus ergo Christi sui cornu exaltabit, id est, uniuscuiusque fidelis sui, sicut ista ipsa in principio huius hymni ait, Exaltatū est cornu meum in deo meo. Omnes quippe unctos eius chrismate, recte Christos possumus dicere, quod tamē totum cum suo capite corpus, unus est Christus. Hæc Anna prophetauit Samuelis sancti uiri mater multumq; laudati. In quo quidem tunc figurata est mutatio ueteris sacerdotij, & nunc impleta quando infirmata est, quæ multa erat in filiis, ut nouum haberet in Christo sacerdotium sterilis, quæ peperit septem.

De his quæ ad Heli sacerdotem homo dei propheticè loquutus est, significās sacerdotium, quod secundum Aaron institutum fuerat auferendum. Cap. v

Sed hoc euidentius ad ipsum Heli sacerdotem missus loquitur homo dei, cuius quidem nomen tacetur, sed intelligitur officio ministerioq; suo sine dubitatione propheta. Sic enim scriptum est, Et uenit homo dei ad Heli, & dixit, Hæc dicit dominus, Reuelans reuelatus sum ad domum patris tui, quum essent in terra Aegypti serui in domo Pharaonis, & elegi domum patris tui ex omnibus sceptris Israel mihi sacerdotio fungi, ut ascēderent ad altare meum, & incenderēt incensum, & portarent Ephod, & dedi domui patris tui omnia, quæ sunt ignis filiorum Israel in escam. Et ut quid respexisti in incensum meum, & in sacrificium meum impudēti oculo, & glorificasti filios tuos super me, benedicere primitias omnis sacrificij in Israel in conspectu meo? Propter hoc hæc dicit dominus deus Israel, Dixi: domus tua & domus patris tui transibunt coram me, usque in æternum. Et nunc hæc dicit dominus, Nequaquam, sed glorificātes me glorificabo, & qui spernit me, spernetur. Ecce dies ueniunt, & exterminabo semen tuum, & semen domus patris tui, & non erit tibi senior in domo mea omnibus diebus, & uirum exterminabo tibi ab altari meo, ut deficient oculi eius, & defluat anima eius, & omnis qui supererit domus tuæ decidet in gladio uirorum. Et hoc tibi signum, quod ueniet super duos filios tuos Ophni & Phinees. Vna die morientur ambo. Et suscitabo mihi sacerdotem fidelē, qui omnia, quæ in corde meo, & in anima mea sunt, faciet, & ædificabo ei domum fidelem, & transibit coram Christo meo omnibus diebus. Et erit qui supererit in domo tua ueniet adorare ei in obolo argenti dicens, Iacta me in unam partem sacerdotij tui manducare panem. Non est ut dicatur ista propheta, ubi

E sacer

sacerdotij ueteris tanta manifestatione prænunciata mutatio est, in Samuele fuisse completa. Quanquam enim non esset de alia tribu Samuel, quàm quæ constituta fuerat à domino ut seruiret altari, tamen non erat de filiis Aaron, cuius progenies fuerat deputata, ut inde fierent sacerdotes: ac per hoc in ea quoque re gesta, eadem mutatio, quæ per Christum Iesum futura fuerat adumbrata est, & ad uetus testamentum proprie, figurate uero pertinebat ad nouum prophetia tam factò etiam ipso quam uerbò, id est factò significans, quod uerbo ad Heli sacerdotem dictum est per prophetam. Nam fuerunt postea sacerdotes ex genere Aaron, sicut Sadoch, & Abiathar regnante Dauid, & alij deinceps, ante quàm tempus ueniret, quo ista quæ de sacerdotio mutando tanto ante prædicta sunt, effici per Christum oportebat. Quis autem nunc fidei oculo hæc intuens, non uideat esse completa, quādoquidem nullum tabernaculum, nullum templum, nullum altare, nullum sacrificium, & ideo nec ullus sacerdos remansit Iudæis, quibus ut de semine Aaron ordinaretur, in dei non fuerat lege mandatum. Quod & hic commemoratum est illo dicente propheta, Hæc dicit dominus deus Israel, dixi, Domus tua & domus patris tui transibunt coram me, usque in æternum. Et nunc dicit dominus, Nequaquam, sed glorificātes me glorificabo, & qui me spernit, spernetur. Quod enim nominat domum patris eius, non cum de proximo patre dicere, sed de illo Aaron, qui primus sacerdos est institutus, de cuius progenie cæteri sequerentur, superiora demonstrant, ubi ait, Reuelatus sum ad domum patris tui cum essent in terra Ægypti serui in domo Pharaonis, & elegi domum patris tui ex omnibus sceptris Israel mihi sacerdotio fungi. Quis pater fuit huius in illa Ægyptia seruitute, unde cum liberati fuissent electus est ad sacerdotiū, nisi Aaron? De huius ergo stirpe isto loco dixit futurum fuisse, ut non essent ulterius sacerdotes. Quod iam uidemus impletum. Vigilet fides, præsto sunt res, cernuntur, tenentur, & uidere uolentium oculis ingeruntur. Ecce, inquit, dies ueniunt, & exterminabo semen tuum, & semen domus patris tui, & non erit tibi senior in domo mea omnibus diebus: & uirum exterminabo tibi ab altari meo, ut deficient oculi eius, & defluat anima eius. Ecce dies qui prænunciati sunt iam uenerunt. Nullus sacerdos est secundum ordinem Aaron. Et quicumque ex eius genere est homo, cum uidet sacrificium Christianorum toto orbe pollere, sibi autem honorem illum magnū esse subtractum, deficient oculi eius, & defluit anima eius tæbe mœroris. Proprie autem ad huius domum Heli, cui hæc dicebantur, quod sequitur pertinet: Et omnis qui supererit domus tuæ, decedet in gladio uirorum. Et hoc tibi signum, quod ueniet super duos filios tuos Ophni, & Phinees. Die uno morientur ambo. Hoc ergo signum factum est mutandi sacerdotij de domo huius, quo signo significatum est, mutandum sacerdotium domus Aaron. Mors quippe filiorum huius significauit mortem non hominum, sed ipsius sacerdotij de filiis Aaron. Quod autem sequitur, ad illum iam pertinet sacerdotem cuius figuram gessit huic succedendo Samuel. Proinde quæ sequuntur, de Christo Iesu noui testamenti uero sacerdote dicuntur. Et suscitabo mihi sacerdotē fidelem, qui omnia quæ in corde meo & quæ in anima mea sunt, faciat, & ædificabo ei domum fidelem, ipsa est æterna & superna Hierusalem. Et transibit, inquit, coram Christo meo omnibus diebus. Transibit dixit, conuersabitur, sicut superius dixerat de domo Aaron: Dixi, domus tua & domus patris tui transibunt coram me in æternum. Quod autem ait, coram Christo meo transibit, de ipsa domo utique intelligendum est, non de illo sacerdote, qui est Christus ipse mediator atque saluator. Domus ergo eius coram illo transibit. Potest & transibit intelligi de morte ad uitam omnibus diebus quibus peragitur usque in finem seculi huius ista mortalitas. Quod autem ait deus, qui omnia quæ in corde meo, & quæ in anima mea sunt faciat: non arbitremur habere animam deum, cum sit conditor animæ, sed ita hoc de deo tropice, non proprie dicitur, sicut manus & pedes, & alia corporis membra. Item ne secundum hoc credatur homo in carnis huius effigie factus ad imaginem dei, adduntur & alæ, quas utique non habet homo, & dicitur deo, sub umbra alarum tuarum protege me, ut intelligant homines de illa ineffabili natura, non proprijs,

A prijs, sed translatis rerum uocabulis ista dicitur. Quod uero adiungitur, Et erit qui supererit in domo tua ueniet adorare ei, non proprie de domo dicitur huius Heli, sed illius Aaron, de qua usque ad aduentum Iesu Christi homines remanserunt, de quo genere etiam nunc usque non desunt. Nam illa de domo huius Heli iam supra dictum erat, & omnis qui supererit domus tua, deciderit in gladio uirorum. Quomodo ergo hic uere dici potuit, & erit qui supererit in domo tua ueniet adorare ei, si illud est uerum quod ultore gladio nemo inde supererit, nisi quia illos intelligi uoluit, qui pertinent ad stirpem, sed illius totius sacerdotij secundum ordinem Aaron? Ergo si de illis est predestinatis reliquis, de quibus alius propheta dixit, Reliquiae saluae fient: unde & Apostolus, Sic ergo, inquit, & in hoc tempore reliquiae per electionem gratiae saluae factae sunt: quia de talibus reliquis bene intelligitur esse, de quo dictum est, Qui supererit in domo tua, profecto credit in Christum, sicut temporibus apostolorum ex ipsa gente plurimi crediderunt: neque nunc desunt, qui licet rarissime, tamen credant, & impletur in eo, quod hic iste homo dei continuo sequutus adiunxit, Veniet adorare ei obolo argenti: cui adorare, nisi illi summo sacerdoti, qui & deus est? Neque enim in isto sacerdotio secundum ordinem Aaron, ad hoc ueniebant homines ad templum uel altare dei, ut sacerdotem adorarent. Quid est autem quod ait, obolo argenti, nisi breuitate uerbi fidei, de quo commemorat Apostolus dictum, Verbum consumans & breuians faciet dominus super terram? Argentum autem pro eloquio poni, psalmus testis est, ubi canitur, Eloquia domini eloquia casta, argentum igne examinatum, Quid ergo dicit iste, qui uenit adorare sacerdoti dei & sacerdoti deo? Iacta me in unam partem sacerdotij tui, manducare panem. Nolo in patrum meorum collocari honore, qui nullus est, iacta me in partem sacerdotij tui. Elegi enim abiectus esse in domo domini, quaecumque & quantuluncumque membrum esse cupio sacerdotij tui. Sacerdotium quippe hic ipsam plebem dicit, cuius plebis ille sacerdos est mediator dei & hominum homo Christus Iesus. Cui plebi dicit apostolus Petrus, Plebs sancta regale sacerdotium. Quamuis nonnulli, sacrificij tui, sint interpretati, non sacerdotij tui, quod nihilominus eundem significat populum Christianum. Unde dicit apostolus Paulus, Unus panis, unum corpus multi sumus. Et iterum, Exhibeatis, inquit, corpora uestra hostiam uiuam. Quod ergo addidit, manducare panem, etiam ipsum sacrificij genus eleganter expressit. De quo dicit sacerdos ipse, Panis quem ego dedit: caro mea est pro seculi uita, ipsum est sacrificium non secundum ordinem Aaron, sed secundum ordinem Melchisedech, qui legit, intelligat. Breuis itaque est ista confessio, & salubriter humilis, qua dicitur, Iacta me in partem sacerdotij tui, manducare panem, ipse est obolus argenti, quia & breue est & eloquiū domini est, habitātis in corde credentis. Quia enim dixerat superius dedisse se domui Aaron cibos de uictimis ueteris testamenti, ubi ait, Dedi domui patris tui omnia quae sunt ignis filiorum Israel in escam: haec quippe fuerant sacrificia Iudeorum: ideo hic dicit manducare panem, quod est in nouo testamento sacrificium Christianorum.

De Iudaico sacerdotio & regno, quae cum in aeternum dicantur statuta, non permanent, ut alia intelligantur quae spondentur aeterna. Cap. VI

Cum igitur haec tanta tunc altitudine praenunciata sint, quanta nunc manifestatione clarescunt, non si ustra tamen moueri quispiam potest, ac dicere, Quomodo confidimus euenire omnia, quae in libris illis uentura praedicta sunt, si hoc ipsum quod ibi diuinitus dictum est: Domus tua & domus patris tui transibunt coram me in aeternum, effectum habere non potuit: quoniam uidemus illud sacerdotium fuisse mutatum: & quod illi domui promissum est, nec sperari aliquando complendum, quia illud quod ei reprobo mutatoque succedit, hoc potius praedicatur aeternum? Hoc qui dicit, nondum intelligit, aut non recolligit etiam ipsum secundum ordinem Aaron sacerdotium, tanquam umbram futuri aeterni sacerdotij constitutum: ac per hoc quando ei aeternitas promissa est, non ipsi umbrae ac figurae, sed ei quod per ipsam adumbrabatur, figurabaturque, promissum est. Sed ne putaretur

ipsa umbra esse mansura, ideo etiam mutatio eius debuit prophetari: Regnum quoque isto modo etiam Saulis ipsius, qui certe reprobatus, neque reiectus est, futuri regni erat umbra in aternitate mansuri. Oleum quippe illud quo unctus est, & ab eo chrismate Christus est dictus, mystice accipiendum & magnum sacramentum intelligendum est, quod in eo tantum ueneratus est ipse David, ut percusso corde paupertauerit, quando in tenebroso occultatus antro, quod etiam Saul urgente intrauerat necessitate naturæ, exiguam particulam uestis eius retrorsum latenter abscondit, ut haberet unde monstraret, quomodo ei pepercerit, cum posset occidere: atque ita suspicionem de animo eius, qua sanctum David putans inimicum suum uehementer persequabatur, auferret. Ne itaque reus esset tanti sacramenti in Saule uiolati: quia uel indumentum eius sic attrectauit, extimuit. Ita enim scriptum est, Et percussit cor David super eum, quia abstulit pinnulam chlamydis eius. Viri autem cum illo erant, & ut Saulem in manus suas traditum interimeret, suadebant. Non mihi, inquit, contingat à domino sic facere hoc uerbum domino meo Christo domini, inferre manum meam super eum: quia Christus domini est. Huic ergo umbræ futuri non propter ipsam, sed propter illud quod præfigurabat tanta ueneratio exhibebatur. Vnde & illud, quod ait Sauli Samuel, Quoniam non seruasti mandatum meum quod mandauit tibi dominus: quæadmodum nunc parauerat dominus regnum tuum usque in æternum super Israel, & nunc regnum tuum non stabit tibi, & quæret dominus sibi hominem secundum cor suum: & mandabit ei dominus esse in principem super populum suum: quia non custodisti quæ mandauit tibi dominus: non sic accipiendum est, ac si ipsum Saulem deus in æternum præparauit regnaturum, & hoc postea noluerit seruare peccanti: neque enim eum peccaturum esse nesciebat, sed præparauerat regnum eius, in quo figura regni esset æterni. Ideo addidit, Et nunc regnum tuum non stabit tibi. Stetit ergo & stabit, quod in illo significatum est: sed non huic stabit, quia non in æternum ipse fuerat regnaturus, nec progenies eius, ut saltem per posterum alterum alteri succedentes uideretur impleri, quod dictum est in æternum. Et quæret, inquit, dominus sibi hominem: siue David, siue ipsum mediatorem significans testamenti noui, qui figurabatur in chrismate etiam quo unctus est ipse David & progenies eius. Non autem quasi nesciat ubi sit, ita deus sibi hominem quærit, sed per hominem morcho minum loquitur, qui & sic loquendo nos quærit. Non solum enim deo patri, uerum etiam ipsi quoque unigenito eius, qui uenit quætere quod perierat, usque adeo iam eramus noti, ut in ipso essemus electi ante constitutionem mundi. Quæret sibi ergo dixit pro eo, ac si diceret, quem suum esse iam nouit, sibi esse familiarem alijs ostendet. Vnde in Latina lingua hoc uerbum scilicet quærit, accipit præpositionem, & acquirit dicitur: quod satis apertum est, quid significet. Quanquam & sine additamento præpositionis quætere intelligatur acquirere, ex quo lucra uocantur & quæstus.

De disruptione regni Israelitici, qua præfiguratur perpetua diuisio Israelis spiritalis ab Israele carnali.

Caput VII

Rursus peccauit Saul per inobedientiam, & rursus Samuel ait illi in uerbo domini, Quia spreuisti uerbum domini, spreuit te dominus, ut non sis rex super Israel. Et rursus pro eodem peccato cum id confiteretur Saul, & ueniam precaretur, rogaretque Samuel, ut reuerteretur cum illo ad placandum deum. Non reuertar, inquit, tecum, quia spreuisti uerbum domini, & spreuit te dominus, ne sis rex super Israel. Et couertit Samuel faciem suam, ut abiret: & tenuit Saul pinnulam diploidis eius, & dirupit eam. Et dixit ad eum Samuel, Dirupit dominus regnum ab Israel de manu tua hodie, & dabit proximo tuo bonum super te: & diuidetur Israel in duo, & non couertetur, neque pernitebit eum: quoniam non est sicut homo, ut poeniteat eum: ipse minatur, & permanet. Iste cui dicitur, Spreuit te dominus, ut non sis rex super Israel, & dirupit dominus regnum ab Israel de manu tua hodie, quadraginta annos regnauit super Israel, tanto scilicet spacio temporis, quanto & ipse David: & audiuit hoc primo tempore regni sui: ut intelligamus ideo dictum, quia nullus de stirpe

A stirpe eius fuerat regnaturus: & respiciamus ad stirpem Dauid, unde & exortus est secundum carnem mediator dei & hominum nō homo Christus Iesus. Non autem habet scriptura quod in plerisque Latinis codicibus legitur: Dirumpet dominus regnum Israel de manu tua, sed sicut à nobis positum est inuentum in Græcis, Dirupit dominus regnum ab Israel de manu tua, ut intelligatur de manu tua quod est ab Israel. Populi ergo Israel personam figurate gerebat homo iste, qui populus regnum fuerat amissurus, Christo Iesu domino nostro per nouum testamentum, non carnaliter, sed spiritualiter regnatura. De quo cum dicitur, Et dabit illud proximo tuo, ad carnis cognationem id refertur. Ex Israel enim Christus secundum carnem, unde & Saul. Quod uero additū est, Bono super te, potest quidem intelligi, meliori te. Nam & quidam sic sunt interpretati, sed melius sic accipitur: bono super te, ut quia ille bonus est, ideo sit super te: iuxta illud aliud propheticum, Donec ponam omnes inimicos tuos sub pedibus tuis. In quibus est & Israel, cui suo persecutori regnum abstulit Christus. Quāuis fuerit illic & Israel, in quo dolus non erat, quoddam quasi frumentum illarum palearum. Nam utique inde erant apostoli, inde tot martyres, quorum prior est Stephanus: inde tot ecclesiæ, quas apostolus Paulus commemorat, in conuersione eius magnificantes deum. De qua re non dubito intelligendum esse, quod sequitur, Et diuidetur Israel in duo, in Israel scilicet inimicum Christo, & Israel adhaerentem Christo: in Israel ad ancillam, & Israel ad liberam pertinentem. Nam ista duo genera primum simul erant, uelut Abraham adhuc adhaereret ancillæ, donec sterilis per dei gratiam fecundata clamaret, Eijce ancillam, & filium eius. Propter peccatum quidem Salomonis regnante filio eius Roboam, scimus Israel in duo fuisse diuisum, atque ita perseuerasse, habētibus singulis partibus reges suos, donec illa gens tota à Chaldeis esset ingenti uastatione subuerſa atque translata. Sed hoc quid ad Saulem, cum si tale aliquid comminandum esset, ipsi Dauid fuerit potius comminandum, cuius erat filius Salomon? Postremo nunc inter se gens Hebræa diuisa non est, sed indifferenter in eiusdem erroris societate dispersa per terras. Diuisio uero illa, quam deus sub persona Saulis, illius regni & populi figuram gerentis, eidem regno populoq; minatus est, æterna atque immutabilis significata est, per hoc quod adiunctum est, Et non cōuertetur, neq; pœnitebit eum, quoniam non est sicut homo, ut pœniteat eum: ipse minatur & permanet, id est, homo minatur, & non permanet. Non autem deus, quem non pœnitet sicut hominem. Vbi enim legitur quod pœniteat eum, mutatio rerum significatur, immutabili præscientia manente diuina. Vbi ergo non pœnitere dicitur, non mutare intelligitur. Prorsus insolubilem uidemus per hæc uerba prolatam diuinitus fuisse sententiam, de ista diuisione populi Israel, & omnino perpetuam, Quicumque enim ad Christum transierunt, uel transeunt, uel transibunt inde, erant inde secundum dei præscientiam, non secundum generis humani unam eandemq; naturam. Prorsus quicumque ex Israelitis adhaerentes Christo perseuerant in illo, nunquam erunt cum eis Israelitis, qui eius inimici usque in finem uitæ huius esse persistunt: sed in diuisione quæ hic prænunciata est, perpetuo permanebunt. Nihil enim prodest testamentum uetus de monte Sina in seruitutem generans, nisi quia testimonium perhibet testamento nouo. Alioquin quādiu legitur Moyſes, uel amē super corda eorum positum est. Cum autem quisque inde transierit ad Christum auferetur uelamen. Transeuntium quippe intentio ipsa mutatur de uetere ad nouum, ut non iam quisque intendat accipere carnalem, sed spiritalem felicitatem. Propter quod ipse magnus propheta Samuel ante quā unxisset regem Saul, quando exclamauit ad dominum pro Israel, & exaudiuit eum: & cum offerret holocaustum, simul accedentibus alienigenis ad pugnam contra populum dei, tonuit dominus super eos & confusi sunt, & offenderunt coram Israel atque superati sunt: assumpsit lapidem unum, & statuit illum inter Maspha nouam & ueterem, & uocauit nomen eius Abnezer, quod est Latine lapis adiutorij, & dixit, Usque huc adiuuit nos dominus. Maspha interpretatur intentio. Lapis ille adiutorij medietas est saluatoris, per quam transeundum est à Maspha uetere ad

nouam, id est, ab intēctione, qua expectabatur in carnali regno beatitudo falsa carnalis: ad intentionem, qua per nouum testamentum expectatur in regno cœlorum beatitudo uerissima spiritalis: qua quoniam nihil est melius, hucusq; adiuuat deus.

De promissionibus ad Dauid in filio eius: quæ nullatenus in Salomone, sed plenissime inueniuntur in Christo.

Caput VIII

IAm nunc uideo esse monstrandum, quid ipsi Dauid, qui Sauli successit in regnum: cuius mutatione finalis illa mutatio figurata est, propter quam diuinitus cuncta dicta, cuncta cōscripta sunt: deus quidem promiserit, quod ad rem de qua agimus pertinet. Cum regi Dauid multa prospera prouenissent, cogitauit facere deo domum, templum illud scilicet excellentissime diffamatum, quod à rege Salomone filio eius postea fabricatum est. Hoc eo cogitante, factum est uerbum domini ad Nathan prophetā, quod perferret ad regem. Vbi cum deus dixisset, quod non ab ipso Dauid sibi ædificaretur domus, neque per tātum tempus se mandasse cuiquam in populo suo, ut sibi fieret domus cedrina: & nunc, inquit, hæc dices seruo meo Dauid: Hæc dicit dominus omnipotens: Accepi te de ouili ouium, ut esses in ducem super populum meum Israel, & eram tecum in omnibus quibus ingrediebaris: & exterminauī omnes inimicos tuos à facie tua, & feci te nominatum secundum nomen magnorum, qui sunt super terram. Et ponam locum populo meo Israel, & plantabo illum, & inhabitabit seorsum, & non sollicitus erit ultra: & non apponet filius iniquitatis humilia re eum, sicut ab initio à diebus quibus constitui iudices super populum meum Israel: & requiem tibi dabo ab omnibus inimicis tuis, & nunciauit tibi dominus, quoniā domū nō ædificabis ipsi. Et erit cum impleti fuerint dies tui, dormies cum patribus tuis, & suscitabo semen tuum post te, qui erit de uentre tuo, & præparabo regnū eius. Hic ædificabit mihi domum nomini meo, & dirigam thronum illius usque in æternum. Ego ero illi in patrem, & ipse erit mihi in filium. Et si uenerit iniquitas eius, redarguam illum in uirga uirorum & in taētibus filiorum hominum: misericordiam autem meam non amoueam ab eo, sicut amo-
 uī à quibus amoui faciem meam: & fidelis erit domus eius, & regnum eius erit usque in æ-
 ternum coram me, & thronus eius erit erectus usque in æternum. Hanc ergo tam grādem
 promissionem qui putat in Salomone fuisse completā, multum errat. Attēdit enim quod
 dictum est: Hic ædificabit mihi domum: quoniam Salomon templum illud nobile stru-
 xit, & non attendit: fidelis erit domus eius, & regnum eius usque in æternum coram me. At-
 tendat ergo & aspiciat Salomonis domum plenam mulieribus alienigenis colentibus de-
 os falsos, & ipsum ab eis regem aliquando sapientem in eandem idololatriam seductum
 atque deiectum: & non audeat existimare deum, uel hac promissione mēdacem, uel talem
 Salomonem domumq; eius futuram, non potuisse præscire. Non hinc autem deberemus
 ambigere, nec si non in Christo domino nostro, qui factus est ex femine Dauid secundum
 carnem, iam uideremus ista compleri: ne uane atque inaniter hic alium aliquem requira-
 mus, sicut carnales Iudæi. Nam & ipsi usque a deo filium, quē loco isto regi Dauid promissum
 legunt, intelligunt non fuisse Salomonem, ut eo qui promissus est tanta iam manifes-
 tatione declarato, adhuc mirabili cæcitate alium sperare se dicant. Facta est quidem non-
 nulla imago rei futuræ etiam in Salomone, in eo quod templum ædificauit, & pacem ha-
 buit secundum nomen suum. Salomon quippe pacificus est Latine, & in exordio regni sui
 mirabiliter laudabilis fuit, sed eadem sua persona per umbram futuri prænunciabat etiam
 ipse Christum dominum nostrum, non exhibebat. Vnde quædam de illo ita scripta sunt,
 quasi de ipso ita prædicta sint, dum scriptura sancta etiam rebus gestis prophetans, quo-
 dammodo in eo figuram deliniat futurorum. Nam præter libros diuinæ historiæ, ubi re-
 gnasse narratur, psalmus etiam lxxi. Deus iudicium tuū: titulo nominis eius inscriptus est.
 In quo tam multa dicuntur, quæ omnino ei conuenire non possunt, domino autem Chri-
 sto apertissima perspicuitate conueniunt, ut euidenter appareat, quod in illo figura qualif-
 cunque adumbrata sit, in isto autem ipsa ueritas præsentata. Notum est enim quibus ter-
 minis

Aminis regnum conclusum fuerat Salomonis: & tamen in eo psalmo legitur, ut alia taceam: Dominabitur à mari usque ad mare, & à flumine usque ad terminos orbis terrarum. Quod in Christo uidemus impleri. A flumine quippe dominandi sumpsit exordium, ubi baptizatus a Ioanne eodem monstrante cepit agnosci à discipulis, qui cum non solum magistrum, uerum etiam dominum appellauerunt. Nec ob aliud uiuente adhuc patre suo Dauid regnare Salomon cepit, quod nulli eorum regum contigit, nisi ut hinc quoque satis eluceat, non esse ipsum, quem prophetia ista præsignat, quæ ad eius patrem loquitur, dicens: Et erit cum impleri fuerint dies tui, & dormieris cum patribus tuis: suscitabo semen tuum post te, qui erit de uentre tuo, & præparabo regnum illius. Quomodo ergo propter id, quod sequitur: Hic ædificabit mihi domum, iste Salomon putabitur prophetatus: & non potius propter id quod præcedit, cum impleri fuerint dies tui, & dormieris cum patribus tuis, suscitabo semen tuum post te: alius pacificus intelligitur esse promissus, qui non ante sicut iste, sed post mortem Dauid prænunciatus est suscitandus? Quolibet enim longo interposito tempore Iesus Christus uenerit, proculdubio post mortem regis Dauid: cui sicut est promissus, eum uenire oportebat, qui ædificaret domum domino: non de lignis & lapidibus, sed de hominibus qualem illum ædificare gaudemus. Huic enim domui dicit Apostolus, hoc est, fidelibus Christi. Templum enim dei sanctum est, quod estis uos.

Quod similis in psalmo octogesimooctauo sit prophetia de Christo, his quæ in regnorum libris Nathan prophetante promittuntur. Cap. IX

Propter quod & in psalmo octogesimooctauo, cuius est titulus, Intellectus ibi Athan Israelitæ, commemorantur promissiones dei factæ regi Dauid: & istis quæ in libro regnorum sunt posita, quædam ibi similia dicuntur, sicut est, Iuravi Dauid seruo meo, usque in æternum præparabo semen tuum. Et iterum. Tunc locutus es in aspectu filijs, & dixisti, Posui adiutoriū super potentē, & exaltaui electū de populo meo. Inueni Dauid seruū meū, & oleo sancto meo unxi eum. Manus enim mea auxiliabit ei, & brachiū meum confortabit eum. Nihil proficiet inimicus in eo, & filius iniquitatis non apponet nocere ei. Et concidā à facie ipsius inimicos eius, & eos qui oderūt eum fugabo. Et ueritas mea & misericordia mea cum ipso, & in nomine meo exaltabit cornu eius. Et ponā in mari manū eius, & in fluminibus dexterā eius. Ipse inuocabit me: pater meus es tu, deus & susceptor salutis meæ. Et ego primogenitū ponā illum, excelsū apud reges terrarum. In æternū seruabo illi misericordiā meā, & testamētū meū fidele ipsi. Et ponā in seculū seculi semen eius, & thronū eius sicut dies cœli. Quæ omnia de dño Iesu intelliguntur sub nomine Dauid, ppter formā serui, quā de semine Dauid idē mediator assumpsit ex uirgine. Cōtinuo etiā dicitur de peccatis filiorū eius tale aliquid, quale in regnorum libro positū est, & quasi de Salomone, peluuius accipit. Ibi nīq; hoc est in regnorum libro, Et si uenerit, inquit, iniquitas eius, redarguā illū in uirga uirorum, & in tactibus filiorū hominū: misericordiā autē meā nō amouēā ab eo, tactibus significās plagas correptionis. Vnde illud est, Ne tetigeritis Christos meos. Quod quid est aliud, q̄ ne laeseritis? In psalmo uero cū ageret tanq̄ de Dauid, ut quiddā cuiusmodi etiā ibi diceret, Si dereliquerint, inquit, filij eius legē meam, & in iudicijs meis non ambulauerint. Si iusticias meas prophanauerint, & mandata mea nō custodierint. Visitabo in uirga iniquitates eorum, & in flagellis delicta eorum: misericordiā autē meā non dispergā ab eo. Non dixit, ab eis, cum loqueretur de filijs eius, non de ipso: sed dixit, ab eo: quod bene intellectū tantundem ualeat. Non enim Christi ipsius, qui est caput ecclesiæ, possent inueniri ulla peccata, quæ opus esset humanis correptionibus seruata misericordia diuinitus coerceri, sed in eius corpore ac mēbris, quod ppl̄s eius est. Ideo in libro regnorum, iniquitas eius dicit: in psalmo autē, filiorū eius: ut intelligamus de ipso dici quodāmodo quod de eius corpore dicitur. propter quod etiā ipse de cœlo, cū corpus eius, quod sunt fideles eius, Saulus p̄sequeretur: Saule, inquit, Saule quid me p̄sequeris? Deinde in cōsequentibus psalmi: Neq; nocebo, inquit, in ueritate mea, neq; prophanabo testamentum meum, & quæ procedunt de labijs meis non reprobabo. E 4 mel

mel iuravi in sancto meo, si David mētiar, id est, nequaquam David mentiar. Solet enim e sic loqui scriptura. Quod autem non mentiatur, adiungit & dicit, Semen eius in aeternum manebit, & sedes eius sicut sol in conspectu meo, & sicut luna perfecta in aeternum, & testis in caelo fidelis.

Quam diuersa acta sint in regno terrenae Hierusalem, ab his quae promiserat deus, ut intelligeretur promissionis ueritas ad alterius regis & regni gloriam pertinere. **Cap. x**
Post haec tantae promissionis ualidissima firmamēta ne putarentur in Salomone completa, tanquam id speraretur, nec inueniretur: Tu uero, inquit, repulisti, & ad nihilum deduxisti me. Hoc quippe factum est de regno Salomonis in posteris eius usque ad euer sionem ipsius terrenae Hierusalem, quae regni eiusdem sedes fuit: & maxime ipsius templi la bem, quod fuerat à Salomone constructum. Sed ne ob hoc putaretur deus cōtra sua pro missa fecisse, continuo subiicit, Distulisti Christum tuum. Non est ergo ille Salomon, sed nec ipse David, si dilatus est Christus domini. Quum enim Christi dicerentur omnes reges mystico illo chrismate cōsecrati: non solum à rege David & deinceps, sed ab illo etiam Sau le, qui populo eidem rex primus est unctus: ipse quippe David cum Christum de mini ap peilarat tamen unus uerus Christus, cuius illi figuram prophetica unctiōe gestabant: qui & secundum opinionem hominum, qui eum putabant in David uel in Salomone in telligendum differebatur in longum: secundum autem dispositionem dei uenturus suo tem pore parabatur. Interea dum ille differtur, quid factum sit de regno terrenae Hierusalē, ubi sperabatur utique regnaturus: scutus iste psalmus adiunxit atque ait, Eueristi testamen tum serui tui, prophanasti in terra sanctitatem eius. Destruxisti omnes macerias eius, pos uisti munitiones eius in formidinem. Diripuerunt eum omnes transiētes uiam, factus est opprobrium uicinis suis. Exaltasti dexteram inimicorum eius, iocundasti omnes inimicos eius. Auertisti adiutorium gladij eius, & non es opitulatus ei in bello. Dissoluisti eum ab emundatione, sedem eius in terram collidisti. Minuisti dies sedis eius, perfudisti eum confu sione. Haec omnia uenerunt super ancillam Hierusalem, in qua regnauerūt nonnulli etiam filij liberae, regnum illud tenentes in dispensatione temporalis: regnum autem coel:stis Hie rusalem, cuius erant filij in uera fide habentes, & in uero Christo sperantes. Quomodo au tem ista uenerint super illud regnum, index est rerum gestarum, si legatur, historia.

De substantia populi dei, quae per successionem carnis in Christo est, qui so lus eruendi animam suam ab inferis habuit potestatem. **Cap. xi**

Post haec autem ista prophetata ad precandum deum propheta cōuertitur: sed & ipsa precatio, prophetatio est. Vsq; quo domine auertis in finem, subauditur faciem tuam. Vel sicut alibi dicitur, Vsq; quo auertis faciem a me? Nam ideo quidam codices hic non habent, auertis, sed auerteris: quanquam possit intelligi, auertis misericordiam tuam, quam promisti David. Quod autem dixit, in finem, quid est nisi usque in finem? Qui finis intel ligendus est ultimum tempus, quando in Christum Iesum etiam illa gens est creditura: an te quem finem illa fieri oportebat, quae superius erumposa defleuit. Propter quae & hic se quitur, Exardescet sicut ignis ira tua: memento quae est mea substantia. Nihil hic melius, q̃ ipse Iesus intelligitur substantia populi huius, ex quo natura est carnis eius. Non enim uane, inquit, constituisti omnes filios hominum. Nisi enim esset unus filius hominis sub stantia Iſrael, per quem filium hominis liberarentur multi filij hominum, uane utique con stituti essent omnes filij hominum. Nunc uero omnis quidem humana natura per pecca tum primi hominis in uanitatem de ueritate collapsa est: propter quod dicit alius psalmus, Homo uanitati similis factus est, dies eius uelut umbra praetereūt. Sed non uane deus con stituit omnes filios hominum: quia & multos à uanitate liberat per mediatorem Iesum: & quos liberandos non esse praesciuit, ad utilitatem liberandorum, & comparationē duarum inter se à contrario ciuitatum: non utique uane in totius rationalis creaturae pulcherrima, atque iustissima ordinatione constituit. Deinde sequitur, Quis est homo, qui uiuet, & non uidebit

A uidebit mortem: eruet animam suam de manu inferi. Quis est iste, nisi de substantia illa Israel ex semine Dauid, Christus Iesus? De quo dicit Apostolus, Quod surgens à mortuis, iam non moritur, & mors ei ultra nō dominabitur. Sic enim uiuit, & non uidebit mortem, ut tamen mortuus fuerit: sed animam suam eruit de manu inferi: quia propter quorundam soluenda peccatorum uincula, ad inferna descenderat. Eruit autem potestate illa, de qua in euangelio dicit, Potestatem habeo ponendi animam meam, & potestatem habeo iterum sumendi eam.

Ad quorum personā pertinere intelligenda sit flagitatio promissorū: de quibus in Psalmo dicitur, Vbi sunt miserationes tuæ antiquæ domine. Cap. XII

Sed cetera psalmi huius, quæ ita se habent, Vbi sunt miserationes tuæ antiquæ domine: quas iurasti Dauid in ueritate tua: Memento domine opprobriū seruorum tuorum, quod continui in sinu meo multarum gentium. Quod exprobrauerūt inimici tui domine, quod exprobrauerunt commutationem Christi tui: utrum ex persona dicta sint illorum Israelitarum, qui desiderabant reddi sibi promissionem, quæ facta est ad Dauid: an potius ad Christianorum, qui non secundum carnem, sed secundum spiritum sunt Israelitæ, merito quaeri potest. Dicta sunt quippe ista, uel scripta tempore, quo fuit Ethan: de cuius nomine titulum iste psalmus accepit: & idem tempus regni Dauid fuit: ac per hoc non diceretur, Vbi sunt miserationes tuæ antiquæ domine: quas iurasti Dauid in ueritate tua: nisi eorum personam in se propheta transfiguraret, qui longe postea futuri erant: quibus hoc tempus esset antiquum, quando regi Dauid ista promissa sunt. Potest autem intelligi dictum hoc esse propter multas gentes, quando persequabantur Christianos: prophetam exprobrasse illis passionem Christi, quam scriptura commutationem uocat: quoniam moriendo immortalis est factus. Potest & commutatio Christi secundum hoc accipi exprobrata Israelitis: quia cum eorum speraretur futurus, factus est gentium: & hoc eis nunc exprobrabant multæ gentes, quæ crediderunt in eum per nouum testamentum, illis in uetustate remanentibus, ut ideo dicatur, Memento domine opprobriū seruorum tuorum: quia non eos obliuiscite, sed potius miserate domino, & ipsi post hoc opprobriū credituri sunt. Sed ille, quem prius posui, conuenientior sensus mihi uidetur. Inimicis enim Christi, quibus exprobratur, quod eos ad gentes transiens reliquerit Christus, incongrue uox ista coaptatur, Memento domine opprobriū seruorum tuorum: non enim serui dei uocandi sunt tales Iudæi: sed eis uerba ista competunt, qui cum graues humilitates persecutionum pro Christi nomine paterentur, recordari potuerunt excelsum regnum semini Dauid fuisse promissum: & eius desiderio dicere, non desperando, sed petendo, quaerendo, pulsando: Vbi sunt miserationes tuæ antiquæ domine, quas iurasti Dauid in ueritate tua? Memento domine opprobriū seruorum tuorum, quod cōtinui in sinu meo multarum gentium, hoc est, in interioribus meis patienter pertuli. Quod exprobrauerunt inimici tui domine, quod exprobrauerunt commutationem Christi tui: non eam putantes commutationem, sed cōsummationem. Quid est autem, memento domine, nisi ut miserearis, & pro tolerata patiēter humilitate mea, reddas celsitudinē, quam iurasti Dauid in ueritate tua? Si autem Iudæis assignemus hæc uerba: illi serui dei talia dicere potuerūt, qui expugnata terrena Hierusalem, anteq̃ Iesus Christus humanitus nasceretur, in captiuitatem ducti sunt, intelligentes cōmutationem Christi: quia scilicet non per eum terrena, carnalisq̃ felicitas, qualis paucis annis regis Salomonis apparuit, sed cœlestis, ac spiritalis esset fideliter expectanda: quam tunc ignorans infidelitas gentium, cum dei populum exultabat, atque insultabat esse captiuum, quid aliud, quàm Christi commutationem, sed scientibus nesciens exprobrabat? Et ideo quod sequitur ubi psalmus iste concluditur, Benedictio domini in æternum: fiat fiat: uniuerso populo dei ad cœlestem Hierusalem pertinenti, siue in illis qui latebant in testamento ueteri, antequam reuelaretur nouū, siue in his qui iam testamento nouo reuelato manifeste pertinere cernuntur ad Christū, satis cōgruit, Benedictio quippe domini in semine Dauid, non ad aliquod tempus

tempus qualis diebus Salomonis apparuit, sed in æternum speranda est, in qua certissima spe dicitur, fiat fiat. Illius enim spei est confirmatio uerbi huius iteratio. Hoc ergo intelligens Dauid ait in secundo regnorum libro, unde ad istum psalmum digressi sumus, Et locutus es pro domo serui tui in longinquum. Ideo autem post paululum ait, Nunc incipe, & benedic domum serui tui usque in æternum, & cætera, quia tunc geniturus erat filium, ex quo progenies eius duceretur ad Christum, per quem futura erat domus eius æterna, eademque domus dei. Domus enim Dauid propter genus Dauid, domus autem dei eadem & ipsa propter templum dei, de hominibus factum, non de lapidibus, ubi habitet in æternum populus cum deo & in deo suo, & deus cum populo atque in populo suo, ita ut deus sit implens populum suum, & populus plenus deo suo, cum deus erit omnia in omnibus: ipse in pace præmium, qui uirtus in bello. Ideo cum in uerbis Nathan dictum sit, Et enunciauit tibi dominus, quoniam domum ædificabis ipsi. Postea dictum est in uerbis Dauid, Quoniam tu dominus omnipotens deus Israel, reuelasti aurem serui tui, dicens, Domum ædificabo tibi. Hanc enim domum & nos ædificamus bene uiuendo: & deus ut bene uiuamus, opitulando. Quia nisi dominus ædificauerit domum, in uanum laborabunt ædificantes eam. Cuius domus cum uenerit ultima dedicatio, tunc fiet illud quod hic per Nathan locutus est deus, dicens, Et ponam locum cum populo meo Israel, & plantabo illum & inhabitabit seorsum, & non sollicitus erit ultra, & non apponet filius iniquitatis humiliare eum, sicut ab initio à diebus quibus constitui iudices super populum meum Israel.

An promissæ pacis ueritas illis temporibus possit ascribi, quæ sub Salomone fluxerunt.

Caput XIII

Hoc tam magnum bonum quisquis in hoc seculo & in hac terra sperat, insipienter sapit. An quispiam putabit in pace regni Salomonis id esse completum? Pacem quippe illa scriptura in umbra futuri, excellenti prædicatione commēdat. Sed huic suspicioni uigilanter occursum est, cum postea quam dictum est, Non apponet filius iniquitatis humiliare eum, continuo subiunctum est: Sicut ab initio à diebus quibus constitui iudices super populum meum Israel, Iudices nanque prius quàm reges ibi esse cœpissent, super illum populum fuerant constituti, ex quo terram promissionis accepit. Et utique humiliabat eum filius iniquitatis, hoc est, hostis alienigena, per interualla temporum, quibus leguntur pacis alternasse cum bellis: & inueniuntur illic pacis tempora prolixiora quàm Salomon habuit qui quadraginta regnauit annos. Nam sub eo iudice qui appellatus est Aioth octoginta anni pacis fuerunt. Absit ergo ut Salomonis tempora in hac promissione prædicta esse credantur: nullo minus itaque cuiuslibet regis alterius. Non enim quisquam eorum in tanta, quanta ille pace regnauit: nec unquam omnino gens illa ita regnum tenuit, ut sollicita non fuerit, ne hostibus subderetur, quia in tanta mutabilitate rerum humanarum nulli aliquando populo concessa est tanta securitas, ut huic uitæ hostiles non formidaret incurrisque deberetur in matre Hierusalem libera, ubi erit ueraciter populus Israel: hoc enim non men interpretatur uidens deum. Cuius præmij desiderio pia per fidem uita in hac erumosa peregrinatione ducenda est.

De studio Dauid in positione psalmorum.

Caput XIII

Procurrente igitur per tempora ciuitate dei: primo in umbra futuri, in terrena scilicet Hierusalem regnauit Dauid. Erat autem uir in canticis eruditus, qui harmoniam mystica rei magnæfiguratione seruans, diuersorum nomine sonorum rationali modo: ratioque concentu, concordie uarietate compactam bene ordinatæ ciuitatis insinuat unitatem. Denique omnis ferè prophetia eius in psalmis est, quos centum quinquaginta liber continet quem psalmorum uocamus. In quibus nonnulli uolunt, eos solos factos esse à Dauid, qui eius nomine inscripti sunt. Sunt etiam, qui putant non ab eo factos, nisi qui prænotantur

A notantur ipsius David: qui uero habet in titulis, ipsi David, ab alijs factos, personæ ipsius fuisse coaptatos. Quæ opinio uoce euangelica saluatoris ipsius refutatur, ubi ait, quod ipse David in spiritu Christum dixerit esse suum dominum, quoniam psalmus centesimus nonus sic incipit, Dixit dominus domino meo: sede à dextris meis. Donec ponam inimicos tuos, scabellum pedum tuorum. Et certe idem psalmus non habet in titulo, ipsius David: sed, ipsi David: sicut plurimi. Nihil autem credibilius uidentur existimare, qui omnes illos centum quinquaginta psalmos, eius operi tribuunt: cumq; aliquos prænotasse etiam nominibus aliorum, aliquid, quod ad rem pertineat figurantibus, ceteros autem nullius hominis nomen in titulis habere uoluisse: sicut et uarietatis huius dispositionem, quamuis latebrosam, non tamen inanem dominus inspirauit. Nec mouere debet ad hoc non credendum, quod nonnullorum nomina prophetarum, qui longe post David regis tempora fuerunt, quibusdam psalmis in eo libro leguntur inscripta: & quæ ibi dicuntur, uelut ab eis dici uidentur. Neque enim non potuit propheticus spiritus prophetanti regi David hæc etiam futurorum prophetarum nomina reuelare, ut rex aliquid, quod eorum personæ conueniret prophetice cantaret: sicut rex Iosias exorturus & regnaturus post annos amplius quàm trecentos, cuidam propheta, qui etiam facta eius futura prædixit, cum suo nomine reuelatus est.

An omnia quæ in psalmis de Christo & ecclesia prophetantur, ad contextum huius operis coaptanda sint.

Caput xv

Nunc iam expectari à me uideo, ut hoc loco libri huius aperiā, quid in psalmis David de domino Iesu Christo uel eius ecclesia prophetauerit. Ego autem ut hoc non ita faciam, sicut uidetur ipsa expectatio postulare: quāuis iam in uno fecerim, copia, quàm inopia magis impediō. Omnia enim ponere uitandæ prolixitatis causa prohibeor: uereor autem ne cum aliqua elegero, multis qui ea nouerunt, uidear magis necessaria præterisse.

B Deinde quia testimonium quod profertur, de contextione totius psalmi debet habere suffragium, ut certe nihil sit quod ei refragetur, si non omnia suffragantur: ne more centonum ad rem quam uolumus tanquam uersiculos decerpere uideamur, uelut de retrogrado carmine, quod non de re illa, sed de alia, longeq; diuersa reperiatum esse conscriptum. Hoc autem ut in quocunq; psalmo possit ostendi, exponendus est totus. Quod quanti operis sit, & aliorum & nostra uolumina in quibus hoc fecimus, satis indicant. Legat ergo illa, qui uoluerit, & potuerit, & inueniet quot & quanta rex David idemq; propheta de Christo & eius ecclesia prophetauerit, de rege scilicet & ciuitate quam condidit.

De his quæ in quadragesimo quarto psalmo ad Christum & ecclesiam pertinentia, aut aperte dicuntur, aut tropice.

Caput xvi

Quamlibet enim de quacunque re propriæ sint, atque manifestæ prophetica locutiones, necesse est, ut eis etiam tropicæ misceantur, quæ maxime propter tardiores ingerunt doctioribus laboriosum disputandi exponendiq; negotium: quædam tamen Christum & ecclesiam ipsa prima facie mox ut dicuntur, ostendunt: & si ex ocio restant exponenda, quæ in eis minus intelliguntur: quale illud est in eodem psalmorum libro, Eructauit cor meum uerbum bonum: dico ego opera mea regi. Lingua mea calamus scribæ, uelociter scribentis. Speciosus forma præ filiis hominū: diffusa est gratia in labijs tuis, propter ea benedixit te deus in æternum. Accingere gladium tuum circa femur tuum potentissime. Specie tua & pulchritudine tua, intēde, prospere, procede & regna. Propter ueritatē & mansuetudinem & iustitiam: & deducet te mirabiliter dextera tua. Sagittæ tuæ acutæ, potentissime. Populi sub te cadent: in corda inimicorū regis. Sedes tua deus in secula seculorum: uirga directionis uirga regni tui. Dilexisti iustitiam, & odio habuisti iniquitatē: propterea unxit te deus deus tuus oleo exultationis præ participibus tuis. Mirra & gutta & casia à uentimētis tuis, à domibus eburneis: ex quibus delectauerūt te filie regū in honore tuo. Quis

cum

quam audiat deum, cuius sedes est in secula seculorum: & unctum à deo utique sicut ungitur deus, non uisibili, sed spiritali atque intelligibili chrismate. Quis enim tam rudis est in hac religione, uel tam surdus aduersus eius famam longe lateque diffusam, ut Christum à chrismate, hoc est, ab unctione appellatum esse non nouerit? Agnito autem rege Christo, iam cetera, quæ hic tropice dicta sunt, quomodo sit speciosus forma præ filiis hominum: quadam tanto magis amanda, atque miranda, quanto minus corporea pulchritudine: quis gladius eius, quæ sagittæ, & cetera isto modo non proprie, sed tropice posita: iam subditus ei, qui regnat, propter ueritatem & mansuetudinem & iustitiam, inquirat ex ocio. Deinde aspiciat eius ecclesiam tanto uiro suo spiritali connubio, & diuino amore coniunctam: de qua dicitur in his quæ sequuntur, *Astitit regina à dextris tuis, in uestitu deaurato: circumamicta uarietate. Audi filia, & uide: & inclina aurem tuam. Et obliuiscere populum tuum: & domum patris tui. Quoniam concupiuit rex speciem tuam: quoniam ipse est dominus deus tuus. Et adorabunt cum filij Tyri in muneribus: uultum tuum deprecabuntur omnes diuites plebis. Omnis gloria eius filia regis intrinsecus in fimbriis aureis: circumamicta uarietate. Afferentur regi uirgines post eam: proxima eius adherentur tibi. Afferentur in latitia & exultatione: adducentur in templum regis. Pro patribus tuis nati sunt tibi filij: constitues eos principes super omnem terram. Memores erunt nominis tui domine: in omni generatione & progenie. Propterea populi conuertebuntur tibi in aeternum: & in seculum seculi.* Non opinor quenquam ita desipere, ut hic aliquam mulierculam prædicari credat, atque describi: coniugem uidelicet illius, cui dictum est, *Sedes tua deus in secula seculorum: uirga directionis, uirga regni tui. Dilexisti iustitiam, & odio habuisti iniquitatem: propterea unxit te deus deus tuus oleo exultationis, præ participibus tuis: Christum utique præ Christianis. Hi sunt enim participes eius, ex quorum in omnibus gentibus unitate atque concordia fit ista regina: sicut & in alio psalmo de illa dicitur, *Ciuitas regis magni. Ipsa est Sion spiritaliter. Quod nomen Latine interpretatum, speculatio est.** D
*Speculatur enim futuri seculi magnum bonum: quoniam hac dirigitur eius intentio. Ipsa est & Hierusalem eodem modo spiritaliter: unde multa iam diximus: eius inimica est ciuitas diaboli Babylon, quæ confusio interpretatur. Ex qua tamen Babylone regina ista in omnibus gentibus regeneratione liberatur: & à pessimo rege, ad optimum regem, id est, à diabolo transit ad Christum. Propter quod ei dicitur, *Obliuiscere populum tuum, & domum patris tui. Cuius ciuitatis impia portio sunt Israelitæ sola carne, non fide: inimici etiam ipsi magni regis huius, eiusque reginae. Ad ipsos enim ueniens, & ab eis Christus occisus, magis aliorum factus est, quos non uidit in carne. Vnde per cuiusdam psalmi prophetiam dicit ipse rex noster, *Erues me de contradictionibus populi: constitues me in caput gentium. Populus, quem non cognoui seruiuit mihi: in obauditu auris obediuit mihi. Populus ergo iste gentium, quem non cognouit Christus presentia corporalium, quem tamen Christum sibi annunciatum credit: ut merito de illo diceretur, *In obauditu auris obediuit mihi: quia fides ex auditu est. Ille inquam populus additus ueris & carne & fide Israelitis, ciuitas est dei, quæ ipsam quoque secundum carnem peperit Christum: quando in solis illis Israelitis fuit. Inde quippe erat uirgo Maria, in qua carnem Christus ut homo esset, assumpsit. De qua ciuitate psalmus alius ait, *Mater Sion dicet homo, & homo factus est in ea, & ipse fundauit eam altissimus. Quis est altissimus, nisi deus? Et per hoc Christus deus ante quam in illa ciuitate per Mariam fieret homo, ipse in patriarchis & prophetis fundauit eam. Quum igitur huic reginae ciuitati dei, tanto ante dictum sit per prophetiam, quod iam uidemus impletum, pro patribus tuis nati sunt tibi filij, constitues eos principes super omnem terram, ex filiis quippe eius per omnem terram sunt præpositi principes quum constentur ei populi concurrentes ad eam confessione laudis æternæ in seculum seculi, procul dubio quicquid hic tropicis loquutionibus subobscore dictum est quomodo intelligatur, debet his rebus manifestissimis conuenire.*****

De his quæ ad sacerdotium Christi in psalmo centesimo nono, & de his quæ in psalmo uigesimo primo ad passionem ipsius spectant. Ca. XVII

Sicut etiam in illo psalmo ubi sacerdos Christus, quemadmodum hic rex apertissime prædicatur: Dixit dominus domino meo, sede à dextris meis: Donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum. Sedere Christus ad dexteram dei patris creditur, non uidetur, eius etiam inimicos poni sub pedibus eius nondum apparet. Id igitur apparebit in fine, nunc hoc uere creditur, post uidebitur. Verum hoc quod sequitur: Virgam uirtutis tuæ emittet dominus ex Sion, dominare in medio inimicorum tuorum, ita clarum est, ut non solum in fideliter, & infelicitate, sed etiam impudenter negetur. Et ipsi quippe fatentur inimici ex Sion missam fuisse legem Christi, quod nunc euangelium nos uocamus, & eam uirgam uirtutis eius agnoscimus. Dominari uero cum in medio inimicorum suorum, quidem ipsi inter quos dominatur, dentibus suis frendendo & tabescendo & nihil aduersus eum ualendo testantur. Deinde quod paulo post dicit: Iurauit dominus & non poenitebit eum, quibus uerbis immutabile futurum esse significat, quod adiungitur: Tu es sacerdos in æternum secundum ordinem Melchisedech, ex eo quod iam nusquam est sacerdotium & sacrificium secundum ordinem Aaron, & ubique offertur sub sacerdote Christo, quod protulit Melchisedech, quando benedixit Abraam, quis ambigere permittitur, de quo & ista dicantur? Ad hæc itaque manifesta referuntur quæ paulo obscurius in eodem psalmo posita sunt, quæ quomodo recte intelligantur in nostris iam popularibus sermonibus notum fecimus. Sic & in illo ubi humilitatem passionis suæ per prophetiam Christus eloquitur dicens: Foderunt manus meas & pedes meos, dinumerauerunt omnia ossa mea. Ipsi uero considerauerunt & inspexerunt me. Quibus utique uerbis in cruce corpus significauit extensum, manibus pedibusque confixis, & clauorum transuerberatione confossis, eoque modo se spectaculum considerantibus & conspicientibus præbuisse. Addens etiam: Diuiserunt sibi uestimenta mea, & super uestem meam miserunt sortem. Quæ prophetia quemadmodum impleta sit, euangelica narrat historia. Tunc profecto & alia recte intelliguntur, quæ ibi minus aperte dicta sunt, cum congruunt his, quæ tanta manifestatione claruerunt, præsertim cum & illa, quæ non transacta credimus, sed præsentia contuemur, sicut in eodem psalmo leguntur, tanto ante prædicta, ita nunc exhibita iam toto orbe terrarum cernuntur. Ibi enim paulo post dicitur: Commemorabuntur & ad dominum conuertentur uniuersæ fines terræ, & adorabunt in conspectu eius omnes patris gentium, quoniam domini est regnum, & ipse dominabitur gentium.

De psalmo tertio, & de quadragesimo, & de quintodecimo, & de sexagesimo septimo, in quibus mors & resurrectio domini prophetantur. Cap. XVIII

DE resurrectione quoque eius, nequaquam psalmoreum oracula tacuerunt. Nam quid est aliud quod in psalmo tertio ex persona eius canitur: Ego dormiui & somnum cepi, & exurrexi, quoniam dominus suscepit me? An forte quisquam ita desipit, ut credat uelut aliquid magnum nobis indagare uoluisse prophetam, quod dormierit, & exurrexit, nisi somnus iste mors esset, & euigilatio resurrectio, quam de Christo sic oportuit prophetari? Nam & in XI. psalmo manifestius id ostenditur, ubi ex persona eiusdem mediatoris, more solito, tantquam præterita narrantur, quæ futura prophetabantur, quoniam quæ uentura erant iam in prædestinatione & præscientia dei uelut facta erant, quia certa erant. Inimici, inquit, mei dixerunt mala mihi, quando morietur, & peribit nomen eius. Et si ingrediebatur, ut uideret, uana locutum est cor eius, congregauit iniquitatem sibi. Egrediebatur foras, & loquebatur simul in unum. Aduersum me susurrabant omnes inimici mei, aduersum me cogitabant mala mihi. Verbum iniquum deposuerunt aduersum me, nunquid qui dormit, non adiciet, ut resurgat? Hæc certe ita posita sunt uerba, ut nihil aliud dixisse intelligatur, quam si diceret: Nunquid qui moritur, non adiciet, ut reuiuiscat? Superiora quippe demonstrant mortem ipsius cogitasse & disposuisse inimicos eius, & hoc actum esse, per eum qui ingrediebatur, ut uideret, & egrediebatur, ut proderet. Cui autem hic non occurrat ex discipulo eius fa-

Etus traditor Iudas: Quia ergo facturi erant, quod moliebantur, id est, occisuri erant eum, ostendens illos uana malitia frustra occisuros resurrecturum, sic adiecit hunc uersum, uelut diceret: Quid agitis uani? Quod uestrum est scelus, meus somnus erit. Nūquid qui dormit, non adiacet, ut resurgat? Et tamen eos tam magnū nefas non impune facturos consequentibus indicat uersibus dicens: Etenim homo pacis meae in quo speraui, qui edebat panes meos, amplauit super me calcaneum suum, hoc est conculcauit me. Tu autem, inquit, domine misere mei & resuscita me, & reddam illis. Quis hoc iam neget qui Iudas post passionem resurrectionemq; Christi de sedibus suis bellica strage, & excidio funditus eradictos uidet? Occisus enim ab eis resurrexit, & reddidit eis interim tēporaneam disciplinam, excepto quod non correctis seruat, quando uiuos & mortuos iudicabit. Nam dominus ipse Iesus istum ipsum traditorem suum per panem porrectum ostendens Apostolis, hūc etiam uersum psalmi huius cōmemorauit, & in se dixit impletum: Qui edebat panes meos, amplauit super me calcaneum suum. Quod autem ait, in quo speraui, non congruit capiti, sed corpori. Neq; enim nesciebat eum ipse saluator, de quo ante iam dixerat: Unus ex uobis diabolus est, sed solet in se membrorum suorum transferre personam, & sibi tribuere, quod est illorum, quia caput & corpus unus est Christus. Vnde illud est in euāgelio: Esuriui, & dedisti mihi manducare. Quod exponens ait: Quādo unī ex minimis meis fecistis, mihi fecistis. Se itaq; dixit sperasse, quod tunc sperauerunt de Iuda discipuli eius, quando est cōnumeratus Apostolis. Iudaei autem Christum quem sperant, moriturum esse non sperant. Ideo quem lex & prophetae annunciauerunt, nostrum esse non putant, sed nescio quem suum, quem sibi alienum a mortis passione confingunt. Ideo mirabili uanitate atq; caecitate uerba, quae posuimus, non mortem & resurrectionem, sed somnum & euigilationem significare contendunt. Sed clamat eis etiam psalmus xv. Propter hoc iocundatum est cor meum, & exultauit lingua mea: insuper & caro mea requiescet in spe, quoniam non derelinques animam meam in inferno, nec dabis sanctum tuum uidere corruptionem. Quis in ca spe diceret requieuisse carnem suam, ut non derelicta anima sua in inferno, sed cito ad eam redeunte uiuisceret ne corrumperetur, sicut cadauera corrumpi solent, nisi qui die tertio resurrexit? Quod utiq; dicere non possunt de propheta & rege Dauid. Clamat lxxvii. psalmus: Deus noster deus saluos faciendi, & domini domini exitus mortis. Quid apertius diceretur? Deus enim saluos faciendi dominus est Iesus, qui interpretatur saluator siue salutaris. Nam ratio nominis huius hāc reddita est, quando prius quā ex uirgine nasceretur, dictum est: Paries filium & uocabis nomen eius Iesum, ipse enim saluum faciet populum suum a peccatis eorum. In quorum peccatorum remissionem quoniam sanguis eius effusus est, non utiq; oportuit eum de hac uita exitus alios habere, quā mortis. Ideo cum dictum esset: Deus noster deus saluos faciendi, continuo subiunctum est, & domini exitus mortis, ut ostenderetur moriendo saluos esse facturum. Sed mirando dictum est, & domini tanquam diceretur. Talis est ista uita mortalium, ut nec ipse dominus aliter ab illa exiret, nisi per mortem.

De psalmo lxxviii. in quo Iudaeorum pertinax infidelitas declaratur. Cap. xix
Sed ut Iudaei tam manifestis huius prophetae testimonijs, etiā rebus ad effectum tam clarum certumq; perductis omnino non credant, profecto in eis illud impletur, quod in eo psalmo, qui hunc sequitur scriptum est. Cum enim & illic ex persona Christi, quae ad eius passionem pertinent propheticē dicerentur, cōmemoratum est, quod in euāgelio patuit: Dederunt in escam meam fel, & in siti mea potum mihi dederunt acerum. Et uelut post tale conuiuī epulasq; sibi huiusmodi exhibitas, mox intulit: Et iat mēsa eorū coram ipsis in mīscipulam & in retributionem, & in scandalum: obsecrentur oculi eorum ne uideant, & dorsum eorum semper incurua, & cetera, quae non optando sunt dicta, sed optandi specie prophetando praedicta. Quid ergo mirum si hāc manifesta nō uident, quorum oculi sunt obscurati, ne uideant? Quid mirum si coelestia non suspiciunt, qui ut in terrena sint prouidi, dorsum

A dorsum eorum semper incuruum est. His enim uerbis translatis à corpore uitia significantur animorum. Ista de psalmis, hoc est de prophetia regis Dauid satis dicta sint, ut aliquis modus sit. Ignoscant autem, qui hæc legunt, & cuncta illa nouerunt, & de his quæ fortasse firmiter me prætermisisse uel intelligunt, uel existimant, non querantur.

De regno ac merito Dauid, & de filio ipsius Salomone, eaq; prophetia quæ ad Christum pertinens inuenitur, uel in eis libris qui scriptis ipsius copulantur, uel in eis quos ipsius esse non dubium est. Cap. xx

B Regnauit autem Dauid in terrena Hierusalem, filius cœlestis Hierusalem, diuino multum testimonio prædicatus, quia & delicta eius tanta pietate superata sunt per saluberrimam penitendi humilitatem, ut prorsus inter eos sit, de quibus ipse ait: Beati quorū remissa sunt iniquitates, & quorum tecta sunt peccata. Post hunc regnauit eidem populo uniuerso Salomon eius filius, qui ut supra dictum est, patre suo uiuente cœpit regnare. Hic bonis inijs, malos exitus habuit. Quippe secundæ res, quæ sapientium animos fatigant, magis huic obfuerunt, quàm profuit ipsa sapientia, etiam tunc & deinceps memorabilis, & tūc longe lateq; laudata. Prophetasse etiam ipse reperitur in suis libris, qui tres recepti sunt in auctoritatem canonicam: Prouerbia, Ecclesiastes, & Canticum canticorum. Alij uero duo quorum unus Sapientia, alter uero Ecclesiasticus dicitur, propter eloquij nonnullam similitudinem ut Salomonis dicantur obtinuit consuetudo. Non autem esse ipsius nō dubitant doctiores, eos tamen in auctoritatem maxime occidentalis antiquitus recepit ecclesia, quorum in uno qui appellatur Sapientia Salomonis, passio Christi apertissime prophetatur. Impij quippe interfectores eius cōmemorantur dicentes: Circumuēiamus iustum, quoniam inuauis est nobis, & contrarius est operibus nostris, & impropertat nobis peccata legis, & infamat in nos peccata disciplinæ nostræ. Promittit scientiam dei se habere, & filium dei se nominat. Factus est nobis in traductionem cogitationum nostrarum. Grauis etiam nobis est ad uidendum, quoniam dissimilis est alijs uita illius, & immutata uix eius. Tanquam nugaces æstimati sumus ab illo, & abstinet se à uis nostris quasi ab immūdijs. Præfert nouissima iustorum, & gloriatur patrem se deum habere. Videamus ergo si sermones illius ueri sint, & tentemus quæ uentura sunt illi, & sciemus quæ erūt nouissima illius. Si enim iustus est filius dei suscipiet illum, & liberabit eum de manu contrariorum. Contumelia & tormēto interrogemus illum, ut sciamus reuerentiam illius, & probemus paciētiā ipsius. Morte turpissima condemnemus illum, erit enim ei respectus in sermonibus illius. Hæc cogitauerunt & errauerunt, excæcauit enim illos malitia ipsorum. In Ecclesiastico autem fides gentium futura prædicitur isto modo: Miserere nostri dominator deus omnium, & immitte timorem tuū super omnes gentes, extolle manū tuā super gentes alienas, & uideant potentia suā, ut sicut coram illis sanctificatus es in nobis, ita coram nobis magnificeris in illis, & agnoscant te secundū, quod & nos agnouimus te, quia nō est deus præter te domine. Hanc sub optandi & precandi specie prophetiam per Iesum Christum uidemus impletam, sed aduersus contradictores non tanta auctoritate proferuntur, quæ scripta non sunt in canone Iudeorū. In tribus uero illis, quos Salomonis esse cōstat, & Iudæi canonicos habēt, ut ostendatur ad Christum, & ecclesiam pertinere, quod in eis eiusmodi reperitur operosa disputatio necessaria est, quæ nos ultra quā oportet, si nunc adhibeatur extendit. Tamen quod in Prouerbijs legitur uiros impios dixisse: Abscondamus in terra uirum iustum iniuste, abforbeamus uero eum tanq; infernus uiuentem, & auferamus eius memoriam de terra, possessionem eius preciosam apprehendamus, nō ita obscurū est, ut de Christo & possessione eius ecclesia sine laboriosa expositione non possit intelligi. Tale quippe aliquid etiam dominus ipse Iesus per euangelicam parabolam ostēdit dixisse malos colonos: Hic est enim hæres, uenite occidamus eum, & nostra erit hæreditas. Itemq; illud in eodem libro quod iam ante perstrinximus, cum ageremus de sterili quæ peperit septem, non nisi de Christo & ecclesia mox ut fuerit prænunciatum consuevit intelligi ab eis, qui Christum sapientiam dei

esse nouerūt. Sapiaentia ædificauit sibi domū, & suffulsiit columnas siptem, immolauit su-
as uictimas, miscuit in cratere uinum suum, & parauit mensam suam. Nisi seruos suos con-
uocans cum excellenti prædicatione ad craterem dicens: Quis est insipiens, diuertat ad me.
Et inopibus sensu dixit: Venite & manducate de panibus meis, & bibite uinum, quod mi-
scui uobis. Hic certe agnoscimus dei sapientiam, hoc est uerbum patri coæternum, in utero
uirginali domum sibi ædificasse corpus humanum, & huic tanq̃ capiti membra ecclesiam
subiunxisse, martyrum uictimas immolasse, mēsam in uino & panibus præparasse, ubi ap-
paret etiam ad sacerdotium secundum ordinem Melchisedech, insipientes & inopes sensu
uocasse, quia sicut dicit Apostolus: Infirma huius mundi elegit deus, ut confunderet fortia.
Quibus etiam tamen infirmis quod sequitur dicit: Derelinquite insipientiam, ut uiuatis, &
quærite prudentiā, ut habeatis uitam. Participem autē fieri mensæ illius, ipsum est in sapere
habere uitam. Nam & in alio libro, qui uocatur Ecclesiastes, ubi ait: Non est bonū homini
nisi quod manducabit, & bibet, quid credibilius dicere intelligitur quam quod ad participa-
tionem mensæ huius pertinet, quam & sacerdos ipse mediator testamenti noui exhibet se-
cundum ordinem Melchisedech de corpore & sanguine suo? Id enim sacrificium successit
omnibus illis sacrificijs ueteris testamēti, quæ immolabātur in umbra futuri, propter quod
etiam uocem illam in psalmo trice imo & nono eiusdem mediatoris per prophetam loquen-
tis agnoscimus: Sacrificium & oblationem noluisti, corpus autem persecuti mihi, quia pro
illis omnibus sacrificijs & oblationibus corpus eius offert, & participantibus ministratur.
Nam istum Ecclesiasten in hac sententia manducandi & bibendi quam sæpe reperit, pluri-
mūq̃ cōmendat, non sapere carnales epulas uoluptatis, satis illud ostendit, ubi ait: Me-
lius est ire in domum luctus, quam ire in domum potus. Et paulo post: Cor, inquit, sapien-
tium in domo luctus, & cor insipientium in domo epularum. Sed illud magis cōmemoran-
dum existimo de hoc libro quod pertinet ad ciuitates duas, unā diaboli, & alterā Christi,
& earum reges diabolum & Christum. Væ tibi terra, inquit, cuius rex adolescens, & princi-
pes tui mane comedant. Beata tu terra cuius rex tuus filius ingenuorum, & principes tui in
tēpore comedunt, in fortitudine & non in confusione. Adolescentem dixit diabolum pro-
pter stulticiam, & superbiam, & temeritatem, & petulantiam, ceteraq̃ uitia quæ huic aetati
assolent abundare; Christū autem filium ingenuorum, sanctorum scilicet patriarcharum
pertinentium ad liberam ciuitatem, ex quibus est in carne progenitus. Principes illius ciui-
tatis mane manducantes, id est, ante horam congruam, quia non expectant opportunam,
quæ uera est in futuro seculo felicitatem, festinanter beati huius seculi celebritate cupientes.
Principes autem ciuitatis Christi tempus, nō fallacis beatitudinis patienter expectāt. Hoc
ait in fortitudine & non in cōfusione, quia non eos fallit spes, de qua dicit Apostolus: Spes
autem non confundit. Dicit & Psalmus: Et enim qui te expectant non confundentur. Iam
uero Canticum canticorū spiritualis quædam sanctarū est uoluptas mentiū, in cōiugio illius
regis & reginæ ciuitatis, quod est Christus & ecclesia. Sed hæc uoluptas allegoricis regni-
bus inuoluta est, ut deideretur ardentius, uideaturq̃ iocundius, & appareat sponsus cui
dicitur in eodē Cantico: Aquitas dilexit te, & sponsa quæ ibi audit, charitas in delicijs tuis.
Tacite multa transimus cura huius operis terminandi.

De regibus post Salomonem siue in Iuda siue in Israel. Cap. XXI
Ceteri post Salomonem reges Hebræorum uix inueniuntur per aliqua anigmata di-
phatasse, siue in Iuda, siue in Israel. Sic enim appellatæ sunt illius populi partes, ex quo
propter Salomonis offensam tēpore filij eius Roboam qui patri successit in regnum, deo
uindicante diuisus est. Proinde tribus decem quas accepit Hieroboam seruus Salomonis,
rex eius in Samaria constitutus, proprie uocabantur Israël, quamuis hoc uniuersi populi il-
lius nomen esset. Duabus uero tribubus Iudæ, scilicet & Benjamin quæ propter Dauid ne-
penitus regnum stirpis eius fuisset eradicatum, remanserant subiacentes ciuitati Hierusalem.

A Iem, Iude nomen fuit, quia ipsa erat tribus unde Dauid. Benjamin uero tribus altera ad idem regnum, de quibus dixi, pertinens erat, unde fuit Saul rex ante Dauid. Sed simul istæ duæ tribus ut dictum est Iuda uocabantur, & hoc nomine discernebatur ab Israël, quæ appellabantur proprie decem tribus habentes suum regem. Nam tribus Leui quoniam sacerdotalis fuit, dei non regum seruitio mancipata, tertiadecima numerabatur. Ioseph quippe unus ex duodecim filijs Israël non unam sicut ceteri singulas, sed duas tribus fecit, Efficem & Manassen. Verum tamen etiam tribus Leui ad regnum Hierosolymitanum pertinebat magis, ubi erat dei templum cui seruebat. Diuiso igitur populo, primus regnauit in Hierusalē Roboan rex Iuda filius Salomonis, & in Samaria Hieroboan rex Israël seruus Salomonis. Et cum uoluisset Roboan tanquam tyrannidem diuisæ illius partis bello persequi, prohibitus est populus pugnare cum fratribus suis, dicente deo per prophetam se hoc fecisse. Vnde apparuit nullum in ea re, uel regis Israël uel populi fuisse peccatum, sed uoluntatem dei uindicantis impletam fuisse. Qua cognita, pars utraq; inter se pacata conqueuit, non enim religionis, sed regni fuerat facta diuisio.

De Hieroboan, qui impietate idololatriæ subditum sibi populum prophetauit, in quo tamen non destitit deus & prophetias inspirare, & multos sub idololatriæ crimine custodire.

Cap. XXII

V Erum rex Israël Hieroboan mente peruersa non credens deo, quem ueracem promisso sibi regno dato, & probauerat, timuit ne ueniendo ad templum dei, quod erat in Hierusalem, quo secundum diuinam legem sacrificandi causa uniuersæ illi genti ueniendum fuit, seduceretur ab eo populus, & stirpi Dauid tanq; regio semini redderetur, instituit idololatriam in regno suo, & populum dei secum simulachrorum cultu obstrictum nefanda impietate decepit, nec tamen omnino cessauit deus, non solum illum regem, uerū etiam successores, & impietatis imitatores populumq; ipsum arguere per prophetas. Nam ibi extiterunt & magni illi insignesq; prophetae, qui etiam mirabilia multa fecerunt, Helias, & Heliseus discipulus eius. Etiam ibi dicenti Heliae: Domine prophetas tuos occiderunt, altaria tua suffoderunt, & ego relictus sum solus, & quæruunt animam meam. Respondum est illic esse septem milia uirorum, qui non curuauerunt genua ante Baal.

De uario utriusq; regni Hebræorum statu donec ambo populi in captiuitatem diuerso tempore ducerentur, reuocato postea Iuda in regnum suum, quod nouissime in Romanorum transijt potestatem.

Cap. XXIII

I Temq; in regno Iuda pertinente ad Hierusalem etiam succedentium regum temporibus non defuerunt prophetae, sicut deo placebat eos mittere uel ad prænunciandū quod opus erat, uel ad corripienda peccata præcipiendamq; iusticiam. Nam & illic, etsi longe minus quam in Israël, tamen extiterunt reges qui suis impietatibus deum grauius offenderent, & moderatis flagellis cum populo simul plecterentur. Priorum sanè regum merita ibi non parua laudantur. In Israël autem reges alios magis, alios minus, omnes tamen reprobos legimus. Vtraq; igitur pars sicut iubeat diuina prouidentia, uel linebat, uarijs & erigebatur prosperitatibus, & aduersitatibus premebatur: & sic affligebatur, nō solum externis, uerum etiam inter se ciuilibus bellis: ut certis existentibus causis, misericordia dei, uel ira patetceret, donec eius indignatione crescente, uniuersa gens illa à Chaldeis debellantibus, non solum subuerteretur in sedibus suis, sed etiam ex maxima sui parte transferretur in terras Assyriorum, prius illa pars quæ uocabatur Israël in tribubus decem. Postea uero etiam Iudas euerfa Hierusalem, & templo illo nobilissimo, in quibus terris per annos septuaginta captiuum egit ocium: post quos inde dimissa, templum quod euersum fuerat instaurauit: & quamuis plurimi eius in alienigenarum degerent terris, non habuit tamen deinceps duas regni partes, & duos diuersos in singulis partibus reges, sed in Hierusalem princeps eorum, unus eorum erat: atq; ad dei templum, quod ibi erat, omnes undiq; ubicunq; essent,

F 3 & unde

& undecunq; possent, per certa tempora ueniebant. Sed nec tunc eis hostes ex alijs gentibus expugnatores defuerunt. Nam etiā Romanorū iam tributarios eos Christus inuenit.

De prophetis, qui uel apud Iud. ros postremi fuerunt, uel quos circa tempus natiuitatis Christi euangelica prodit historia. Cap. XXIII

TOto autem illo tempore ex quo redierunt de Babylonia, post Malachiam, Aggaum, & Zachariam, qui tunc prophetauerunt, & Esdram: non habuerunt prophetas, usq; ad saluatoris aduentum: nisi alium Zachariam patrem Ioānis, & Helizabet eius uxorem, Christi natiuitate iam proxima, & eo iam nato Simeonē senem, & Annā uiduam, iamq; grand. tuam, & ipsum Ioannem nouissimum, qui iuuenis, iam iuuenem (Christum, nō quidem futurum prädixit, sed tamen incognitum prophetica cognitione monstrauit: propter quod ipse dominus ait: Lex & propheta usq; ad Ioannem. Sed illorum quinque prophetatio ex euangelio nobis nota est: ubi & ipsa uirgo mater domini ante Ioannem prophetaſſe inuenitur. Sed hanc istorum prophetiam Iud. xi reprobi non accipiunt: acceperūt autem, qui ex eis innumerabiles euangelio crediderunt. Tūc enim uere Israel diuisus est in duo: diuisione illa, quæ per Samuelem prophetam Sauli regi est immutabilis prænnunciata. Malachiam uero, Aggaum, Zachariam, & Esdram, etiā Iud. xi reprobi, in autoritatem canonicam receptos nouissimos habent. Sunt enim & scripta eorum, sicut aliorū, qui in magna multitudine prophetauerunt: per pauci ea scripserunt, quæ autoritatem canonis obtinerent. De quorum prædictis, quæ ad Christum, ecclesiamq; eius pertinent, nonnulla mihi in hoc opere uideo esse ponenda: quod cōmodius fiet adiuuante domino, sequenti libro: ne hunc tam prolixum ulterius oneremus.

LIB. XVII. FINIS.

D. AVRELII AVGVSTINI HIPPONEN. EPISCOPI, DE CIVITATE DEI, AD MARCELLINVM LIB. XVIII.

De his, quæ usq; ad tempora saluatoris decem & septem uoluminibus disputata sunt. Cap. I

ECIVITATVM duarum, quarum dei una, seculi huius est altera: in qua nunc est, quātum ad hominum genus pertinet, etiam ista peregrina, exortu, & procursu, & debitis finibus, me scripturū esse promisi, cum prius inimicos ciuitatis dei, qui conditori eius Christo, deos suos præferunt: & liuore sibi perniciosissimo atrociter inuident Christianis: quantum me adiuuaret eius gratia reselisssem, quod uoluminibus decem prioribus feci. De hac uero mea, quam modo cōmemorauī tripartita promissione, decimū sequentibus quatuor libris ambarum est digestus exortus. Deinde procursus ab homine primo usq; ad diluuium libro uno, qui est huius operis quintus decimus atq; inde usq; ad Abraham, rursus ambæ sicut in temporibus, ita & in nostris literis cucurrerunt. Sed à patre Abraam usq; ad regum tēpus Israelitarū, ubi XVI. uolumen absolui mus, & inde usq; ad ipsius in carne saluatoris aduentum quousq; decimus septimus liber tenditur, sola uidetur in meo stylo cucurrisse dei ciuitas, cum & in hoc seculo non sola cucurrerit, sed ambæ utique in genere humano, sicut ab initio simul suo procursu tempora uariarunt. Verum hoc ideo feci, ut prius ex quo apertiores dei promissiones esse cōperunt usque ad eius ex uirgine natiuitatem, in quo fuerant, quæ primo promittebantur implenda, tunc interpellatione à contrario alterius ciuitatis ista, quæ dei est, procurrens distinctius appareret, quam uis usque ad reuelationem testamenti noui, non in lumine, sed in umbra cucurrerit. Nunc ergo

A ergo quod intermiseram, uideo esse faciendum, ut ex Abraæ temporibus, quomodo etiam illa cucurrerit, quantum satis uidetur attingam, ut ambæ inter se possint consideratione legentium comparari.

De terrenæ ciuitatis regibus atq; temporibus: quibus ab exortu Abraæ sanctorum tempora supputata conueniunt.

Cap. II

Societas igitur usq; quaq; mortalium diffusa per terras, & in locorum quantilibet diuersitatibus, unius tamen, eiusdemq; naturæ, quadam cōmunionē distinctas, utilitates, & cupiditates suas, qbusq; sectantibus, dū id quod appetitur, aut nemini, aut nō omnibus sufficit: quia nō est id ipsum aduersum seipsam, plerūq; diuiditur: & pars, partē quæ præualeat, opprimit. Victrici enim uicta succumbit: dominationi scilicet, uel etiam libertati, qualem cunq; pacem præferens, ac salutem: ita ut magnæ fuerint admirationi, qui perire, quā seruire, maluerunt. Nam in omnibus ferē gentibus quodammodo uox naturæ ista personuit, ut subiugari uictoribus mallent, quibus contigit uinci, quam bellica omnifaria uastatione deleri. Hinc factum est, ut non sine dei prouidentia, in cuius potestate est, ut quisque bello, aut subiugetur, aut subiugetur, quidam essent regnis præditi, quidam regnantibus subditi: sed inter plurima regna terrarum in quæ terrenæ utilitatis, uel cupiditatis est diuisa societas: quam ciuitatem mundi huius uniuersali uocabulo nuncupamus, duo regna cernimus longe cæteris prouenisse clariora: Assyriorum primum, deinde Romanorum, ut temporibus, ita locis inter se ordinata atq; distincta. Nam quo modo illud prius, hoc posterius: eo modo illud in oriente, hoc in occidente surrexit. Deniq; in illius fine huius initium confectum fuit. Regna cætera, cæterosq; reges, uelut appendices istorum dixerim. Ninus ergo iam secundus rex erat Assyriorum, qui patri suo Belo successerat, regni illius primo regi, quando in terra Chaldeorum natus est Abraam. Erat autem tempore illo regnum Sicyoniorū admodum paruum, à quo ille undecūq; doctissimus Marcus Varro scibēs de gente populi Romani, uelut antiquo tempore exorsus est. Ab his enim Sicyoniorum regibus ad Athenienses peruenit: à quibus ad Latinos: inde ad Romanos. Sed ante conditā Romam in cōparatione regni Assyriorū, perexigua ista cōmemorantur. Quamuis Atheniensis in Græcia plurimū claruisse fateatur etiam Salustius Romanus historicus, plus tamen fama, quā re ipsa. Nam loquens de illis: Atheniensium, inquit, res gestæ, sicuti ego existimo, satis, amplæ, magnificæq; fuerunt: uerum aliquāto minores tamen, q̃ fama ferunt. Sed quia prouenire ibi scriptorū magna ingenia, per terrarū orbem Atheniensium facta pro maximis celebrantur. Ita eorū, qui fecere, uirtus tanta habetur, quantū eam uerbis potuere extollere præclara ingenia. Accedit huic ciuitati non parua etiam ex literis & philosophis gloria: quod ibi potissimum talia studia uiguerunt. Nam quantū attinet ad imperiū, nullum maius primis temporibus, q̃ Assyriorū fuit: nec tam longe lateq; diffusum. Quippe ubi Ninus rex, Beli filius, uniuersam Asiam, quæ totius orbis ad numerū partiū, tertia dicitur: ad magnitudinē uero dimidia reperitur, usq; ad Libyæ fines subegisse tradit. Solis quippe Indis in partibus Orientis non dominabatur: quos tamen eo defuncto Semiramis uxor eius est aggressa bellando. Ita factū est, ut quicumq; in illis terris populi, siue reges erant, Assyriorum regno, ditioniq; parerēt, & quicquid imperaretur, efficerent. Abraam igitur in eo regno Chaldeos, Nini temporibus natus est. Sed quoniā res Græcæ historiæ multa sunt nobis, q̃ Assyriæ notiores, & per Græcos ad Latinos: ac deinde ad Romanos, qui etiā ipsi Latini sunt, temporum seriem deduxerunt: qui gentem populi Romani in originis eius antiquitate rimati sunt: ob hoc debemus, ubi opus est, Assyrios memorare reges: ut appareat quemadmodū Babylonia, quasi prima Roma cū peregrina in hoc mūdo dei ciuitate, peruratur. Res autem, quas propter cōparationē ciuitatis utriusq; terrenæ scilicet, & cœlestis, huic operi oportet inserere: magis ex Græcis & Latinis: ubi ipsa Roma, quasi secūda Babylonia est, debemus assumere. Quando ergo natus est Abraam, secūdi reges erant: apud Assyrios Ninus, apud Sicyonios Europs. Primi autem, illuc Belus, hic Egialeus fuerunt. Cum uero

egreſſo Abraam de Babylonia, promiſit ei deus ex illo magnam gentem futurā, & in eius c ſemine omnium gentium benedictionem. Aſſyrii quartum regem habebāt: Sicyonii quintum, apud illos enim regnabat filius Nini poſt matrem Semiramidem, quæ ab illo interfecta perhibetur, auſa filium mater inceſtare concubitu. Hanc putant nonnulli condidiſſe Babylonem, quam quidem potuit inſtaurare. Quando autem uel quomodo cōdita fuerit, in ſexto decimo libro diximus. Filiū porro Nini & Semiramidis, qui matri ſucceſſit in regnū, quidam etiā ipſum Ninum, quidā uero deriuato à patre uocabulo Niniū uocant. Sicyoniorum autem regnum tunc tenebat Telexion. Quo regnante uſq; adeo ibi mitia & læta tempora fuerunt, ut cum defunctum uelut deum colerent ſacrificādo & ludos celebrando, quos ei primitus inſtitutos ferunt.

Quibus regnantibus apud Aſſyrios atq; Sicyonios Abraæ centenariſ Isaac de promiſſione ſit natus: uel ipſi Eſau & Iacob gemini de Rebecca ſint aditi. Cap. iii

Huius temporibus etiam Isaac ex promiſſione dei natus eſt centenariſ patri filius Abraæ de Sara coniuge, quæ ſterilis, & anus iam ſpem proliſ amilerat. Tunc & Aſſyrii quintus erat rex Aralius. Ipſi uero Isaac ſexagenariſ nati ſunt filij gemini, Eſau & Iacob, quos ei Rebecca uxor peperit, auo eorum Abraam adhuc uiuente, & centum ſexaginta ætatis annos agente. Qui expleiſ centum ſeptuagintaquinque annis, defunctus eſt: regnantibus apud Aſſyrios Xerxe illo antiquiore, qui etiam Baleus uocabatur: & apud Sicyonios Thuriacho, quem quidam Thurimachum ſcribunt, ſeptimis regibus. Regnum autem Argiuorum ſimul cum Abraæ nepotibus ortum eſt, ubi primus regnauit Inachus. Sane quod prætereundum non fuit, etiam apud ſepulchrum ſeptimi ſui regis Thurimachi ſacrificare Sicyonios ſolere Varro refert. Regnantibus porro octauis regibus Armamitræ Aſſyriorum, Leucippo Sicyoniorum, & primo Argiuorū Inacho, deus locutus eſt ad Isaac, atq; ipſi quoq; eadem quæ patri eius duo illa promiſit, ſemini ſcilicet eius terram Chanani: & in eius ſemine benedictionem cunctarum gentium: hæc ipſa promiſſa ſunt etiam filio eius nepoti Abraæ, qui eſt appellatus primo Iacob, poſt Iſrael: cum iam Belotus rex novus Aſſyrii, & Phoroneus Inachi filius ſecundus regnaret Argiuiſ, Leucippo adhuc apud Sicyonios permanente. His temporibus Græcia ſub Phoroneo Argolico rege legum & iudiciorum quibuſdam clarior facta eſt inſtitutiſ. Iphigæuſ tamen frater huius Phoronei iunior, cum eſſet mortuus, ad eius ſepulchrum templum eſt conſtitutum, in quo coleretur ut deus: & ei boues immolarentur. Credo honore tanto ideo dignum putarunt: quia in regni ſui parte, pater quippe loca ambobus diſtribuerat, in quibus conuerſe regnauit: ille ſacrila conſtituerat ad colendos deos, & docuerat obſeruari tēpora per mēſes atq; annos: quid eorum quatenus metirentur, atq; numerarent. Hæc in eo noua mirantes rudes adhuc homines, morte ſubita deum eſſe factum, ſiue opinati ſunt, ſiue uoluerunt. Nam & Io filia Inachi fuiſſe perhibetur, quæ poſtea Iſis appellata, ut magna dea culta eſt in Aegypto: quibus alijs ſcribant eam ex Aethiopia in Aegyptum ueniſſe reginam: & quod ille iuſteq; imperauerit, eiſq; multa cōmoda & literas inſtituerit, hunc honorem illi habitum eſſe diuinum poſtea quā ibi mortua eſt: & tantum honorem, ut capitali crimine reus exiſteret, ſi quis eam fuiſſe hominem diceret.

De temporibus Iacob & filij eius Ioseph.

Cap.

iiii

Regnantibus Aſſyriorum decimo rege Baleo, & Sicyoniorū nono Melappo, qui etiam Cephiſos à quibuſdam traditur: ſi tamen duorum nominum homo unus fuit, ac non potius alterum pro altero putauerunt fuiſſe hominē, qui in ſuis poſuerunt ſcriptis alterum nomen, cum rex Argiuorum tertius Apis eſſet, mortuus eſt Isaac annorum centum octuaginta, & reliquit geminos ſuos annorū centum & uiginti: quorum minor Iacob pertineſ ad ciuitatē dei, de qua ſcribimus: maiore utiq; reprobo, habebat duodecim filios, quorū illū, qui uocabatur Ioseph mercatoribus in Aegyptū tranſcūtibus fratres eius, adhuc Isaac auo eorum uiuente uendiderant. Stetit autem ante Pharaonem Ioseph, quando ex humilitate, quam

A te, quam pertulit sublimatus est, cum triginta esset annorum: quoniam somnia regis diuine interpretatus, prænunciavit septē ubertatis annos futuros, quorū abundantia præpollentem consequentes alij septem steriles fuerant cōsumpturi: & ob hoc eum rex præfecerat Aegypto, de carcere liberatū, quod eum coniecerat integritas castitatis, quam fortiter seruans male amanti dominæ, & male credulo dño mentitur: ueste etiam derelicta, de manibus attrahentis aufugiens, nō consensit ad stuprū. Secundo autē anno septem annorum sterilitum, Iacob in Aegyptum cum suis omnibus uenit ad filium, agens annos centum & triginta: sicut interrogati regi ipse respondit, cū Ioseph ageret triginta & nouem, ad triginta scilicet quos agebat, quando à rege honoratus est, additis septē ubertatis annis, & duobus famis.

De Api rege Argiuorum, quem Aegyptij Serapin nominatum, diuino honore coluerunt.

Cap.

V

H Is temporibus rex Argiuorum Apis nauibus transuectus in Aegyptum, cum ibi mortuus fuisset, factus est Serapis omnium maximus Aegyptiorum deus. Nominis autem huius cur non Apis etiam post mortem, sed Serapis appellatus sit, facillimam rationē Varro reddidit: quia enim arca, in qua mortuus ponitur, quod omnes iam *σαρκοφάγος* uocant *σαρξ*, dicitur Græce: & ibi eum uenerari sepultum cœperunt, prius quam templum eius esset extructum: uelut Sorosapis, uel Sorapis primo: deinde una litera, ut fieri assolet, cōmutata, Serapis dictus est. Constitutum est etiam de illo, ut quisquis eum hominem dixisset fuisse, capitalem penderet pœnam. Et quoniam ferē in omnibus templis, ubi colebantur Ius & Serapis: erat etiam simulacrum, quod digito labijs impresso admonere uideretur, ut silentium fieret: hoc significare idē Varro existimat, ut homines eos fuisse taceretur. Ille autem bos, quem mirabili uarietate decepta Aegyptus in honorem eius delicijs affluentibus aliebat: quoniam eum sine sarcophago uiuum uenerabantur: Apis, non Serapis uocabatur: Quo boue mortuo quoniam quærebatur, & reperiebatur uitulus coloris eiusdē, hoc est, albis quibusdam maculis similiter insignitus: mirum quiddam diuinitus sibi procuratū esse credebant. Non enim magnum erat dæmonibus ad eos decipiēdos phantasiā talis tauri, quem sola cernerent, ostentare uaccae concipienti atq; prægnanti, unde libido matris attraheret, quod in eius foetu iam corporaliter appareret: sicut Iacob de uirgis uariatis, ut oues, & capræ uariæ nasceretur, effecit. Quod enim homines coloribus & corporibus ueris, hoc dæmones figuris fictis facillime possunt animalibus concipientibus exhibere.

Quo regnante apud Argiuos, quōue apud Assyrios Iacob in Aegypto mortuus sit.

Cap.

VI

A Pis ergo rex non Aegyptiorum, sed Argiuorum mortuus est in Aegypto. Huic filius Argus successit in regnū, ex cuius nomine Argi, & ex hoc Argiui appellati sunt. Superioribus autē regibus nondū uel locus uel gens habebat hoc nomē. Hoc regnante apud Argiuos, & apud Sicyonios Erathos: apud Assyrios uero adhuc manente Balco, mortuus est Iacob in Aegypto annorū centum quadraginta septem: cum moriturus filios suos, & nepotes ex Ioseph benedixisset, Christumq; apertissime prophetasset, dicēs in benedictione Iudæ: Nō deficiet princeps ex Iuda, & dux de scemotibus eius, donec ueniāt quæ reposita sūt ei: & ipse erit expectatio gentiū. Regnante autē Argo, cœpit uti frugibus Græcia, & habere segetes in agricultura, delatis aliunde seminibus. Argus quoq; post obitū deus haberi cœpit, tēplo & sacrificijs honoratus. Qui honor eo regnāte & ante illū delatus est homini priuato & fulminato cuidam Homogyro, eo quod primus ad aratrum boues iunxit.

Quorum regum tempore Ioseph in Aegypto defunctus est.

Cap.

VII

R Egnantibus Assyriorum duodecimo Hermasco, & undecimo Sicyoniorū Plemineo & Argis adhuc manente Argo, mortuus est Ioseph in Aegypto, annorum centum & decem. Post cuius mortem populus dei mirabiliter crescens mansit in Aegypto cētum quadragintaquinque annos trāquille prius, donec morerentur, quibus notus Ioseph fuit. Deinde quia inuidebatur incrementis eius, eratque suspectus quousque inde liberaretur: persecutioni

persecutionibus affligebatur innumeris, inter quas tamen diuinitus fecundata multiplicata tione crescebat, & laboribus premebatur intolerabilis seruitutis. In Assyria uero & Græcia per idem tempus regna eadem permanebant.

Quorum regum ætate Moyses natus sit, & quorum demum iisdem temporibus sit orta religio.

Cap.

VIII

Cum ergo regnaret Assyrijs quartusdecimus Saphrus, & Sicyonijs duodecimus Orthopolus, & Criasus quintus Argiuis, natus est in Ægypto Moyses, per quem populus dei de seruitute Ægyptia liberatus est, in qua eum ad desiderandum sui creatoris auxilium sic exerceri oportebat. Regnantibus memoratis regibus fuisse à quibusdam creditur Prometheus, quem propterea ferunt de luto formasse homines, quia optimus sapietia doctor fuisse perhibetur: nec tamen ostenditur qui eius temporibus fuerint sapientes. Frater eius Atlas magnus fuisse astrologus dicitur. Vnde occasionem fabula inuenit, ut eum cælum portare confingeret: quibus mons eius nomine nuncupetur, cuius altitudine potius cæli portatio in opinionem uulgi uenisse uideatur. Multa quoque alia ex illis in Græcia temporibus confingi fabulosa ceperunt, sed usque ad Cecropem regem Atheniensium: quo regnante eadem ciuitas etiā tale nomen accepit, & quo regnante deus per Moysen eduxit ex Ægypto populum suum, relati sunt in deorum numerum aliqui mortui cæca & uana consuetudine, ac superstitione Græcorum. In quibus Criasus regis coniunx Melancomice, & Phorbas filius eorum, qui post patrem rex Argiuorum sextus fuit, & septimi regis Triopæ filius Iasus, & rex nonus Sthenelas, siue Sthenelus, siue Sthenclus, uarie quippe in diuersis auctoribus inuenitur. His temporibus etiam Mercurius fuisse perhibetur nepos Atlantis, ex Maia filia eius: quod uulgatiores etiam literæ personant. Multarum autem artium penitus claruit: quas & hominibus tradidit: quo merito eum post mortem deum esse uoluerunt, siue etiam crediderunt. Posterior fuisse Hercules dicitur: ad ea tamen tempora pertинens Argiuorum: quamuis nonnulli eum Mercurio præferant tempore: quos falli existimo: sed quolibet tempore nati sint, constat inter historicos graues qui hac antiqua literis mandauerunt ambos homines fuisse, & quod mortalibus ad istam uitam commodius ducendam beneficia multa contulerint, honores ab eis meruisse diuinos. Minerva uero longe his antiquior. Nam temporibus Ogygi ad lacum qui Tritonis dicitur, uirginali fertur apparuisse atate: unde & Tritonia nuncupata est, multarum sanè operum inuentrix: & tanto proditius dea credita, quanto minus origo eius innotuit. Quod enim de capite Iouis nata canitur, poetis & fabulis, non historia rebusque gestis est applicandum, quanquam Ogygius ipse quando fuerit, cuius temporibus etiam diluuium magnum factum est: non illud maximum in quo nulli homines euaserunt, nisi qui in arca esse potuerunt, quod gentium nec Græci, nec Latina nouit historia: sed tamen maius quàm postea tēpore Deucalionis fuit, inter scriptores historiae non conuenit. Nam Varro inde exorsus est librum, cuius mentionem superius feci: & nihil sibi ex quo perueniat ad res Romanas, proponit antiquius quam Ogygi diluuium, hoc est, Ogygi factum temporibus. Nostri autem qui chronicam scripserunt, prius Eusebius, post Hieronymus, qui utique præcedentes aliquos historicos in hac opinione secuti sunt: post annos amplius quàm trecentos iam secundo Argiuorum Phoroneo rege regnante, Ogygi diluuium fuisse commemorant. Sed quolibet tempore fuerit, iam tamen Minerva tanquam dea colebatur, regnante Atheniensibus Cecrope, sub quo rege etiam ipsam uel instauratam ferunt, uel conditam ciuitatem.

Quando Atheniensium ciuitas sit condita, & quam causam nominis eius Varro perhibeat.

Cap.

IX

Nam ut Athenæ uocarentur, quod certe nomen à Minerva est, quæ Græce Athena dicitur: hanc causam Varro indicat. Cum apparuisset illic repente oliuæ arbor, & alio loco aqua erupisset, regem prodigia ista mouerunt, & misit ad Apollinem Delphicum sciscitatum quid intelligendum esset, quid uic faciendum. Ille respondit, quod olea Minervā significaret, unda

Aunda Neptunū: & quod esset in ciuiū potestate, ex cuius nomine potius duorū deorū, quorū signa illa essent, ciuitas uocaretur. Illo Cecrops oraculo accepto, ciues omnes utriusque sexus: mos enim eis tunc in eisdem locis erat, ut etiam feminae publicis consultationibus interessent, ad ferendum suffragium conuocauit. Consulta igitur multitudine, mares pro Neptuno, feminae pro Minerua tulere sententias. Et quia una plus est inuenta foeminarū, Minerua uicit. Tunc Neptunus iratus marinis fluctibus exæstuantibus terras Athenienſium populatus est: quoniam spargere latius quo libet aquas difficile daemones non est, cuius ut iracundia placaretur, triplici supplicio dicit idem autor ab Athenienſibus affectas esse mulieres, ut nulla ulterius ferrent suffragia: ut nullus nascentium maternum nomen acciperet, ut ne quis eas *ἄνδρας* uocaret. Ita illa ciuitas mater ac nutrix liberaliū doctrinarum & tot tantorumque philosophorū, qua nihil habuit Græcia clarius atque nobilius, ludificatibus daemones de lite deorū suorum maris & feminae, & de uictoria deorū per feminas foeminae Athenas nomen accepit: & à uictō leſa, ipsam uictoris uictoriam punire compulsa est, plus aquas Neptuni, quàm Mineruæ arma formidans. Nam in mulieribus quæ sic punitæ sunt, & Minerua quæ uicerat, uicta est: nec affuit suffragatriciſus, ut suffragiorum deinceps perdata potestate & alienatis filijs à nominibus matrum, Athenas saltem uocari liceret, & eius de mereri uocabulū quod uiri dei uictoriæ fecerāt ferendo suffragium: de quo satis appareret, quæ & quanta hinc dici possent, nisi sermo ad alia properaret.

Quid Varro tradit de nuncupatione Arcopagi, & de diluio Deucalionis.

Caput

x

Atamen Marcus Varro non uult fabulosis aduersus deos fidem adhibere figmentis: ne de maiestatis eorum dignitate, indignum aliquid sentiat. Et ideo, nec Arcopagon, ubi cum Athenienſibus Paulus apostolus disputauit: ex quo loco Arcopagita appellati sunt curiales urbis eiusdem: uult inde accepisse nomen, quod Mars, qui Græce *ἄρης* dicitur, cum homicidij crimine reus fieret, iudicantibus duodecim dijs in eo pago, sex sententijs absolutus est: & quia ubi paris numeri sententiæ fuissent, præponi absolutio damnationi solebat. Sed contra istam quæ multo est amplius celebrata opinionem, aliam quādam de obscurarum noticia literarū, causam nominis huius conatur astruere, ne Arcopagon Athenienſes de nomine Martis & pagi, quasi Martis pagum nominasse credantur: in iniuriam uidelicet numinū, à quibus litigia, uel iudicia existimat aliena nō minus hoc quod de Marte dicitur, falsum esse asseuerans, quod illud quod de tribus deabus, Iunone scilicet, & Minerua, & Venere: quæ pro malo aureo adipiscendo, apud iudicem Paridem de pulchritudinis excellentia certasse narrantur: & ad placandos ludis deos qui delectantur, seu ueris, seu falsis istis criminibus suis, inter theatr. cos plausus cantantur, atque saltantur. Hæc Varro nō credidit, ne deorum naturæ, seu moribus credat incongrua: & tamen nō fabulosam, sed historiam rationem de Athenarum uocabulo reddens, tantam Neptuni & Mineruæ litem suis literis inserit, de cuius nomine potius illa ciuitas uocaretur, ut cum prodigiorum ostentatione cōtenderent inter eos iudicare nec Apollo consultus auderet, sed ad deorū iurgiū finendum, sicut memoratū trium deorum ad Paridem Iupiter, ita & iste ad homines mitteret, ubi uinceret Minerua suffragijs, & in pœna suarū suffragatricū uinceretur, quæ in aduersarijs suis uiris obtinere Athenas potuit, & amicas suas feminas Athenas habere non potuit. His tēporibus ut Varro scripsit, regnante Athenienſibus Cranao successore Cecropis, ut autē nostri Eusebius & Hieronymus, adhuc eodem Cecrope permanente diluuium fuit, quod appellatū est Deucalionis, eo quod ipse regnabat in earū terrarū partibus ubi maxime factū est. Hoc autem diluuium nequaquā ad Ægyptum, neque eius uicina peruenit.

Quo tempore Moyses populū dei de Ægypto eduxerit: & Iesu Naue, qui eidem successit: quorum regum ætate sit mortuus.

Cap.

xi

EDuxit ergo Moyses ex Ægypto populum dei, nouissimo tempore Cecropis Athenienſium regis cum apud Assyrios regnaret Ascades, apud Syyonios Marathus, apud

apud Argiuos Triopas. Educto autem populo in monte Sina diuinitus acceptam, tradidit legem: quod uetus dicitur testamētum: quia promissiones terrenas habet: & per Iesum Christum futurum fuerat testamentum nouum, quo regnum cœlorū promitteretur. Hunc enim ordinem seruari oportebat, sicut in uno quoque homine, qui in deum proficit: id agit, quod ait Apostolus: ut non sit prius quod spiritale est: sed quod animale, postea spiritale: quoniam sicut dicit, & uerum est, primus homo de terra, terrenus: secundus homo de cœlo, cœlestis. Rexit autem populum Moyses per annos quadraginta in deserto: & mortuus est annorum centum & uiginti: cum Christum etiam ipse prophetasset per figuras obseruationum carnalium in tabernaculo, & sacerdotio, & sacrificijs, alijsque mysticis, plurimisque mandatis. Moyse successit Iesu Naue: & in terra promissionis introductum populum collocauit, ex autoritate diuina debellatis gentibus, a quibus eadem loca tenebantur. Qui cum populum rexisset post mortē Moyse uiginti & septem annos, etiam ipse defunctus est: regnante apud Assyrios octauodecimo Amynta: apud Sicyonios sexto decimo Corace: apud Argiuos decimo Danao: apud Athenienses quarto Erichthonio.

De sacris falsorum deorum, quæ reges Græciæ illis temporibus instituerunt: quæ ab exitu Israël de Ægypto, usque ad obitum Iesu Naue dinumerantur. Cap. XII

Per hæc tempora, id est, ab exitu Israël ex Ægypto usque ad mortē Iesu Naue, per quem populus idem terrā repromissionis accepit, sacra sunt instituta dijs falsis à regibus Græciæ, quæ memoriam diluuij, & ab eo liberationis hominum, uitæque tunc erumposa, modo ad alta, modo ad plana migrantium, solenni celebritate reuocarunt. Nam & Lupercorum per sacram uiam ascensum, atque descensum sic interpretantur, ut ab eis significari dicant homines, qui propter aquæ inundationem, summa montium petiuerunt, & rursus eadem residente ad ima redierunt. His temporibus Dionysium qui etiam Liber pater dictus est, & post mortem deus habitus, uitam ferunt ostendisse in Attica terra hospiti suo. Tunc Apollini Delphico instituti sunt ludi musici, ut placaret ira eius, qua putabant afflictas esse sterilitate Græciæ regiones, quia non defenderunt templum eius, quod rex Danaus cum easdem terras bello inuasisset, incendit. Hos autem ludos ut instituerent, oraculo sunt eius admoniti. In Attica uero rex Erichthonius ei ludos primus instituit, nec ei tantum, sed etiam Mineruæ, ubi præmiū uictoribus oleum ponebatur, quod eius fructus inuentricem Mineruam, sicut uini Liberum tradūt. Per eos annos à rege Xantho Cretensium, cuius apud alios aliud nomen inuenimus, rapta perhibetur Europa, & inde geniti Rhadamantus, Sarpedon, & Minos, quos magis ex eadem muliere filios Iouis esse uulgatum est. Sed talium deorum cultores illud, quod de rege Cretensium diximus historica ueritati, hoc autem quod de Ioue poetæ cantant, theatra concrepant, populi celebrant, uanitati deputant fabularū, ut esset unde ludi fierent placandis numinibus, etiam falsis eorum criminibus. His temporibus Hercules in Tyria clarus habebatur. Sed nimirum alius, non ille de quo supra locuti sumus. Scetretiore quippe historia plures fuisse dicuntur & Liberi patres & Hercules. Hunc sanè Herculem cuius ingentia duodecim facta numerant, inter quæ Antæi Afri necem nō cōmemorant, quod ea res ad alterum Herculem pertinet, in Oetha monte a seipso incensum producere non posset. Illo tempore uel rex uel potius tyrannus Busius suis dijs suos hospites imolabat, quem filium perhibent fuisse Neptuni, ex matre Libya filia Epaphi. Verum nō credatur hoc stuprum perpetrasse Neptunus, ne dii accusentur, sed poetis & theatris ista tribuantur, ut sit unde placentur. Erichthonij regis Atheniensium, cuius nouissimis annis Iesus Naue mortuus reperitur, Vulcanus & Minerua parentes fuisse dicuntur. Sed quoniam Minervam uirginem uolunt, in amborum contentione Vulcanum commotum effudisse aiunt semen in terram, atque inde homini nato ob eam causam tale inditum nomen. Græca enim lingua, ἔρις, contentio, & γῆ, terra est, ex quibus duobus compositum uocabulū est Erichthonius. Verum quod fatendum est refellunt, & a suis dijs repellunt ista doctores

Ares, qui hanc opinionem fabulosam hinc exortam ferunt, quia in templo Vulcani, & Mercurii, quod ambo unum habebant Athenis, expositus inuentus est puer dracone inuolutus, qui cum significauit magnum futurum, & propter hoc commune templum cum essent parentes eius ignoti, Vulcani & Mineræ dictum esse filium, nomini tamen eius originem fabula illa potius quam designat historia. Sed quid ad nos hoc, cum isti in ueracibus libris homines instruant religiosos, illud in fallacibus ludis daemones delectet impuros, quos tamen illi religiosi tanquam deos colunt? Et cum de illis hæc negant ab omni eos crimine purgare non possunt, quoniam ludos eis poscentibus exhibent, ubi turpiter aguntur, quæ uelut sapienter negantur, & his falsis ac turpibus deum placantur, ubi etiam si fabula cantat tam hominum crimen, quam numinum falsum, delectari tamen falso crimine, crimen est.

Qualium fabularum figmenta exorta sint eo tempore, quo Hebræis iudeis præesse ceperunt.

Cap. XIII.

Verum post mortem Iesu Naue, populus dei iudices habuit, quibus temporibus alternauerunt apud eos, & humilitates laborum pro eorum peccatis & prosperitates consolationum propter miserationem dei. His temporibus fabule fictæ sunt de Iupitolemo: qui iubente Cerere, anguib; portatus alitibus indigentibus, terris fumenta uolando contulerit. De Minotauro, quod bestia fuerit inclusa Labyrintho: quod cum intrassent homines, inextricabili errore inde exire non poterant. De Centauris, quod equorum, hominumque fuerit natura coniuncta. De Cerbero, quod sit triceps inferorum canis. De Phryxo & Helle eius sorore, quod uecti ariete, uolauerunt. De Gorgone, quod fuerit cernita serpentibus, & aspicientes conuertebat in lapides. De Bellerophonte, quod equo pennis uolante sit uectus qui equus Pegasus dictus est. De Amphione, quod citharæ suauitate lapides mullent & aruerint. De fabro Dædalo & eius Icaro filio, quod tibi coaptatis pennis uolauerint. De Ordyppo qui monstrum quoddam, quod sphinga dicebatur, humana facie quadrupes soluta, quæ ab illa proponi solebat uelut insolubili quaestione, suo præcipitio perire compulerit. De Antæo quem necauit Hercules, quod filius terræ fuerit, propter quod cadens in terram fortior soleret assurgere. Et si qua forte alia prætermisi. Hæc fabulæ ad bellum usque Troianum, ubi secundum librum Marcus Varro de populi Romani gente sunt, ex occasione historiarum, quæ res ueraciter gestas continent, ita sunt ingenij hominum fictæ, ut non sint obprobrij numinum affixæ. Porro autem quicumque finxerunt à Ioue ad stuprum raptum pulcherrimum puerum Ganymedem, quod nefas rex Tantalus fecit, & Ioui fabula tribuit, uel Danaës per uibrem aureum appetisse concubitus, ubi intelligitur pudicitia muleis auro fuisse corrupta, quæ illis temporibus, uel facta, uel ficta sunt, aut facta ab alijs, & ficta de Ioue, dici non potest quantum mali de hominum præsumpserint cordibus, quod possent ista patienter ferre mendacia, quæ tamē etiam libenter amplexi sunt, qui utique quanto deuotius Iouem colunt, tanto eos, qui hoc de illo dicere ausi sunt, seuerius punire debuerunt. Nunc uero non solum eis qui ista finxerunt irati non sunt, sed nisi talia figmenta etiam in theatris agerent ipsos deos potius iratos habere timuerunt. His temporibus Latona peperit Apollinem, non illum cuius oracula solere consuli superius loquebamur, sed illum, quem cum Hercule ferunt Admeti regis armenta pauisse, qui tamen sic est deus creditus, ut plurimi ac penē omnes unum eundemque Apollinem fuisse opinentur. Tunc & Liber pater bellauit in India, qui multas habuit in exercitu foeminas, quæ Bacchæ appellatæ sunt, non tam uirtute nobiles, quam fuore. Aliqui sanē & uictum scribunt istum Liberum & uinctum: nonnulli & occisum in pugna à Perseo, nec ubi fuerit sepultus tacent, & tamen eius uelut dei nomine per immundos daemones Bacchanalia sacra, uel potius sacrilegia sunt instituta. De quorum rabiosa turpi uidine post tam multos annos sic senatus erubuit, ut in urbe Romana esse prohiberet. Per ea tempora Perseus & uxor eius Andromeda postea quam sunt mortui, sic eos in cælum receptos esse crediderunt, ut imagines eorum stellis designare, eorumque appellare nominibus non erubescerent, nec timerent.

G De theo

Per idem temporis intervallum extiterunt poëtae. Qui etiam Theologi dicerentur: quoniam de dijs carmina faciebant, sed talibus dijs qui quamlibet magni homines, tamē homines fuerunt, aut mundi huius, quē verus deus fecit, elementa sunt, aut in principatibus & potestatibus pro voluntate creatoris, & non suis meritis ordinati, & si quid de uno vero deo inter multa uana & falsa cecinerunt, colendo cum illo alios, qui dii nō sunt, eisq; exhibendo famulatum, qui uni tantum debetur deo, non ei utiq; rite seruierunt, nec à fabuloso deorum suorum dedecore etiam ipsi abstinere potuerunt. Ex quorum numero fuisse perhibentur Orpheus, Musaeus, Linus. Verum isti theologi deos coluerunt, non pro dijs culti sunt, quamuis Orpheum, nescio quomodo, infernis sacris, uel potius sacrilegis praticere soleat ciuitas impiorū. Vxor autem regis Arhamantis, quae uocabatur Ino, & eius filius Melicertes praecipitio spontaneo in mari penerunt, & opinione hominū in deos relati sunt, sicut & alij homines eorum temporū, inter quos fuerunt Castor & Pollux. Illam sane Melicertis matrem Leucotheam Graeci, Matutam Latini uocauerunt, utriq; tamen putantes deam.

De occasu regni Argiuorum, quo tempore apud Laurentes Picus Saturni filius regnum patris primus accepit.

Cap. XV.

Per ea tempora regnum finitum est Argiuorum translatum ad Mycenae, unde fuit Agamemnon, & exortum est regnum Laurentum, ubi Saturni filius Picus regnum primum accepit, iudicante apud Hebræos scemina Delbora, sed per illam dei spiritus id agebat: nam & prophetissa erat, cuius propheta minus aperta est, quam ut possumus eam tunc diuturna expositione de Christo demonstrare prolatam. Iam ergo regnabant Laurentes utique in Italia, ex quibus euidentior ducitur origo Romana post Gracos, & tamen adhuc regnum Assyriorū permanebat, ubi erat rex uicesimus & tertius Lampares, cum primus Laurentum Picus esse cepisset. De huius Pici patre Saturno uiderint quid sentiant talium deorum cultores, qui eum negant hominem fuisse, de quo & alij scripserunt: quod ante Picum filium suum in Italia ipse regnauerit, & Virgilius notioribus literis dicit: Is genus indocile, ac dispersum montibus altis Composuit, legesq; dedit, Latiumq; uocari Maluit, his quoniam latuisset tutus in onis. Aureaq; ut perhibent illo sub rege fuere Secula. Sed haec poetica opinantur esse figmenta, & Pici patrem Stercen potius fuisse asseuerent, à quo peritissimo agricola inuentum ferunt, ut fimo animalium agri fecundarentur, quod ab eius nomine sterus dictum est, unde & hunc quidam Stercutium uocatū ferunt. Qualibet autem ex causa eum Saturnum appellare uoluerint, certum est tamen hunc fuisse Stercen siue Sercutium, quem merito agriculturæ fecerunt deum. Picum quoq; similiter eius filium in talium deorum numero merum receperunt, quem praclarum augurem & belligerorem fuisse asserunt. Picus Laurentum regem secundum, etiam iste deus illis syluestris fuit. Hos ante Troianum bellum diuinos honores mortuis hominibus detulerunt.

De Diomede post Troiae excidium, in deos relato, cuius socij traditi sunt in uolucres esse conuersi.

Cap. XVI.

Troia uero cuersa, & excidio illo usquequaq; cantato, puensq; nouissimo, quod & magnitudine sui, & scriptorum excellentibus linguis insigniter distamatum, atque uulgatum est, gestumq; regnante iam Latino Fauni filio, ex quo Latinorum regnum dici cepit: Laurentumq; dici cessauit. Graeci uictores, deletam Troiam dereliquentes, & ad propria remeantes, diuersis & horrendis cladibus dilacerati, atq; contriti sunt, & tamen etiam ex eis deorum suorum numerum auxerunt. Nam & Diomedem fecerunt deum, quem poena diuinitus irrogata perhibent ad suos nō reuertisse, eiusq; socios in uolucres fuisse cēuersos, nō fabuloso poëticoq; mendacio, sed historica attestatōne confirmant, quibus nec deus ut putant factus, humanam reuocare naturam, uel ipse potuit, uel certe a Ioue suo rege tanquam coelicola nouitus impetrauit. Quin etiam templum eius esse aiunt in insula Diomedea, nō longe à monte Gargano, qui est in Apulia, & hoc templum circumuolare, atq; incolere has alites

A alites tam mirabili obsequio, ut rostrū aqua implant & aspergant, & eò si Græci uenerint, uel Græcorum stirpe progeniti, non solum quietas esse, uerū & superaduolare, si autem alienigenas uiderint subuolare, & capita eorum tam grauibz ictibus, ut etiam perimant, uulnerare. Nam duris & grandibus rostris satis ad hæc prælia perhibentur armata.

De incredibilibus hominū cōmutationibus quid Varro crediderit. Cap. XVII.

Hoc Varro ut astruat, commemorat alia non minus incredibilia de maga illa famosissima Circe, quæ socios quoq; Vlyssis mutauit in bestias, & de Arcadibus, qui forte ducti transnatabant quoddam stagnum, atq; ibi conuertebantur in lupos, & cum similibus feris per illius regionis deserta uiuebant: Si uero carne non uescerentur humana, rursus post nouem annos eodem renatato stagno reformabantur in homines. Deniq; etiam nominatim expresseit quendam Demenerum, cum gustasset de sacrificio, quod Arcades immolato puero suo Lyceō facere solent, in lupum fuisse mutatum, & anno decimo in figuram propriam restitutum, ad pugilatum sese exercuisse, & Olympiaco uicisse certamine. Nec idem propter aliud arbitratur ab historicis in Arcadia tale nomen affectum Pami Lyceō & Ioui Lyceō, nisi propter hanc in lupos hominum mutationem, quod ea nisi ui diuina fieri non putarent. Lupus enim Græce λύκος dicitur, unde λυκαῖος nomen apparet inflexum. Romanos etiam Lupercos, ex illorum mysteriorum ueluti semine dicit exortos.

Quid credendum sit de transformationibus quæ arte dæmonum hominibus uidentur accidere. Cap. XVIII.

Sed de ista tanta ludificatione dæmonum, nos quid dicamus, qui hæc legent, fortassis & expectant, quid Christiani agere debeant, quando inter idola gentiū miracula fieri asseruntur. Et quid dicemus, nisi de medio Babylonis esse fugiendum? Quod præceptum propheticum ita spiritaliter intelligitur, ut de huius seculi ciuitate, quæ profecto & angelorum & hominum societas impiorum est, fidei passibus, quæ per dilectionem operatur, in deum uiuum proficiendo fugiamus. Quanto quippe in hæc imia potestatem dæmonum maiorem uidemus, tanto tenacius mediatori est inhærendum, per quem de imis ad summa conscendimus. Si enim dixerimus ea non esse credenda, non desunt etiam nunc, qui eiusmodi quædam, uel certissima audisse, uel etiam expertos se esse asseruerent. Nam & nos cum essemus in Italia, audiebamus talia de quadam regione illarū partium, ubi stabularias mulieres imbutas his malis artibus, in caseo dare solere dicebant, quibus uellent seu possent uiatoribus, unde in iumenta illico uerterentur, & necessaria quæq; portaret, postq; perfuncta opera iterum ad se redirent, nec tamē in eis mentem fieri bestialem, sed rationalem humanamq; seruari, sicut Apuleius in libris quos Atini aurei titulo inscripsit, sibi ipsi accidisse, ut accepto ueneno humano animo permanente alinus fieret, aut indicauit, aut finxit. Hæc uel falsa sunt uel tam inuitata, ut merito nō credantur. Firmissime tamen credendum est omnipotentem deum omnia posse facere, quam uoluerit, siue iudicando, siue præstando, nec dæmones aliquid operari secundum naturæ suæ potentiam, quia & ipsa angelica creatura est, licet proprio sit uitio maligna, nisi quod ille permiserit, cuius iudicia occulta sunt multa, iniusta nulla. Nec sanè dæmones naturas creant, si aliquid tale faciūt, de qualibus factis ista uertitur questio, sed specietenus quæ à uero deo sunt creata commutant, ut uideantur esse quod nō sunt. Non ita solum animum, sed nec corpus quidem ulla ratione crediderim dæmonum arte uel potestate in membra, uel limamenta bestialia ueraciter posse conuerti, sed phantasticū hominis, quod etiam cogitando siue somniando per rerum innumerabilium genera uariatur, & cum corpus non sit, corporum tamen similes mira celeritate formas capit, sopitis aut oppressis corporeis hominis sensibus, ad aliorum sensuum nescio quo ineffabili modo figura corporea posse perducī, ita ut corpora ipsa hominum alicubi iaceant, uiuentia quidem, sed multo grauius atq; uehementius quā somno suis sensibus obferatis. Phantasticū autem illud ueluti corporatum in alicuius animalis effigie appareat sensibus alienis, talisq; etiam si homo esse uideatur, sicut talis tibi uideri posset in somnis, & portare onera, quæ onera si uera

sunt corpora, portantur à daemonibus, ut illudatur hominibus, partim uera corpora onerū, c
partim iumentorum falsa cernentibus. Nam quidam nomine Præstantius patri suo contigisse indicabat, ut uenenum illud per caicum in domo suasumeret, & iaceret in lecto suo quasi dormiens, qui tamen nullo modo poterat excitari. Post aliquot autem dies cum uelut euigilasse dicebat, & quasi somnia narrasse, quæ passus est, caballū se seilicet factum, annonā inter alia iumenta baiulasse militibus, quæ dicitur retica, quoniam ad retias deportabatur.

Quod ita, ut narrauit factum fuisse compertum est: quæ tamen ei sua somnia uidebantur. Indicaui & alius se domi suæ per noctem ante quam requiesceret uidisse uenientem ad se quendam philosophum sibi notissimum, sibiq; exposuisse nonnulla Platonica quæ antea rogatus exponere noluisset. Et cum ab eodem philosopho qua situm fuisset, cur in demo eius fecerit, quod in domo sua petenti negauerat, non feci, inquit, sed me fecisse se minimaui. Ac per hoc alteri per imaginem phantasticam exhibitum est uigilanti, quod alter uidit in somnis. Hæc ad nos non quibuscunq; qualibus credere putaremus indignum, sed eis referentibus peruenerūt, quos nobis non existimarem fuisse mentitos. Proinde quod homines dicuntur, inādatumq; est literis a dijs, uel potius daemonibus Arcades in lupos tolere conuerti, & quod carminibus Circe socios mutauit Vlyssis, secundum istum modum mihi uidetur fieri potuisse, quod dixi, si tamē factum est. Diomedæas autem uolucres, quande quidem genus earum per successionem propaginis durare perhibetur, non mutatis hominibus factas, sed subtractis credo fuisse suppositas, sicut cerua pro Iphigenia regis Agamemnonis filia. Neque enim daemonibus iudicio dei permissis huiusmodi praestigia difficiles esse potuerunt, sed quia illa uirgo postea uiua reperta est, suppositam pro illa ceruam esse facile cognitum est. Socj uero Diomedis, quia nusquam subito comparuerunt, & postea nullo loco apparuerunt, perdentibus eos ultoribus angelis malis, & pro eis aues occulte ex alijs locis, ubi est hoc genus auium, ad ea loca perductæ sunt, ac repente suppositæ, ideo creduntur esse cœuersi. Quod autem Diomedis in templum aquam rostris asserunt & aspergunt, & quod blandiuntur Græcigenis, atq; alienigenas persequuntur, mirandum non est fieri daemone inunctu, quorum interest, id est, ad quos persuadere pertinet deum factum esse Diomedem ad decipiendos homines, ut falsos deos cum ueri dei iniuria multos colant, & hominibus mortuis, qui nec cum uiuerent, uere uixerunt, templis, altaribus, sacrificijs, sacerdotibus, quæ omnia cum recta sunt, non nisi uni deo uiuo & uero debentur, inserviant.

Qd' eo tempore Aeneas in Italiā uenerit q̄ Labdon iudex præsidebat Hebreis. Ca. XIX.

EO tempore post captam Troiam atq; deletam, Aeneas cū uiginti nauibus, quibus portabantur reliquæ Troianorum in Italiam uenit, regnante ibi Latino, & apud Athenienses Mnestheo, apud Sicyonios Polyphide, apud Assyrios Tautane, apud Hebræos autem iudex Labdon fuit. Mortuo autem Latino regnauit Aeneas tribus annis eisdem in supradictis locis manentibus regibus, nisi quod Sicyoniorum iam Pelægus erat & Hebræorum iudex Sanson. Qui cū mirabiliter fortis esset, putatus est Hercules. Sed & Aeneam, quoniam quando mortuus est non comparuit, deum sibi fecerunt Latini, Sabini etiam regem suum primum Xanthum, siue ut aliqui appellant Xanthium, retulerūt in deos. Per idem tempus Codrus rex Atheniensium Peloponnesibus eiusdem hostibus ciuitatis se interficiendum ignotus obiecit. Et factū est. Hoc modo cum prædicant patriam liberasse. Responsum enim acceperant Peloponneses tunc demum se superaturos, si eorum regem non occidissent. Fecit ergo eos habitu pauperis apparendo, & in suam necem per uirgia prouocando. Vnde ait Virgilius: Aut iurgia Codri. Hunc Athenienses tanquam deum sacrificiorū honore coluerunt. Quarto Latinorum rege Syluio Aeneæ filio, non de Creusa, de qua fuit Ascanius, qui tertius ibi regnauit, sed de Lauinia Latini filia, quem posthumum Aeneas dicitur habuisse. Assyriorum autem uicesimo & nono Aeneo, & Melantho Atheniensium sextodecimo, iudice autem Hebræorum Heli sacerdote, regnum Sicyoniorum consumptum est, quod per annos nongentos quinquaginta, & nouem traditur fuisse porrectum.

De succes

A De successione ordinis regni apud Israelitas post iudices.

Cap. XX.

MOx eisdem per loca memorata regnantibus Israelitarum regnum, finito tempore iudicum, à Saule rege sumplit exordium, quo tempore fuit Samuel propheta. Ab illo igitur tempore hi reges Latinorum esse cœperunt, quos cognominabant Syluios, ab eo qui filius Aneæ primus dictus est Syluius, cæteris subsecutis & propria nomina imponebantur: & hoc non defuit cognomentum, sicut longe postea Cæsares cognominati sunt qui successerunt Cæsari Iulio. Reprobato autem Saule, ne quisquam ex eius stirpe regnaret, coepit defuncto Dauid succellit in regnum post annos à Saulis imperio quadraginta. Tunc Athenienses habere deinde reges post Codri interitum destiterunt, & magistratus habere cœperunt administrandæ reipublicæ. Post Dauid, qui etiam ipse quadraginta regnavit annos, filius eius Salomon rex Israelitarum fuit, qui templum illud nobilissimum dei Hierosolymitanum condidit. Cuius tempore apud Latinos condita est Alba, ex qua deinceps non Latinorum, sed Albanorum reges appellari in eodem tamen Latio cœperunt. Salomon autem succellit filius Roboam, sub quo in duo regna populus ille diuisus est, & singule partes suos singulos reges habere cœperunt.

De regibus Latij, quorum primus Aeneas & duodecimus Auentinus dñ facti sunt.

Cap. XXI.

Latium post Aeneam quem deum fecerant, XI. reges habuit, quorū nullus deus factus est. Auentinus autem qui duodecimo loco Aeneam sequitur, cum esset prostratus in bello, & sepultus in eo monte qui etiam nunc eius nomine nuncupatur, deorum tantum quales sibi faciebant, numero est additus. Alij sane noluerunt cum in prælio scribere occisum, sed non comparuisse dixerunt, nec ex eius uocabulo appellatum montem, sed ab acutissimo dictum esse Auentinum. Post hunc nō est deus factus in Latio nisi Romulus, conditor Romæ. Inter istum autem & illum reges reperiuntur duo, quorum primus est, ut Vagiliano eum uersu eloquar: Proximus ille Procas Troianæ gloria gentis. Cuius tempore quia iam quodammodo Roma parturiebatur, illud omnium regnorū maximum Assyriorum finem tantæ diuturnitatis accepit. Ad Medos quippe translatum est post annos ferme mille trecentos quinque, ut etiam Belus, qui Ninum genuit, & illic patris contentus imperio primus rex fuit, tempora computentur. Procas autem regnavit ante Amulium. Porro Amulius fratris sui Numitoris filiam Rheam nomine quæ etiam Itha uocabatur, Romuli matrem Vestalem uirginem fecerat, quam uoluit de Marte geminos concepisse, isto modo stuprum eius honorantes, uel excusantes, & adhibentes argumentū, quod infantes expositos lupa nutriuerit. Hoc enim genus bestię ad Martem existimant pertinere, ut uidelicet ideo lupa credatur admouisse ubera paruulis, quia filios domini sui Martis agnouit, quamuis non desint, qui dicant, cum expositi uagientes iacerent, à nescio qua primum meretrice fuisse collectos, & primas eius suxisse mamillas. Meretrices autem lupas uocabant, unde etiam nunc turpia loca earum lupanaria nuncupantur. Et eos postea ad Faustulum peruenisse pastorem, atque ab eius Acca uxore nutritos: quanquam si ad arguendum hominem regem, qui eos in aquam proci crudeliter iussit, eis infantibus per quos tanta ciuitas condenda fuerat, de aqua diuinitus liberantem, per lactantem feram deus uoluit subuenire, quid mirum est? Amulio succellit in regnum Latiale frater eius Numitor, auus Romuli, cuius Numitoris primo anno condita est Roma, ac per hoc cum suo deinceps, id est, Romulo nepote regnavit.

Quod eo tempore Roma sit condita quo regnum Assyriorum intercidit, quo Ezechias regnavit in Iudæa.

Cap. XXII.

Nam altissima tunc condita est ciuitas Roma uelut altera Babylon & uelut prioris filia Babylonis, per quam deo placuit orbem debellare terrarū. & in unam societatem reipublicæ legumque perductum longe lateque pacare. Erant enim iam populi ualidi & fortes &

G 3 armis

armis gentes exercitatae, quæ non facile cederent, & quas opus esset ingentibus periculis, & uastatione utinque non paruo atque horiendo labore superare. Nam quando regnum Assyriorum totam penitus Asiam subiugauit, licet bellando sit tetrum non tamen multum asperis, & difficilibus bellis fieri potuit, quia rudes adhuc ad resistendum gentes erant, nec tam multæ, uel tam magnæ. Siquidem post illud maximum atque uniuersale diluuium, cum in arca Noë octo soli homines euaserunt, anni non multo amplius quam mille transierant, quando Ninus Asiam totam excepta India, subiugauit. Roma uero tot gentes orientis & occidentis, quas imperio Romano subditas cernimus, non ea celeritate ac facilitate perdomuit, quoniam paulatim crescendo robustas eas & bellicosas quaquauersum dilatabatur inuenit. Tempore igitur quo Roma condita est populus Israel habebat in terra promissionis annos septingentos decem & octo. Ex quibus uiginti septem pertinet ad Iesum Naue, deinde ad tempus iudicum trecenti uigintinouem. Ex quo autem ibi reges esse coeperant, anni erant trecenti sexagintaduobus. Et rex tunc erat in Iuda, cuius nomen erat Achaz, uel sicut alij computant, qui ei successit Ezechias, quem quidem constat optimum & piissimum regem Romuli regnasse temporibus. In ea uero his temporibus Hebraici populi parte quæ appellabatur Israel, regnare coeperat Osee.

De Sibylla Erythræa, quæ inter alias Sibyllas cognoscitur de Christo
euidencia multa cecinisse. Cap. XXIII.

Eodem tempore nonnulli Sibyllam Erythræam uaticinatam ferunt. Sibyllas autem Varro prodit plures fuisse, non unam. Hæc sane Erythræa Sibylla quædam de Christo manifesta conscripsit, quæ etiam nos prius in Latina lingua uersibus male Latinis & non stantibus legimus, per nescio cuius interpretis impentiam sicut post cognouimus. Nam uir clarissimus Flactianus, qui etiam proconsul fuit, homo facillimæ facundia, multa quæ doctrinæ, cum de Christo colloqueremur, Græcum nobis codicem protulit, carmina esse dicens Sibyllæ Erythrææ, ubi ostendit quodam loco in capitibus uersuum ordinem literarum ita se habentem, ut hæc in eo uerba legerentur: *Ἰησὺς χριστὸς θεὸς υἱὸς πατρὸς* quod est Latine: Iesus Christus dei filius saluator. Hi autem uersus, quorum primæ literæ istum sensum quæ diximus reddunt, sicut eos quidam Latinus extantibus uersibus est interpretatus, hæc continent.

Iudicii signum, tellus sudore madescet.

E cælo rex adueniet per secula futurus:

Scilicet in carne præsens ut iudicet orbem.

Vnde deum cernent incredulus atque fidelis

Celsum cum sanctis, æui iam termino in ipso.

Sic animæ cum carne aderunt, quas iudicet ipse,

Cum iacet incultus densis in uepribus orbis.

Reiciant simulacra uiri, cunctam quoque gazam.

Exuret terras ignis, pontumque polumque

Inquirens, tetri portas effringet Auerni.

Sanctorum sed enim cunctæ lux libera carni

Tradetur, fontes æterna flamma cremabit.

Occultos actus retegens, tunc quisque loquetur

Secreta, atque deus reserabit pectora luci.

Tunc erit & luctus, stridebunt dentibus omnes.

Eripitur solis iubar, & chorus interit astris.

Soluetur cælum, lunaris splendor obibit.

Deiciet colles, ualles extollet ab imo.

Non erit in rebus hominum sublime uel altum.

Iam æquantur campis montes & cæcula ponti.

Omnia cessabunt, tellus confRACTA peribit.

Sic pariter

A Sic pariter fontes torrentur, fluminaq; igni.
 Et tuba tunc sonitum tristem demittet ab alto
 Orbe, gemens facinus, miserum uariosq; labores
 Tartareumq; chaos monstri abicit terra dehiscens.
 Et coram hic domino reges sistentur ad unum.
 Decidet è cœlis, ignisq; & sulphuris amnis.

In his Latinis uerbis de Græco utcumq; translatis ibi non potuit ille sensus occurrere, qui fit cum literæ, quæ sunt in eorum capitibus connectuntur, ubi. v. litera in Græco posita est, quia non potuerunt Latina uerba inueniri, quæ ab eadem litera inaperent, & sententiæ conuenirent. Hi autem sunt uersus tres, quintus & octauus decimus & nonnus decimus. Dein de literas, quæ sunt in capitibus omnium uersuum connectentes, harum trium quæ scriptæ sunt non legamus, sed pro eis. v. literam tanquam in eisdem locis ipsa sit posita recordemur, & exprimimus in quinque uerbis: Iesus Christus dei filius saluator, sed cum Græce hoc dicitur non Latine. Et sunt uersus uiginti & septem, qui numerus quadratum ternarium solidum reddit. Tria enim ter ducta fiunt nouem. Et ipsa nouem si ter ducantur, ut ex lato in altum figura cõsurgat, ad uiginti septem perueniunt. Horum autem Græcorum quinque uerborum, quæ sunt, *Ἰησοῦς χριστός, θεοῦ υἱὸς σωτήρ*, quod est Latine: Iesus Christus dei filius saluator, si primas literas iungas erit *ἰχθυὲς*, id est piscis, in quo nomine mystice intelligitur Christus, eo quod in huius mortalitatis abyssu uelut in aquarum profunditate uiuus, hoc est sine peccato esse potuerit. Hæc autem Sibylla siue Erythræa, siue ut quidam magis credunt Cumana, ita nihil habet in toto carmine suo cuius exigua ista particula est, quod ad deorum falsorum siue fictorum cultum pertineat, quinimo ita etiam contra eos, & contra cultores eorum loquitur, ut in eorum numero deputanda uideatur, qui pertinent ad ciuitatem dei. Inserit etiã Lactantius operi suo quædam de Christo uaticinia Sibyllæ, quamuis non exprimat cuius.

B Sed quæ singillatim ipse posuit, ego arbitratus sum cõiunctim esse ponenda, tanquam unum sit prolixum, quæ ille plura commemorauit & breuia. In manus iniquas, inquit, infidelium postea ueniet. Et dabunt deo alapas manibus incestis, & impurato ore expuent uenenatos sputos. Dabit uero ad uerbera simpliciter sanctum dorsum. Et colaphos accipiens tacebit, ne quis agnoscat, quod uerbum, uel unde uenit ut inferis loquatur, & corona spinæ coroneatur. Ad cibum autem fel, & ad sitim acetum dederunt in hospitalitate hanc monstrabunt mensam. Ipsa enim insipiens gens tuum deum non intellexisti, ludentem mortalium mentibus, sed & spinis coronasti, & horridum fel miscuisti. Templi uero uelum scindetur, & medio die nox erit tenebrosa nimis in tribus horis. Et morte morietur tribus diebus somno suscepto. Et tunc ab inferis regressus ad lucem latam ueniet, primus resurrectionis principio reuocatus ostenso. Ista Lactantius carptim per interualla disputationis suæ, sicut ea poscere uidebantur, quæ probare intenderat, adhibuit testimonia Sibyllina, quæ nos nihil interponentes, sed in unam seriem connexa ponentes, solis capitibus, si tamen scriptores deinceps ea seruare non negligant distinguenda curauimus. Nonnulli sanè Erythræam Sibyllam non Romuli, sed belli Troiani tempore fuisse scripserunt.

Quod regnante Romulo septem sapientes claruerint, quo tempore decem tribus quæ Israel dicebantur, in captiuitatem à Chaldæis ductæ sunt, idemq; Romulus mortuus diuino honore donatus est.

Cap.

XXIII.

Eodem Romulo regnante Thales Milesius fuisse perhibetur, unus è septem sapientibus, qui post theologos poetas, in quibus Orpheus maxime omnium nobilitatus est, Sophi appellati sunt, quod est Latine sapientes. Per idem tempus decem tribus, quæ in diuisione populi uocatæ sunt Israel debellatæ à Chaldæis, & in eas terras captiue ductæ sunt, remanentibus in Iudæa terra duabus illis tribubus, quæ nomine Iudæ uocabantur, sedemque regni habebant Hierusalem. Mortuum Romulum cum & ipse nusquam comparuisset, in deos, quod & uulgo notissimum est, retulere Romani, quod usque adeo iam fieri deliraret.

G

4

nec

nec postea nisi adulando, non erando. *Quoniam est temporis. I. V.* Causam, ut Cicero magnis e Romuli laudibus tribuat, quod non iudibus & inde eorum temporibus, quando facile homines falliebantur, sed iam expolitis & eruditis meruit hos honores, quamvis nondum effluerat, ac pullulauerat philosophorum subtilis & acuta loquacitas. Sed etiam si postiora tempora deos homines mortuos non instituerunt, tamen ab antiquis inflatos colere ut deos, & habere non destiterunt: quin etiam simulachris, quae ueteres non habebant auxerunt uanae atque impiae superstitionis illecebram, id efficiuntibus immundis in eorum corde demonibus, per fallacia quoque oracula decipientibus, ut fabulosa etiam crimina deorum quae iam urbaniore seculo non fingebantur, per ludos tamen in eorundem taliorum numinum obsequium turpiter agerentur. Regnauit deinde Numa post Romulum, qui cum illam ciuitatem putauerit deorum profecto taliorum numerositatem munendam, in eandem turbam referri mortuus ipse non meruit, tanquam ita putatus sit eorum multitudine numerum constipasse, ut locum ibi repente non posset. Hoc regnante Roma & apud Hebraeos in initio regni Manasse, a quo impio rege propheta Etaias perhibetur oculus, Samiam fuisse Sibyllam ferunt.

Qui philosophi enituerint regnante apud Romanos Tarquinio Prisco, apud Hebraeos Sedechia cum Hierusalem capta est, templumque subuersum. *Cap. xxv.*

Regnante uero apud Hebraeos Sedechia, & apud Romanos Tarquinio Prisco, qui successerat Anco Marcio, ductus est captiuus in Babyloniam populus Iudaeorum, uersa Hierusalem & templo illo a Salomone constructo. Increpantes enim eos prophetae de iniquitatibus & impietatibus suis, haec eis uentura praedixerant, maxime Hieremias qui etiam numerum definiuit annorum. Eo tempore Pittacus Mitylenaeus alius e septem sapientibus fuisse perhibetur. Et quinque ceteros qui ut septem numerentur, Thaleti quem supra commemorauimus & huic Pittaco adduntur, eo tempore fuisse scribit Eusebius, quo captiuus dei populus in Babylonia tenebatur. Hi sunt autem, Solon Atheniensis, Chilo Lacedaemonius, Periander Corinthius, Cleobolus Lyndius, Bias Puercaus. Omnes hi septem appellati sapientes post poetas theologos clauerunt, quia genere uitae quaedam laudabilia praestabant hominibus ceteris, & morum nonnulla praecepta sententiarum breuitate complexi sunt. Nihil autem monumentorum quod ad literas attinet postens reliquerunt, nisi quod Solon quasdam leges Atheniensibus dedisse perhibetur. Thales uero physicus fuit & suorum dogmatum libros reliquit. Eo captiuitatis Iudaeae tempore, & Anaximander, & Anaximenes, & Xenophanes physici clauerunt. Tunc & Pythagoras ex quo coeperunt appellari philosophi.

Quod eo tempore, quo impletis septuaginta annis, Iudaeorum est resoluta captiuitas: Romani quoque a dominatu sunt regio liberati. *Cap. xxvi.*

Per idem tempus Cyrus rex Persarum, qui etiam Chaldaeis & Assyriis imperabat, relaxata aliquanta captiuitate Iudaeorum, quinquaginta milia hominum ex eis ad instaurandum, templum regredi fecit. A quibus tantum prima cepta fundamenta & altare constructum est. Incurstantibus autem hostibus, nequaquam progredi adificando ualuerunt: dilatatumque opus est usque ad Darium. Per idem tempus etiam illa sunt gesta quae commemorata sunt in libro Iudith: quem sane in Canone scripturarum Iudaei non recepisse dicuntur. Sub Dario ergo rege Persarum impletis septuaginta annis, quos Hieremias propheta praedixerat, reddita est Iudaeis soluta captiuitate, libertas: regnante Romanorum septimo rege Tarquinio. Quo expulso etiam ipsi a regum suorum dominatione liberi esse coeperunt. Neque ad hoc tempus prophetas habuit populus Israel: qui cum multi fuerint, paucorum, & apud Iudaeos, & apud nos, canonica scripta retinentur. De quibus me aliqua positurum praemisi in hoc libro, cum clauderem superiorem: quod iam uideo esse faciendum.

De temporibus

De temporibus prophetarum, quorū oracula habentur in libris: quiq; tunc de uocatione gentium multa cecinerunt, quando Romano-
rum regnum cœpit, Assyriorumq; defecit. Cap. XXVII.

Tempora igitur eorum ut possimus aduicere, in anteriora paululum recurramus. In ca-
pite libri Osee propheta, qui primus in duodecim ponitur, ita scriptum est: Verbum
domini quod factum est ad Osee in diebus Ozia, Ioathan, & Achaz, & Ezechia regum Iu-
da. Amos quoq; in diebus Ozia regis prophetasse se scribit. Addit etiam Hieroboam regē
Israel, qui per eosdem dies fuit. Nec non Esaias filius Amos, siue supra dicti propheta, siue
quod magis perhibetur alterius, qui non propheta eodē nomine uocabatur, eodē reges
quatuor quos posuit Osee in capite libri sui ponit, quorum diebus se prophetasse præloqui-
tur. Michas etiam eadem suæ prophetiæ cōmemorat tempora post dies Osee. Nam tres
qui sequuntur reges nominat, quos & Osee nominauit: Ioatham, & Achaz, & Ezechiam. Hi
sunt quos eodē tempore simul prophetasse ex eorum literis inuenitur. His adiungitur
Jonas eodē Ozia rege regnante & Iohel, cum iam regnaret Ioathan, qui successit Ozia.
Sed istorum prophetarum duorum tempora in chronicis, nō in eorum libris potuimus in-
uenire, quoniam de suis diebus tacent. Tenduntur autem hi dies a rege Latinorum Proca:
siue superiore Auentino usq; ad regem Romulum iam Romanum, uel etiam usq; ad regni
primordia successoris eius Numæ Pompili. Ezechias quippe rex Iuda cōsue regnauit,
ac per hoc per ea tempora isti uelut fontes prophetiæ pariter eruperunt, quando regnum
defecit Assyriorum, cœpitq; Romanorum, ut scilicet quemadmodum regni Assyriorū pri-
mo tempore extitit Abraam, cui promissiones apertissimæ fierent in eius semine benedi-
ctionis omnium gentium, ita in occidentalis Babylonis exordio, qua fuerat Christus impe-
rante regnaturus, in quo implerentur illa promissa oracula prophetarum, nō solum loquen-
tium, uerum etiam scribentium in tantæ rei futuræ testimoniū soluerentur. Cum enim pro-
pheta nunquā fere defuissent populo Israel ex quo ibi reges esse cœperūt, in usum tantum-
modo eorum fuere, non gentium. Quando autem ea scriptura manifestius prophetica con-
debatur, quæ gentibus quandoq; prodesset, tunc oportebat incipere, quando condebatur
hæc ciuitas, quæ gentibus imperaret.

De his, quæ ad euangelium Christi pertinent, quid Osee, &
Amos prophetauerint. Cap. XXVIII.

Osee igitur propheta, quanto profundius quidē loquitur, tanto operosius penetratur.
Sed aliquid inde sumendum est: & hic ex nostra promissione ponendum. Et erit, in-
quit, in loco, quo dictum est eis: Non populus meus uos, uocabūtur & ipsi filij dei uiui. Hoc
testimonium propheticum de uocatione populi gentium, qui prius non pertinebat ad deū,
etiam apostoli intellexerunt. Et quia ipse quoq; populus gentium spiritualiter est in filijs A-
braæ, ac per hoc recte dicitur Israel, propterea sequitur, & dicit: Et congregabuntur filij Iuda
& filij Israel in idipsum, & ponent sibi met principatum unum, & ascendent à terra. Hoc si
adhuc uelimus exponere, eloqui propheticum obtundetur sapor. Recolatur tamen lapis ille
angularis, & duo illi parietes: unus ex Iudeis, alter ex gentibus: ille nomine filiorū Iuda, iste
nomine filiorū Israel, eidem uni principatui suo in idipsum innitentes, & ascendentes agno-
scantur in terra. Istos autē carnales Israelitas, qui nunc nolunt credere in Christū postea cre-
dituros, id est, filios eorū, nam utiq; isti in suū locū moriendo transibunt. Idē propheta testa-
tur, dicēs: Quomā diebus multis sedebūt filij Israel sine rege, sine principe, sine sacrificio, sine
altari, sine sacerdotio, sine manifestationibus. Quis nō uideat, nūc sine istis esse Iudeos? Sed
quid adiūgat audiamus. Et postea, inquit, reuertent filij Israel, & inquirēt dominū deū suū,
& Dauid regē suū, & stupefiet in domino, & in bonis ipsius, in nouissimis diebus. Nihil est
ista pphetia manifestius, qua Dauid regis nomine significatus intelligit Christus: q factus
est, sicut dicit Apostolus, ex semine Dauid secundū carnē. Prænunciauit iste propheta etiā
tertio die Christi resurrectionē futurā, sicut eā pphetica altitudine prænunciari oportebat,
ubi

ubi ait: Sanabit nos post biduum, & in die tertio resurgemus. Secundum hoc enim nobis dicit Apostolus: Si confurrexeritis cum Christo, quæ sunt sunt, quærите. Amos quoque de rebus talibus sic prophetat: Prepara, inquit, te, ut inuoces deum tuum Israel: quia ecce ego firmans tonitruum, & creans spiritum tuum, & annuncians in hominibus Christum suum. Et in alio loco: In illa die, inquit, resuscitabo tabernaculum David, quod cecidit & reedificabo, quæ ceciderunt eius, & destructa eius resuscitabo, & reedificabo ea, sicut dies secun: ita ut exquirant me residui hominum, & omnes gentes, in quibus inuocatum est nomen meum super eos: dicit dominus faciens hæc.

Quæ ab Esaia, de Christo & ecclesia sint prædicta.

Cap.

XXIX.

Esaïas propheta non est in libro duodecim prophetarum: qui propterea dicuntur minores, quia sermones eorum sunt breues, in eorum cõparatione, qui maiores ideo uocantur, quia proluxa uolumina condiderunt. Ex quibus est hic Esaïas quem propter eadẽ prophetiæ tempora subiungo supradictis duobus. Esaïas ergo inter illa, quæ iniqua arguit, & iusta præcipit, & peccatori populo mala futura prædixit, etiam de Christo & ecclesia, hoc est, de rege, & ea, quam condidit ciuitatem, multo plura, quam ceteri prophetauit: ita, ut à quibusdam euangelista, quæ propheta, potius diceretur. Sed propter rationem operis terminandi, unum de multis hoc loco ponam. Ex persona quippe dei patris loquens: Ecce, inquit, intelliget puer meus, exaltabitur, & glorabitur ualde. Qui modum stupescit super te multi, ita gloria priuabitur ab hominibus species tua, & gloria tua ab hominibus: ita mirabuntur gentes multæ super eum, & continebunt reges os suum: quoniam quibus non est annunciatum de illo, uidebunt, & qui non audierunt, intelligent. Domine quis credidit auditui nostro, & brachium domini, cui reuelatum est? Annunciabimus coram illo, ut infans, ut radix in terra siccanti, non est species illi, neque gloria, & uidimus eum, & non habebat speciem, neque decorem, sed species eius sine honore deficiens præ omnibus hominibus. Homo in plaga positus, & sciens ferre infirmitatem: quoniam auersa est facies eius: inhonoratus est, nec magni existimatus est. Hic peccata nostra portat, & pro nobis dolet, & nos existimauimus illum esse in dolore, & in plaga, & in afflictione. Ipse autem uulneratus est propter iniquitates nostras, & infirmatus est propter peccata nostra. Eruditio pacis nostræ in conuiuio eius nos sanati sumus. Omnes ut oues errauimus: homo à uia sua errauit, & dominus tradidit illum pro peccatis nostris, & ipse propter quod afflictus est, non aperuit os. Ut ouis ad immolandum ductus est & ut agnus ante eum, qui se tonderet, sine uoce: sic non aperuit os suum. In humilitate quippe iudicium eius sublatum est: generationem eius quis enarrabit? Quoniam tollitur de terra uita eius. Ab iniquitibus populi mei ductus est ad mortem, & dabo malignos pro sepultura eius, & diuites pro morte eius: quoniam iniquitatem non fecit, nec dolus inuentus in ore suo: & dominus uult purgare eum de plaga. Si dederitis pro peccato animam uestram, uidebitis semen longauum, & dominus uult auferre à dolore animam eius: ostendere illi lucem, & formare intellectum, iustificare iustum bene seruientem pluribus, & peccata eorum ipse portauit. Propterea ipse hereditabit plures, & fortium diuidet spolia, propter quod tradita est ad mortem anima eius, & inter iniquos æstimatus est, & ipse peccata multorum portabit, & propter peccata eorum traditus est. Hæc de Christo. Iam uero de ecclesia, quod sequitur, audiamus. Ictare sterilis, inquit, quæ non parit: erumpe & exclama, quæ non parturis: quoniam multi filii desertæ, magni, quæ eius, quæ habet uinum. Dilata locum tabernaculi tui, & palos caularum tuarum fige. Noli parcere: prolonga funiculos tuos, & palos tuos confortata. Adhuc in dexteram, & sinistram partem extende, & semen tuum hereditabit gentes, & ciuitates desertas inhabitabis. Ne timeas, quoniam confusa es: neque reueraris, quia exprobrata es: quoniam confusione æternam obliuisceris, & opprobrium uiduitatis tuæ non eris memor: quoniam dominus faciens te: terra. Verum ista sint satis, & in eis exponenda sunt nonnulla. Sed sufficere arbitror: quia ita sunt aperta, ut etiam inimici intelligere cogantur inuiti.

Quæ

Quæ Michæas, & Ionas, & Iohel nouo testamento congruentia prophetauerunt. Cap. XXX.

Michæas propheta Christum in figura ponens cuiusdam magni montis, hæc loquitur: Erit in nouissimis diebus manifestus mons domus domini, præparatus super uertices montium, & exaltabitur super colles, & festinabunt ad eum plebes, & gentes multæ ibunt, & dicent: Venite ascendamus ad montem domini, & in domum dei Iacob, & ostendet nobis uiam suam, & ibimus in semitis eius: quia ex Sion procedet lex, & uerbum domini de Hierusalem, & iudicabit inter plebes multas, & redarguet gentes potentes usque in longinquum. Prædicens iste propheta, & locum, in quo natus est Christus: Et tu, inquit, Bethleem domus Ephrata nequaquam minima es, ut sis in milibus Iudæ, ex te mihi prodiet dux, ut sit in principem Israel, & egressus eius ab initio, & ex diebus æternitatis: propterea dabit eos usque ad tempus, quo parturiens pariet, & residui fratres eius conuertentur ad filios Israel, & stabit, & uidebit, & pascet gregem suum in uirtute domini, & in honore nominis domini dei sui erunt: quoniam nunc magnificabitur usque ad summum terræ. Ionas autem propheta, non tam sermone Christum, quam sua quadam passione prophetauit: profecto apertius, quam si eius mortem & resurrectionem uoce clamaret. Vt quid enim exceptus est uentre beluino, & die tertio redditus, nisi ut significaret Christum de profundo inferni die tertio rediturum? Iohel, omnia quæ prophetat, multis uerbis compellit exponi, ut quæ pertinent ad Christum & ecclesiam, dilucescant. Vnum tamen, quod etiam apostoli commemorauerunt, quando in congregatos credentes, spiritus sanctus, sicut à Christo promissus fuerat, desuper uenit, non prætermittam. Et erit, inquit, post hæc, & effundam de spiritu meo super omnem carnem, & prophetabunt filii uestri, & filiae uestre, & seniores uestri somnia somnabunt, & iuuenes uestri uisiones uidebunt, & quidem in seruos meos, & ancillas meas, in illis diebus effundam de spiritu meo.

Quæ in Abdia, in Naum, & Abacuc de salute mundi in Christo prænunciata reperiuntur. Cap. XXXI.

Res prophetae de minoribus, Abdias, Naum, & Abacuc: nec sua tempora dicunt ipsi, nec in chronicis Eusebii & Hieronymi, quando prophetauerint, inuenitur. Abdias enim positus est quidem ab eis cum Michæa, sed non eo loco, ubi notantur tempora, quando Michæam prophetauisse ex eius uerbis constat: quod errore negligenter describentium, labores alienos exilimo contigisse. Duos uero alios commemoratos in codicibus chronicorum quos habuimus, non potuimus inuenire: tamen quia in canone continentur, nec ipsi oportet prætereantur à nobis. Abdias quantum ad scripturam eius attinet, omnium breuissimus prophetarum, aduersus Idumæam gentem loquitur, scilicet Esau unius ex duobus geminis filiis Isaac, nepotibus Abrahæ: maiores illius reprobati. Porro si Idumæam modo loquutionis, quo intelligitur a parte totum accipiamus positam esse pro gentibus: de Christo agnoscere possumus, quod ait inter cetera: In montem autem Sion erit salus, & erit sanctum. Et paulo post in fine ipsius prophetie: Et ascendent, inquit, saluati ex monte Sion, ut defendant montem Esau, & erit domino regnum. Apparet quippe, id esse completum, quum saluati ex monte Sion, id est, ex Iudæa credentes in Christum, qui præcipue agnoscuntur apostoli, descenderunt, ut defenderent nomen Esau. Quomodo defenderunt, nisi per euangelii prædicationem, saluos faciundo eos, qui crediderunt, ut eruerentur de potestate tenebrarum, & transferrentur in regnum dei? Quod consequenter expressit addendo: Et erit domino regnum. Mons enim Sion, Iudæam significat: ubi futura predicta est salus, & sanctum, quod est Christus Iesus. Mons uero Esau Idumæa est, per quam significata est ecclesia gentium, quam defenderunt, sicut exposui. Saluati de monte Sion, ut esset domino regnum. Hoc obsecrum erat, antequam fieret, sed factum, quis non fidelis cognoscat? Naum uero propheta, uno per illum deus: Exterminabo, inquit, sculptilia, & conflabilia: ponam sculpturam tuam: quia ceteros locos super montes pedes euangelizantis, & annunciantis pacem. Celebra Iuda dies festos tuos:

tues: redde vota tua: quia iam non adiciunt ultia. ut transcant in uetustatem: consummatum est, contumptum est, ablatum est. Ascendit, qui insufflat in faciem tuam, eripiens te ex tribulatione. Quis ascenderit ab inferis, & insufflauit in faciem Iudas: hoc est, Iudas omnium uiciorum, spiritum recolit sanctum, qui meminit euangelium. Ad nouum enim testamentum pertinent, quorum dies festi ita spiritualiter innouantur, ut in uetustatem transire non possint. Porro per euangelium exterminata sculptilia, & conflatilia, id est, idola deorum fallorum: & obliuioni tanquam sepulchris tradita iam uidemus: & hanc etiam in hac te prophetia completam esse cognoscimus. Abacuc, de quo alio, quam de Christi aduentu qui futurus erat, intelligitur dicere: Et respondit dominus ad me, & dixit: Scribe uisum apertum in buxo: ut assequatur, qui legit ea: quia adhuc uisio ad tempus: & orietur in fine: & non in uacuum ibit: si tardauerit, sustine eum, quia ueniens ueniet, & non morabitur.

De prophetia, quæ in oratione Abacuc, & cantico, continetur. Cap. XXXII.

In oratione autem sua cum cantico, cui nisi Christo domino dicit: Domine audiui auditionem tuam, & timui: domine consideraui opera tua, & expaui, quid enim est hoc, nisi præcognita, noua, ac repentinæ salutis hominum ineffabilis admiratio? In medio duorum animalium cognosceris: quid est, nisi aut in medio duorum testamentorum: aut in medio duorum latronum: aut in medio Moyli & Heliae, cum eo in monte sermouantium? Dum appropinquant anni cognosceris: in aduentum temporis ostenderis: hoc quia per se patet, non est exponendum. Quod uero legitur, exponendum: in eo dum cõtributa fuerit anima mea, in ira misericordiæ memor eris: quid est, nisi quod Iudeos in se transfigurauit, de quorum gente fuit: qui cum magna ira turbati, crucifigeret Christum: ille misericordiæ memor, dixit: Pater ignosce illis: quia nesciunt quid faciunt? Deus de Theman ueniet, & sanctus de monte umbroso, & condenso. Quod hic dictum est: de Theman ueniet: alij interpretati sunt, ab Austro, uel ab Africo: per quod significatur meridies: id est, seruator charitatis, & splendor ueritatis. Montem uero umbrosam atque condensam, quamuis multis modis possit intelligi, libentius acceperim scripturarum altitudinem diuinarum: quibus prophetatus est Christus. Multa quippe ibi umbrosa, atque condensa sunt, quæ mentem quærentis exerceant. Inde autem uenit: quum ibi cum qui intelligit, inuenit. Operuit cælos uirtus eius, & laudis eius plena est terra: quid est, nisi quod etiam in psalmo dicitur: Exaltare super cælos deus: & super omnem terram gloria tua? Splendor eius, ut lumen erit: quid est, nisi fama eius credentes, illuminabit? Cornua in manibus eius sunt: quid est, nisi trophæum crucis? Et posuit charitatem firmam fortitudinis suæ, nec exponendum est. Ante faciem eius ibit uerbum, & prodiet in campum pedes eius, quid est, nisi quod & ante quam huc ueniret, prænunciatus est, & postea quæ hinc reuersus est, annuntiatus est? Stetit & terra commota est: quid est, nisi quod stetit ad subueniendum, & terra commota est, ad credendum? Respexit, & tabuerunt gentes: hoc est, miseratus est, & fecit populos penitentes. Contriti sunt montes uolentia: hoc est, uim facientibus miraculis, elatoium contrita est superbia. De fluxerunt colles æternales: hoc est, humiliati sunt ad tempus, ut erigerentur in æternum. Ingressus æternos eius pro laboribus uidi: hoc est, non sine mercede æternitatis laborem charitatis aspexi. Tabernacula Æthiopum expauescent, & tabernacula terra: Madian: hoc est gentes repente perterritæ: nuncio mirabilium tuorum, etiam quæ non sunt in iure Romano, erunt in populo Christiano. Nunquid in fluminibus iratus es domine: aut in fluminibus furor tuus uel in mari impetus tuus? Hoc ideo dictum est: quia non uenit nunc, ut iudicet mundum, sed ut saluetur mundus per ipsum. Qui ascendes super equos tuos, & equitatio tua salus: hoc est, euangelista: tui portabunt te, quia reguntur à te, & euangelium tuum salus est eis, qui credunt in te. Intendens intendes arcum tuum super sceptrum, dicit dominus, hoc est, comminaberis iudicium tuum, etiam regibus terræ. Fluminibus scindetur terra, hoc est, in fluentibus sermonibus prædicantium te, aperietur ad confitendum hominum corda: quibus dictum est: Scindite corda uestra, & non uestimenta uestra. Quid est: uidebunt te, & dolebunt populi, nisi ut lugendo sint beati. Quid est dispergens

A gens aquas in celsu, nisi ambulando in eis qui te usquequaque annunciant, hac, atque illac dispergis fluente doctrina. Quid est: abyssus dedit vocem suam? An profunditas cordis humani quid ei uideretur, expressit? Altitudo phantasie suae, tanquam uersus superioris est expositio: altitudo enim est abyssus. Quod autem ait, phantasie suae, subaudiendum est, uocem dedit: hoc est, quod diximus, quid ei uideretur, expressit. Phantasia quippe uisio est, quam non tenuit, non operuit, sed conitendo eructauit. Eleuatus est sol, & luna stetit in ordine suo: hoc est, ascendit Christus in caelum, & ordinata est ecclesia sub rege suo. In lucem iacula tua ibunt: hoc est, non in occultum, sed in manifestum uerba tua mittentur. In splendorem coruscationis armorum tuorum: subaudiendum est: iacula tua ibunt. Dixerat enim suis: Quae dico uobis in tenebris, dicite in lumine. In comminatione minorabis terram, id est, comminando humiliabis homines. Et in furore denicies gentes: quia eos qui se exaltant, uindicando collides. Existi in salutem populi tui, ut saluos faceres Christos tuos: misisti in capita iniquorum mortem: nihil horum est exponendum. Excitasti uincula utque ad collum, & collum in torquem eius. Praecidisti in stupore mentis tuae, subaudiamus uincula. Excitauit enim bona: praecidit mala. De quibus ei dictum: Dirupisti uincula mea: & hoc in stupore mentis: id est, mirabiliter. Capita potentium mouebuntur in ea, scilicet admiratione. Aperient morsus suos, sicut edens pauper in absconso. Potentes enim quidam Iudaeorum ueniebant ad dominum facta eius & uerba mirati: & esurientes panem doctrinae manducabant absconso, propter metum Iudaeorum: sicut eos prodit euangelium. Et immisisti in mare equos tuos turbantes aquas multas: quae nihil sunt aliud, quam populi multi. Non enim alij timore conuerterentur, alij furore persequerentur, nisi omnes turbarentur. Obseruasti, & expaui uenter meus a uoce orationis labiorum meorum. Et introiuit tremor in ossa mea: & subtus me turbata est habitudo mea. Intendit in ea quae dicebat: & ipse sua in oratione est perterritus, quam propheticè fundebat: & in qua futura cernebat. Turbaris enim populis multis, uidit imminentes ecclesiae tribulationes, continuoque se membrum eius agnouit, atque ait, Requiescam in die tribulationis, tanquam ad eos pertinens, qui sunt spe gaudentes, in tribulatione patientes. Ut ascendam, inquit, ad populum peregrinationis meae. Recedens utique a populo maligno carnalis cognationis suae, non peregrinante in hac terra, neque supernam patriam requirente: quoniam ficus, inquit, non affert fructus: & non erunt natiuitates in uineis: mentietur opus oliuae: & campi non facient escam. Defecerunt ab esca oues: & non supersunt in praeseptibus boues. Vidit eam gentem, quae Christum fuerat occisura, ubertatem copiarum spiritalium perdituram, quas per terrenam fecunditatem more prophetico figurauit. Et quia iram dei tam propterea passa est illa gens quia dei ignorans iusticiam, suam uoluit constituere, iste continuo: Ego autem, inquit, in domino exultabo: gaudebo in deo salutari meo. Domine deus meus uirtus mea, statuit pedes meos in consummationem, super excelsa imponet me, ut uincam in cantico eius: scilicet illo cantico, de quo similia quaedam dicuntur in psalmo. Statuit supra petram pedes meos, & direxit gressus meos, & immisit in os meum canticum nouum, hymnum deo nostro. Ipse ergo uincit in cantico domini, qui placet in eius laude, non sua: ut qui gloriatur, in domino gloriatur. Melius autem mihi uidetur quidam codices habere: gaudebo in deo Iesu meo: quam hi, qui uolentes id Latine ponere, nomen ipsum non posuerunt, quod est nobis amicus & dulcius nominare.

De Christo, & uocatione gentium, quae Hieremias & Sophonias propheti-
co spiritu sunt praefati.

Caput xxxiii

Hieremias propheta de maioribus est, sicut & Esaias: non de minoribus, sicut ceteri, de quorum scriptis nonnulla iam iam posui. Prophetauit autem, regnante Iosia in Hierusalem: & apud Romanos Anco Martioniam propinquantem captiuitatem Iudaeorum. Tendit autem prophetiam suam usque ad quintum mensem captiuitatis: sicut in eius literis

H inue-

inuenitur. Sophonias autem unus de minoribus adiungitur. Nam & ipse in diebus Iosifæ prophetaſſe ſe dicit: ſed quouſque non dicit. Prophetauit ergo Hieremias, non ſolum Anci Martij, uerum etiam Tarquinij Priſci temporibus, quem Romani habuerunt quintum regem. Ipſe enim quando eſt illa captiuitas facta, regnare iam cœperat. Prophetans autem de Chriſto Hieremias, Spiritus inquit, oris noſtri dominus Chriſtus captus eſt in peccatis noſtris: ſic breuiter oſtendens, & dominum noſtrum Chriſtum, & paſſum eſſe pro nobis. Item alio loco: Hic deus meus, inquit, & non aſſumabitur alter ad eum, qui inuenit omnem uiam prudentiæ, & dedit eam Iacob puero ſuo & Iſrael dilecto ſuo. poſt hæc in terris uiſus eſt: & cum hominibus conuerſatus eſt. Hoc teſtimonium quidam, non Hieremiæ, ſed ſcribæ eius attribuunt, qui uocabatur Baruch, ſed Hieremiæ celebratius habetur. Rurſus idem propheta de ipſo. Ecce, inquit, dies ueniunt, ait dominus: & ſuſcitabo Dauid germen iuſtum: & regnabit rex, & ſapiens erit, & faciet iudicium & iuſticiam in terra. In diebus illis ſaluabitur Iuda, & Iſrael habitabit confidenter: & hoc eſt nomen quod uocabunt eum, dominus iuſtus noſter. De uocatione autem gentium, quæ futura fuerat, & eam nunc impletam cernimus: ſic locutus eſt, Domine deus meus & refugiũ meum in die malorum: ad te gentes uenient ab extremo terræ, & dicent, Verè mendacia coluerunt patres noſtri ſimulachra: & non eſt in eis utilitas. Quia uero non erant eum agnitori Iudæi, à quibus eum & occidi oportebat, ſic idem propheta ſignificat, Graue cor per omnia, & homo eſt, quis cognoscer eum? Huius eſt etiam illud quod in libro decimo ſeptimo poſui de teſtamento nouo, cuius eſt mediator Chriſtus, ipſe quippe Hieremias ait, Ecce dies ueniunt, dicit dominus: & conſummabo ſuper domum Iacob teſtamentum nouum: & cætera quæ ibi leguntur. Sophoniæ autem prophetæ, qui cum Hieremia pphetabat, hæc prædicta interim de Chriſto interponam, Expecta me dicit dominus in die reſurrectiõis meæ, in futurum: quia iudicium meum, ut congregem gentes, & colligam regna. Et iterum, Horribilis, inquit, dominus ſuper eos: & exterminabit omnes deos terræ: & adorabit eũ uir de loco ſuo, omnes inſulæ gentium. Et paulo poſt, Tunc, inquit, tranſuertam in populos linguam, & progenies eius, ut omnes inuocent nomen domini: & ſeruiant ei ſub uno iugo: à ſinibus fluminum Æthiopie afferent mihi hoſtias, in illo die non confunderis ex omnibus adinventionibus tuis, quas impie egifti contra me: quia tunc auferam abſ te prauitates iniuriæ tuæ: & iam non adiciēs, ut magnificeris ſuper montem ſanctum meum, & ſubrelinquam in te populum manſuetum & humilem: & uerebuntur in nomine domini, qui reliqui fuerint Iſrael. Hæ ſunt reliquæ, de quibus alibi prophetatur: quod Apoſtolus etiam cõmemorat, Si fuerit numerus filiorum Iſrael, ſicut arena maris, reliquæ ſalutæ ſient. Hæ quippe in Chriſtum illius gentis reliquæ crediderunt.

De prophetia Danielis, & Ezechielis, quæ in Chriſtum eccleſiamq; concordat.

Caput xxxiiii

IN ipſa porro captiuitate Babylonie, Daniel & Ezechiel prophetauerunt prius alijs ſcilicet duo ex prophetis maioribus. Quorum Daniel etiam tempus, quo uenturus fuerat Chriſtus, atque paſſurus, numero definiuit annorum: quod longum eſt computando monſtrare: & ab alijs factitatum eſt ante nos. De poteſtate uero & gloria, ſic locutus eſt, Videbam, inquit, in uiſu noctis: & ecce cum nubibus cœli filius hominis ueniens erat: & uſque ad uetuſtum dierum peruenit: & in conſpectu eius prælatus eſt: & ipſi datus eſt principatus & honor & regnum, & omnes populi, tribus & linguæ ipſi ſeruiant. Poteſtas eius, poteſtas perpetua, quæ non tranſibit: & regnum eius, quod non corrumpetur. Ezechiel quoque more prophetico per Dauid Chriſtum ſignificans, quia carnem de Dauid ſemine aſſumpſit: propter quam formam ſerui, qua factus eſt homo, etiam ſeruus dei dicitur idem dei filius: ſic cum prophetando prænunciauit ex perſona dei patris: Et ſuſcitabo, inquit, ſuper pecora mea paſtorem unum, qui paſcat ea: ſeruum meum Dauid, & ipſe paſcet ea, & ipſe erit hiſ in paſtorem. Ego autem dominus ero eis in deum, & ſeruus meus Dauid princeps in medio eorum:

A dio eo. un ego dominus locutus sum. Et alio loco, Rex, inquit, unus erit omnibus imperans: & non erunt ultra due gentes, nec diuidentur amplius in duo regna, neque polluentur ultra in idolis suis, & abominationibus suis, & in cunctis iniquitatibus suis, & saluos eos faciam de uniuersis sedibus suis, in quibus peccauerunt: & mundabo eos, & erunt mihi populus, & ego ero illis deus, & seruus meus Dauid rex super eos, & pastor unus erit omnium eorum.

De trium prophetarum uaticinio, id est, Aggae, Zachariae & Malachiae. Cap. xxxv
Restant tres minores prophetae, qui prophetauerunt in fine captiuitatis, Aggaeus, Zacharias, & Malachias. Quorum Aggaeus Christum & ecclesiam hac apertius breuitate prophetat. Haec dicit dominus exercituum. Adhuc unum modicum, & ego commouebo coelum & terram & mare & aridam, & mouebo omnes gentes, & ueniet desideratus cunctis gentibus. Haec propheta partim iam completa cernitur: partim speratur in fine completenda. Mouit enim coelum angelorum, & syderum testimonio, quando incarnatus est Christus. Mouit terram ingenti miraculo, de ipso uirginis partu. Mouit mare & aridam, quum & in insulis, & in orbe toto Christus annuntiatur. Ita moueri omnes gentes uidemus ad fidem. Iam uero quod sequitur, ut ueniet desideratus cunctis gentibus, de nouissimo eius expectatur aduentu. Vt enim desideratus esset, & expectandus cunctis gentibus, prius oportuit eum dilectum esse credentibus. Zacharias de Christo & ecclesia, Exulta, inquit, ualde filia Sion, iubila filia Hierusalem: ecce rex tuus ueniet tibi iustus, & saluator: ipse pauper & ascendens super asinam, & super pullum filium asinae: & potestas eius a mari usque ad mare, & a fluminibus usque ad fines terrae. Hoc quando factum sit, ut dominus Christus in itinere iumento huius generis uteretur, in euangelio legitur: ubi & haec propheta commemoratur ex parte, quantum illi loco sufficere uisum est. Alio loco ad ipsum Christum in spiritu prophetiae loquens de remissione peccatorum per eius sanguinem, Tu quoque, inquit, in sanguine testamēti tui emisisti uinctos tuos de lacu, in quo non est aqua. Quid per hunc lacum uelit intelligi, possunt diuersa sentiri, etiam secundum rectam fidem. Mihi tamen uidetur non eo significari melius, nisi humanae miseriae siccam profunditatem quodammodo & sterilem: ubi non sunt fluēta iusticiae, sed iniquitatis lutum. De hoc quippe lacu etiam in psalmo dicitur, Et eduxit me de lacu miseriae, & de luto limi. Malachias prophetans ecclesiam, quam per Christum iam cernimus propagatam, Iudaeis apertissime dicit ex persona dei, Non est mihi uoluntas in uobis, & munus non suscipiam de manu uestra. Ab ortu enim solis usque ad occasum, magnum est nomen meum in gentibus, & in omni loco sacrificabitur, & offeretur nomini meo oblatio munda: quia magnum nomen meum in gentibus, dicit dominus. Hoc sacrificium per sacerdotium Christi secundum ordinem Melchisedech, cum in omni loco a solis ortu usque ad occasum deo iam uideamus offerri: sacrificium autem Iudaeorum, quibus dictum est, Non est mihi uoluntas in uobis, nec accipiam de manibus uestris munus, cessasse negare non possunt: quid adhuc expectant alium Christum, cum hoc quod prophetatum esse legunt, & impletum uident, impleri non potuerit, nisi per ipsum? Dicit enim paulo post de ipso ex persona dei, Testamentum meum erit cum eo uiae & pacis: & dedi ei timorem, ut me timeret, & a facie nominis mei reuereretur. Lex ueritatis erat in ore ipsius, in pace dirigens ambulabit mecum: & multos conuertet ab iniquitate, quoniam labia sacerdotis custodient scientiam, & legem inquirent ex ore eius, quoniam angelus domini omnipotentis est. Nec mirandum est, quia omnipotentis dei angelus dictus est Christus Iesus. Sicut enim seruus propter formam serui, in qua uenit ad homines: sic & angelus propter euangelium quod nunciauit hominibus. Nam & si Graeca ista ita interpretemur, & euangelium bona nuntiatio est, & angelus nuntius est. De ipso quippe iterum dicit, Ecce mittam angelum meum, & prospiciet uiam ante faciem meam: & subito ueniet in templum suum dominus, quem uos queritis, & angelus testamenti, quem uos uultis. Ecce uenit, dicit dominus deus omnipotens, & quis sustinebit diem intus ortus eius? aut

quis resistet in aspectu eius? Hoc loco & primum & secundum Christi prænuñciauit aduentum. Primum scilicet, de quo ait, Et subito ueniet in templum suum dominus, id est, in carnem suam: de qua dicit in euangelio, Soluite templum hoc, & in triduo resuscitabo illud. Secundum uero, ubi ait, Ecce ueniet, dicit dominus omnipotens, & quis sustinebit diem introitus eius, aut quis resistet in aspectu eius? Quod autem dixit, dominus quem uos quaeritis, & angelus testamenti, quem uos uultis: significauit utique etiam Iudæos secundum scripturas quas legunt, Christum quaerere & uelle. Sed multi eorum quem quaesierunt & uoluerunt, uenisse non agnouerunt: excacati in cordibus suis, præcedentibus meritis suis. Quod sanè hic nominat testamentum, uel supra, ubi ait, Testamētum meum erit cum uos, uel hic: ubi cum dixit angelum testamenti: nouum proculdubio testamentum debemus accipere, ubi sempiterna, non uetus, ubi temporalia sunt promissa: quæ pro magno hic habentes plurimi infirmi, & deo uero talium rerum mercede seruientes, quando uident impios abundare, turbantur. Propter quod idem propheta, ut noui testamenti beatitudinē æternam quæ non dabitur nisi bonis, distingueret à ueteris terrena felicitate, quæ plerumque datur & malis. Ingrauastis, inquit, super me uerba uestra, dicit dominus, & dixistis: in quo detrahimus de te? Dixistis: uanus est omnis qui seruit deo: & quid plus nobis, quia custodiimus obseruationes eius: & quia ambulauimus supplicantes ante faciē domini omnipotentis? Et nunc nos beatificamus alienos, & reedificantur omnes qui faciunt iniqua, & aduersati sunt deo, & salui facti sunt. Hæc oblocuti sunt, qui timebant dominum, unusquisque ad proximum suum: & animaduertit dominus: & audiuit, & scripsit librum memoriæ in conspectu suo, eis qui timebant dominum, & reuerentur nomen eius. In isto libro significatum est testamentum nouum. Denique quod sequitur, audiamus: Et erunt mihi, dicit dominus omnipotēs, in die quam ego facio, in acquisitionem, & eligam eos sicut homo eligit filium suum seruientem sibi: & conuertimini, & uidebitis inter iustum & iniustum, & inter seruientem deo & non seruientem. Quoniam ecce dies ueniet ardens sicut clibanus, & cōcremabit eos, & erunt omnes alienigenæ & omnes faciētes iniquitatem sicut stipula, & incendet illos dies qui adueniet, dicit dominus omnipotens: & non derelinquetur eorum radix, neque sarmentum. & orietur uobis timentibus nomen meum, sol iusticiæ: & sanitas in pennis eius, & exhibitis & exultabitis sicut uituli ex uinculis resoluti: & conculcabit iniquos, & erunt cinis sub pedibus uestris, in die in quo ego facio, dicit dominus omnipotens. Hic est qui dicitur dies iudicii, de quo suo loco, si deus uoluerit, loquemur uberius.

De Esdra & Machabæorum libris.

Cap. xxxvi

Post hos tres prophetas, Aggæum, Zachariam, Malachiam, per idem tempus liberationis populi ex Babylonica seruitute, scripsit etiā Esdras, qui magis rerum gestarum scriptor est habitus quàm propheta, sicuti est liber qui appellatur Hester, cuius res gesta in laudem dei non longe ab his temporibus inuenitur: nisi forte Esdras in eo Christum prophetaſſe intelligendus est, quod inter iuuenes quosdam orta quaestione, quid amplius ualeret in rebus, cum reges unus dixisset, alter uinum, tertius mulieres, quæ plerumque regibus imperarent, idem tamen tertius ueritatem super omnia demonstrauit esse uictricem. Consulto autem euangelio, Christum cognoscimus esse ueritatem. Ab hoc tempore apud Iudæos restituto templo, non reges, sed principes fuerunt usq; ad Aristobulum, quorum superputatio temporum, non in scripturis sanctis, quæ canonica appellantur, sed in alijs inuentur, in quibus sunt & Machabæorum libri, quos non Iudæi, sed ecclesia pro canonicis habet, propter quorundam martyrum passionem uehementem, atq; mirabiles, qui ante quàm Christus uenisset in carnem, usq; ad mortem pro dei lege certauerunt, & mala grauissima atque horribilia pertulerunt.

Quod prophetica autoritas omni origine gentilis philosophiæ inueniatur antiquior.

Tempore igitur nostrorum prophetarū, quorum iam scripta ad notitiam ferè omnium gentium

Caput xxxvii

A gentium peruenerunt, philosophi gentium nondum erant, qui hoc etiam nomine uocarentur, quod cepit à Samio Pythagora, qui eo tempore quo Iudæorum soluta est captiuitas cepit excellere atque cognosci. Multo ergo magis ceteri philosophi post prophetas reperiuntur fuisse. Nam ipse Socrates Atheniensis magister omnium qui tunc maxime claruerunt, tenens in ea parte quæ moralis, uel actiua dicitur principatum, post Esdram in chronis inuenitur. Non multo post etiam Plato natus est qui longe ceteros Socratis discipulos anteiret. Quibus si addamus etiam superiores, qui nondum philosophi uocabantur, septem scilicet sapientes, ac deinde phisicos qui Thaleti successerunt in perscrutanda natura rerum studium eius imitati, Anaximandrum scilicet & Anaximenem & Anaxagorā aliosq; non nullos antequam Pythagoras se philosophum primus profiteretur, nec illi prophetas nostros uel uniuersos temporum antiquitate præcedunt, quandoquidem Thales post quem ceteri fuerunt, regnante Romulo eminuisse fertur, quando de fontibus Israël in eis literis, quæ toto orbe manarent prophetiæ flumen erupit. Soli igitur illi theologi poetæ, Orpheus, Linus, Musæus, & si quis alius apud Græcos fuit, his prophetis Hebræis, quorum scripta in autoritate habemus, annis reperiuntur priores. Sed nec ipsi uerum theologum nostrum Moysen, qui unum uerum deum ueraciter prædicauit, cuius nunc scripta in autoritatis canone prima sunt, tempore præuenerunt: ac per hoc quantum ad Græcos attinet, in qua lingua literæ huius seculi maxime floruerunt, nihil habent unde sapientiam suam iactent, quo religione nostra, ubi uera sapientia est, si non superior saltem uideatur antiquior. Verum quod fatendum est, non quidem in Græcia, sed in barbaris gentibus, sicut in Ægypto iam fuerat ante Moysen nonnulla doctrina, quæ illorum sapientia diceretur, alioquin non scriptum esset in libris sanctis, Moysen eruditum fuisse omni sapientia Ægyptiorum, tunc utique quando ibi natus est & à filia Pharaonis adoptatus atque nutritus etiam liberaliter educatus est. Sed nec sapientia Ægyptiorum sapientiam prophetarum nostrorum tempore antecedere potuit, quandoquidem & Abraham propheta fuit. Quid autem sapientiæ esse potuit in Ægypto, antequam eis Isis, quam mortuam tãquam deam magnam colendam putauerunt, literas traderet? Isis porro Inachi filia fuisse proditur, qui primus regnare cepit Argiuis, quando Abraham iam nepotes reperiuntur exorti.

Quod quædam sanctorum scripta ecclesiasticus canon propter nimiam non receperit uetustatem, ne per occasionem eorum falsa ueris infererentur. Cap. XXXVIII

I Am uero si longe antiquiora repetam, & ante illud grande diluuium noster erat utique Noe patriarcha, quem prophetam quoque non immerito dixerim. Siquidem ipsa arca quam fecit, & in qua cum suis euasit, prophetia nostrorum temporum fuit. Quid Enoch scriptus ab Adam? Nonne etiam in canonica epistola apostoli Iudæ prophetasse prædicatur? quorum scripta, ut apud Iudæos, & apud nos in autoritate non essent, nimia fecit antiquitas, propter quam uidebantur habenda esse suspecta, ne proferrentur falsa pro ueris. Nam & proferuntur quædam quæ ipsorum esse dicuntur ab eis qui pro suo sensu passim, quod uolunt, credunt. Sed ea castitas canonis non recepit: non quod eorum hominum qui deo placuerunt, reprobetur autoritas, sed quod ista esse non credatur ipsorum. Nec mirum debet uideri quod suspecta habentur, quæ sub tantæ antiquitatis nomine, proferuntur, quandoquidem in ipsa historia regum Iudæ & regum Israël, quæ res gestas continet, de quibus eidem scripturæ canonicæ credimus, commemorantur plurima, quæ ibi non explicantur, & in libris alijs inueniri dicuntur, quos prophetæ scripserunt, & alicubi eorum quoq; prophetarum nomina non tacentur: nec tamen inueniuntur in canone, quem populus dei recepit. Cuius rei fateor causa me latet, nisi quod existimo etiam ipsos quibus ea, quæ in autoritate religionis esse deberent, sanctus utique spiritus reuelabat, alia sicut homines historica diligenter, alia sicut prophetas inspiratione diuina scribere potuisse: atque hæc ita fuisse distincta, ut illa tanquam ipsis, ista uero tanquam deo per ipsos loquenti iudicarentur esse tribuenda: ac sic illa pertinerent ad ubertatem cognitionis, hæc ad religionis autoritatem, in qua

autoritate custoditur canon: præter quæ si qua iam etiam sub nomine uetorum prophetarum scripta proferuntur, nec ad ipsam copiam scientiæ ualent, quoniam utrum eorum sint quorum esse dicuntur, incertum est, & ob hoc eis non adhibetur fides, maxime his in quibus etiam contra fidem librorum canonicorum quadam leguntur, propter quod ea prius illorum non esse, apparet.

De Hebraicis literis, quæ nunquam in suæ linguæ proprietate non fuerunt. Ca. xxxix
Non itaq; credendum est quod nonnulli arbitrantur, Hebraeam tantum linguam, per illum qui uocabatur Heber, unde Hebræorum uocabulum est, fuisse seruata, atque inde peruenisse ad Abraham, Hebræas autem literas à lege cœpisse quæ data est per Moysen: sed potius per illam successionem patrum, memoratam linguam cum suis literis custoditam. Deniq; Moyses in populo dei constituit, qui docendis literis præessent, priusq; diuinæ legis ullas literas nossent. Hos appellat scriptura grammaton isagogos, qui Latine dici possunt literarum inductores uel introductores, eo quod eas inducant, id est, introducant quodammodo in corda discipulorum, uel in eas potius ipsos quos docent. Nulla igitur gens de antiquitate sapientiæ suæ super patriarchas & prophetas nostros, quibus inerat diuina sapientia, ulla se uanitate iniqua iactauerit: quando nec Ægyptus inuenitur, quæ solet falso & inaniter de suarum doctrinarum antiquitate gloriari, qualicunq; sapientia sua patriarcharum nostrorum tempore præuenisse sapientiam. Neq; enim quisq; dicere audebit mirabilium disciplinarum eos peritissimos fuisse, anteq; literas nossent, id est, anteq; illis cõuenisset easq; ibi docuisset. Ipsa porro eorum memorabilis doctrina quæ appellata est sapientia, quid erat nisi maxime astronomia, & si quid aliud talium disciplinarum magis ad exercenda ingenia, quàm ad illuminandas uera sapientiâ mentes ualere solet? Nam quod attinet ad philosophiam, quæ se docere aliquid profitetur, unde fiant homines beati, circa tempora Mercurij, quem Trismegistum uocauerunt, in illis terris eiusmodi studia claruerunt. Longe quidẽ ante sapientes quàm philosophos habuit Græcia, sed tamen post Abraham & Isaac & Iacob & Ioseph: nimirum etiam post ipsum Moysen. Eo quippe tempore quo Moyses natus est, fuisse reperitur Atlas ille magnus astrologus Promethei frater, mater nus auus Mercurij maioris, cuius nepos fuit Trismegistus ille Mercurius.

De Ægyptiorum mendacissima uanitate, quæ antiquitati scientiæ suæ centum milia ascribit annorum. Cap. xl

Frusta itaq; uanissima præsumptione garrunt quidam dicentes, ex quo rationem syderum comprehendit Ægyptus amplius q; centum annorum milia numerari. In quibus enim libris istum numerum collegerunt, qui non multum ante annorum duo milia literas magistra Iside didicerunt? Non enim paruus autor est in historia Varro, qui hoc protulit, quod à literarum etiam diuinarum ueritate non dissonat. Cum enim ab ipso primo homine qui est appellatus Adam, nondum sex milia annorũ compleantur, quomodo non isti ridendi potius, q; resellendi sunt, qui de spacio temporum tam diuersa, & huic explorationi ueritati tam contraria persuadere conantur? Cui enim narranti melius præterita credimus, q; qui etiã futura prædixerit, quæ præsentia iam uidemus? Nam & ipsa historicorum inter se dissonantia copiam nobis præbet, ut eis potius credere debeamus qui diuina, quam tenemus, non repugnant historia. Porro autem ciues impie ciuitatis distuli usq; quaq; per terris, cum legunt doctissimos homines, quorũ nullius continenda uideatur autoritas, inter se de rebus gestis ab ætatis nostræ memoria remotissimis discrepantes, cui potius credere debeant, non inueniunt. Nos uero in nostræ religionis historia, sulti autoritate diuina quicquid ei resistit non dubitamus esse falsi. Simũ, quomodolibet sese habeant cetera in seculis literis, quæ siue uera seu falsa sint, nihil momenti asserunt, quo recte beateq; uiuamus.

De philosophicarum opinionum dissensionibus, & canonicarum apud ecclesiam concordia scripturarum. Cap. xli

VT autem iam cognitionẽ omittamus historiæ, ipsi philosophi à quibus ad ista progressi

A gressi sumus, qui non videntur laborasse in studiis suis, nisi ut inuenirent, quomodo uiuendum esset accommodate ad beatitudinem capellendam, cur dissenserunt & à magistris discipuli, & inter se condiscipuli, nisi quia ut homines humanis sensibus & humanis rationibus ista quaesierunt? Vbi quis esse potuerit & studium gloriandi, quo quisque alio sapientior & acutior uideri cupit, nec sententiae quodammodo addictus alienae, sed sui dogmatis & opinionis inuentor: tamen ut nonnullos uel etiam plurimos eorum fuisse concedam, quos à suis doctoribus uel discendi socijs, amor ueritatis abruperit, ut pro ea certaret, quam ueritatem putarent, siue illa esset, siue non esset: quid agit, aut quò uel quà ut ad beatitudinem perueniatur, humana se porrigit infelicitas, si diuina non ducit autoritas? Denique auctores nostri, in quibus non frustra sacrarum literarum figitur, & terminatur canon, ablit, ut inter se aliqua ratione dissentiant. Vnde non immerito cum illa scriberent, eis deum uel per eos locutum, non pauci in scholis atque gymnasijs litigiosis disputationibus garruli, sed in agris atque in urbibus cum doctis atque indoctis tot tantisque populi crediderunt. Ipsi sane pauci esse debuerunt, ne multitudine uilesceret, quod earum religione esse oporteret, nec tamen ita pauci ut eorum non sit miranda consensio. Neque enim in multitudine philosophorum qui labore etiam literario monumenta suorum dogmatum reliquerunt, facile quis inueniatur, inter quos cuncta quae sensere conueniant, quod ostendere hoc opere longum est. Quis autem sectae cuiuslibet autor sic est in hac daemonicola ciuitate approbatus, ut ceteri improbarentur, qui aduersa & diuersa senserunt? Nonne apud Athenas & Epicurei claruerunt asserentes res humanas ad deorum curam non pertinere: & Stoici qui contraria sentientes regi atque muniri dijs adiutoribus atque tutoribus disputabant? Vnde miror cur Anaxagoras reus factus sit, quia solem esse dixit lapidem ardentem, negans utique deum: cum in eadem ciuitate gloria claruerit, floruerit Epicurus uixeritque securus, non solum solem, uel ullum siderum deum esse non credens, sed nec Iouem, nec ullum deorum omnino in mundo habitare contendens ad quem preces hominum supplicationesque perueniant. Nonne ibi Aristippus in uoluptate corporis summum bonum ponens: ibi Antisthenes uirtute animi potius hominem fieri beatum asseuerans, duo philosophi nobiles & ambo Socratici, in tam diuersis atque inter se contrarijs finibus uitae summam locantes: quorum etiam ille fugiendam, iste administrandam sapienti dicebat esse rempublicam, & ad suam quisque sectam sectandam discipulos congregabat? Nempe palam in conspicua & notissima porticu in gymnasijs, in hortulis, in locis publicis ac priuatis cateruatim pro sua quisque opinione certabat. Alij asserentes unum, alij innumerabiles mundos: ipsum autem unum, alij ortum esse, alij uero initium non habere: alij interituum, alij semper futurum: alij mente diuina, alij fortuito & casibus agi. Alij immortales esse animas, alij mortales: & qui immortales, alij reuolui in bestias, alij nequaquam: qui uero mortales, alij mox interire post corpus, alij uiuere etiam postea uel paululum, uel diutius, non tamen semper. Alij constituentes in corpore finem boni, alij in animo, alij in utroque, alij extrinsecus posita etiam bona ad animam & corpus addentes: alij sensibus corporis semper, alij non semper, alij putantes nunquam esse credendum. Has & alias penè innumerabiles dissensiones philosophorum, quis unquam populus, quis senatus, quae potestas, uel dignitas publica impiae ciuitatis diiudicandas, & alias probandas ac recipiendas, alias improbandas repudiandasque curauit: ac non passim sine ullo iudicio confusumque habuit in gremio suo tot controuersias hominum dissidentium, non de agris & domibus, uel quacumque pecuniaria ratione, sed de his rebus, quibus aut misere uiuitur, aut beate? Vbi etsi aliqua uera dicebantur, eadem & falsa prorsus licentia dicebantur, ut non frustra talis ciuitas mysticum uocabulum Babylonis acceperit. Babylon quippe interpretatur confusio, quod nos iam dixisse meminimus. Nec interit diabolus regis eius, qui contrarijs inter se rixentur erroribus, quos merito multae uariaeque impietatis pariter possidet. At uero gens illa, ille populus, illa ciuitas, illa respublica illi Israelitae, quibus credita sunt eloquia dei, nullo modo pseudoprophetas cum ueris prophetis pari licentia confuderunt, sed concordantes inter se atque in nullo dissentientes,

sacrarum literarum ueraces ab eis agnoscebantur & tenebantur autores. Ipsi eis erant philosophi, hoc est, amatores sapientiae, ipsi sapientes, ipsi theologi, ipsi prophetae, ipsi doctores probitatis atque pietatis. Quicumque secundum illos sapuit & uixit, non secundum homines, sed secundum deum, qui per eos locutus est, sapuit & uixit. Ibi si prohibitum est sacrilegium, deus prohibuit. Si dictum est, Honora patrem tuum & matrem tuam, deus iussit. Si dictum est, Non mœchaberis, non homicidium facies, non furaberis, & cetera huiusmodi, non hæc ora humana, sed oracula diuina fuderunt: quicquid philosophi quidam inter falsa, quæ opinati sunt, uerum uidere potuerunt, & laboriosis disputationibus persuadere moliti sunt, quod mundum istum fecerit deus, cumque ipse providentissimus administraret, de honestate uirtutum, de amore patriæ, de fide amicitiae, de bonis operibus, atque omnibus ad mores probos pertinentibus rebus, quamuis nescientes ad quem finem & quonam modo essent ista omnia referenda: propheticiis, hoc est diuinis uocibus, quibus per homines in illa ciuitate populo commendata sunt, non argumentationum concertationibus incitata, ut non hominis ingenium, sed dei eloquium continere formidaret, qui illa cognosceret.

Qua dispensatione providentiæ dei scripturæ sacræ ueteris testamenti ex Hebræo in Græcam eloquium translatae sint, ut uniuersis gentibus innotescerent. Cap. XLII

HAS sacras literas etiam unus Ptolemæorum regum Ægypti nosse studuit & habere. Nam post Alexandri Macedonis, qui etiam Magnus cognominatus est, mirificentissimam minimeque diuturnam potestatem, qua uniuersam Asiam, imò penè totum orbem partim ui & armis, partim terrore subegerat, quando inter cetera orientis regna etiam Iudeam ingressus obtinuit, eo mortuo comites eius cum regnum illud amplissimum non pacifice inter se possidendi diuisissent, uel potius dissipassent, bellis omnia uastaturi, Ptolemæos reges habere cepit Ægyptus. Quorum primus Lagi filius, multos ex Iudæa captiuos in Ægyptum transtulit. Huic autem succedens alius Ptolemæus, qui est appellatus Philadelphus, omnes quos ille adduxerat subiugatos, liberos redire permisit: insuper & dona regia in templum dei misit, petiuitque ab Eleazaro, tunc pontifice dari sibi scripturas, quas profecto audierat fama prædicante diuinas: & ideo concupiuerat habere in bibliotheca, quam nobilissimam fecerat. Has ei cum idem pontifex misisset Hebræas: post etiam ille interpretes postulauit, & dati sunt ei septuaginta duo, de singulis duodecim tribubus seni homines, linguæ utriusque doctissimi, Hebrææ scilicet atque Græcæ. Quorum interpretatio ut Septuaginta uocetur, iam obtinuit consuetudo. Traditur sanè tam mirabilem ac stupendum planctusque diuinum in eorum uerbis fuisse consensum, ut cum ad hoc opus separatim singuli sederint: ita enim eorum fidem Ptolemæo regi placuit explorare: in nullo uerbo, quod idem significaret, & tantundem ualeret, uel in uerborum ordine alter ab altero discreparet, sed tantumquam si unus esset interpret, ita quod omnes interpretati sunt, unum erat, quoniam reuera spiritus erat unus in omnibus. Et ideo tam mirabile dei munus acceperant, ut illarum scripturarum, non tanquam humanarum, sed sicut erant tanquam diuinarum etiam isto modo commendaretur autoritas, credituris quandoque gentibus futurum, quod iam uidemus effectum.

De autoritate Septuaginta interpretum, quæ saluo honore Hebrææ linguæ omnibus sit interpretibus præferenda. Cap. XLIII

NAM cum fuerint & alii interpretes, qui ex Hebræa lingua in Græcam sacra illa eloquia transtulerunt, sicut Aquila, Symmachus, Theodotion, sicut etiam illa est interpretatio, cuius autor non apparet, & ob hoc sine nomine interpretis quinta æditio nuncupatur: hanc tamen quæ Septuaginta est tanquam sola esset, sic recepit ecclesia, cæque utuntur Græci populi Christiani, quorum plerique utrum alia sit aliqua, ignorant. Ex hac Septuaginta interpretatione etiam in Latinam linguam interpretatum est, quod ecclesiæ Latinæ tenent. Quamuis non defuit temporibus nostris presbyter Hieronymus homo doctissimus & omnium trium linguarum peritus, qui non ex Græco, sed ex Hebræo in Latinum eloquium eandem

A easdem scripturas conuerterit. Sed eius tantum literarum laborem quamuis Iudæi fateantur esse ueracem, Septuaginta uero interpretes in multis errasse contendunt: tamen ecclesiæ Christi tot hominum autoritati, ab Eleazaro tunc pontifice ad hoc tantum opus electorum, neminem iudicant præferendum: quia etsi non in eis unus apparuisset spiritus sine dubitatione diuinus, sed inter se uerba interpretationis suæ Septuaginta docti more hominum cõtulissent, ut quod placuisset omnibus, hoc maneret, nullus eis unus interpres debuit anteponi. Cum uero tantum in eis signum diuinitatis apparuit, profecto quisquis alius illarum scripturarum ex Hebræa in quamlibet aliam linguam interpres est uerax, aut cõgruit illis Septuaginta interpretibus, aut si congruere non uidetur, altitudo ibi prophetica esse credenda est, Spiritus enim qui in prophetis erat quando illa dixerunt, idem ipse erat etiam in Septuaginta uiris, quando illa interpretati sunt. Qui profecto autoritate diuina & aliud dicere potuit, tanquam propheta ille utrumq; dixisset, quia utrumq; idem spiritus diceret, & hoc ipsum aliter, ut si non eadem uerba, idem tamen sensus bene intelligētibus dilucesceret: & aliquid prætermittere, & aliquid addere, etiam ut hinc ostenderetur non humanam fuisse in illo opere seruitutem, quam uerbis debebat interpres, sed diuinam potius potestatem, quæ mentem replebat, & regebat interpretis. Nonnulli autem codices Græcos interpretationis Septuaginta & ex Hebræis codicibus emendandos putarunt: nec tamen ausi sunt detrachere, quod Hebræi non habebant, & Septuaginta posuerunt, sed tantummodo addiderunt quæ in Hebræis inuenta, apud Septuaginta non erant, eaq; signis quibusdam in stellarum modum factis, ad capita eorundem uersuum notauerunt, quæ signa asteriscos uocant. Illa uero quæ non habent Hebræi, habent autem Septuaginta, similiter ad capita uersuum iacentibus uirgulis sicut scribuntur uncia signauerunt, & multi codices Græci has notas habentes usquequaque diffusi sunt & Latini. Quæ autem non prætermissa uel addita, sed aliter dicta sunt, siue alium sensum faciant etiam ipsum non abhorrentem, siue alio modo eundem sensum explicare monstrentur, nisi utrisq; codicibus inspectis nequeunt reperiri. Si igitur ut oportet, nihil aliud intueamur in scripturis illis, nisi quid per homines dixerit dei spiritus, quicquid est in Hebræis codicibus, & non est apud interpretes Septuaginta, noluit hoc per istos, sed per illos prophetas dei spiritus dicere. Quicquid uero est apud Septuaginta, in Hebræis autem codicibus non est, per istos maluit, quam per illos idem spiritus dicere, sic ostendens utrosq; fuisse prophetas. Isto enim modo alia per Esaiam, alia per Hieremiam, alia per alium, atque alium prophetam, uel aliter eadem per hunc ac per illum dixit, ut uoluit. Quicquid porro apud utrosq; inuenitur, per utrosq; dicere uoluit unus atq; idem spiritus, sed ita ut illi præcederent prophetando, isti sequerentur propheticè illos interpretando: quia sicut in illis uera, & concordantia dicentibus unus pacis spiritus fuit, sic & in istis non secum conferentibus, & tamen tanquam uno ore cuncta interpretantibus, idem spiritus unus apparuit.

Quid intelligendum sit de Niniuitarum excidio, cuius denunciatio in Hebræo quadraginta dierum spacio tenditur, in Septuaginta autem tridui breuitate cõcluditur. Ca. XLIII

Sed ait aliquis, Quomodo sciam quid Ionas, ppheta dixerit Niniuitis, utrum triduum & Niniue euertetur, an quadraginta dies? Quis enim non uideat non potuisse utrumq; tunc dici a propheta, qui nullus fuerat terrere comminatione imminentis exitij ciuitatem? Cui si tertio die fuerat futurus intentus, non utiq; quadagesimo die, si autem quadagesimo, non utique tertio. Si ergo à me quaeritur, quid horum Ionas dixerit, hoc puto potius quod legitur in Hebræo, quadraginta dies & Niniue subuertetur. Septuaginta quippe longe posterius interpretati aliud dicere potuerunt, quod tamen ad rem pertineret, & in unum eundemq; sensum, quamuis sub altera significatione concurreret, admoneretq; lectorem, utraq; autoritate non sprete ab historia se attollere, ad ea requirenda propter quæ signifi-
canda historia ipsa cõscripta est. Gesta sunt quippe illa in Niniue ciuitate, sed aliqd etiam significauerunt quod modum illius ciuitatis excedat: sicut gestum est, quod ipse propheta
in uen-

in uentre ceti triduo fuit, & tamen alium significauit in profundum inferni triduo futurum, & qui dominus est omnium prophetarum. Quapropter si per illam ciuitatem recte accipitur ecclesia gentium, prophetice figurata, euersa scilicet per poenitentiam, ut qualis fuerat iam non esset, hoc quoniam per Christum factum est in ecclesia gentium cuius illa Niniue figuram gerebat, siue per quadraginta dies, siue per triduū, idem ipse significatus est Christus: per quadraginta, scilicet, quia tot dies peregit cum discipulis suis post resurrectionē suam, & ascendit in cælum: per triduum uero, quia die tertio resurrexit: tanquam lectorem nihil aliud quàm historiarum rerum gestarum inhærere cupientem, de somno excitauerint septuaginta interpretes, idemque propheta, ad perscrutandā altitudinem prophetiæ, & quodammodo dixerint, in quadraginta diebus ipsum quare in quo & triduum poteris inuenire: illud in ascensione, hoc in eius resurrectione reperies. Propter quod utroque numero significari convenientissime potuit, quorum unum per Ionam prophetam, alterum per Septuaginta interpretum prophetiam, tamen unus atque idem spiritus dixit. Longitudinem fugio, ut non hæc per multa demonstrarem, in quibus ab Hebraica ueritate putantur Septuaginta interpretes discrepare, & bene intellecti inueniuntur esse concordēs. Vnde etiam ego pro meo modulo uestigia sequens apostolorum, quia & ipsi ex utrisque, id est, ex Hebraeis, & ex Septuaginta testimonia prophetica posuerunt, utraque autoritate utendum putauit, quoniam in utraque una atque diuina est. Sed iam quæ restant, ut possumus exequamur.

Quod post instaurationem templi, prophetas Iudæi habere destiterunt, & exinde usque ad natiuitatem Christi continuis aduersitatibus sint afflicti, ut probaretur alterius templi ædificationem prophetis uocibus fuisse promissam.

Caput XLV

Postea quàm gens Iudæa cepit nō habere prophetas, proculdubio deterior facta est, eo scilicet tempore, quo se sperabat instaurato templo post captiuitatem, quæ fuit in Babylonia, futuram esse meliorem. Sic quippe intelligebat populus ille carnalis, quod prænuntiatur per Aggeum prophetam, dicentem, Magna erit gloria domus istius nouissimæ, plus quàm primæ. Quod de nouo testamento dictum esse paulo superius demonstrauit, ubi ait aperte Christum promittens, Et mouebo omnes gentes, & ueniet desideratus cunctis gentibus. Quo loco Septuaginta interpretes alium sensum magis corpori quàm capiti, hoc est magis ecclesiæ quàm Christo conuenientem prophetica autoritate dixerunt. Venient quæ electa sunt domini de cunctis gentibus: id est homines, de quibus ipse Iesus in euangelio, Multi, inquit, uocati, pauci uero electi. Talibus enim electis gentium, domus dei ædificatur per testamentum nouum lapidibus uiuis, longe gloriosior, quàm templum illud fuit, quod a rege Salomone constructum est, & post captiuitatem instauratum. Propter hoc ergo nec prophetas ex illo tempore habuit illa gens, sed multis cladibus afflictata ne templi opinaretur impletam. Non multo enim post adueniente Alexandro, subiugatum est, quando etsi nulla facta est uastatio, quoniam non sunt auli ei resistere, & ideo placatum facillime subditi receperunt, non erat tamen gloria tanta domus illius, quanta fuit in suorum regum libera potestate. Hostias sanè Alexander immolauit in dei templo, non ad eius cultum uera pietate conuersus, sed impleta uanitate cum deis cum falsis colendum putans. Deinde Ptolemæus Lagi filius quod supra commemorauit, post Alexandri mortem captiuos inde in Ægyptum transtulit, quos eius successor Ptolemæus Philadelphus beniuolentissime inde dimisit, per quem factum est, quod paulo ante narraui, ut Septuaginta interpretum scripturas haberemus. Deinde contriti sunt bellis, quæ in Machabeorum libris ab Antiocho rege Syriæ multis & grauissimis malis ad idola colenda cōfulti, templi inque ipsius repletū sacrilegis superstitionibus gentium, quod tamen dux eorum strenuissimus Iudas, qui eum Machabeus dictus est, Antiochi duabus pulis, ab omni illa idololatricæ contaminatione

A taminatione mūdauit. Non autē multo post Alcimus quidā per ambitionē, cum à genere sacerdotali esset alienus, qd' nefas erat, pōtifex factus est. Hinc iam post annos ferme quin-
quaginta, in quibus eis tamē pax non fuit, q̄uis aliqua & prospere gesserint, primus apud
eos Aristobulus assumpto diademate, & rex & pontifex factus est. Antea quippe ex quo
de Babylonix captiuitate reuerſi sunt templumq; instauratum est, non reges, sed duces uel
principes habuerunt, quamuis & qui rex est possit dici princeps à principatu imperandi, &
dux, eo quod sit ductor exercitus: sed non continuo quicūq; principes uel duces sunt, etiam
reges dici possunt, quod iste Aristobulus fuit. Cui successit Alexāder etiam ipse rex & pon-
tifex, qui crudeliter in suos regnasse traditur. Post hunc uxor eius Alexādra regina Iudæo-
rum fuit, ex cuius deinceps tempore mala sunt eos secuta grauiora. Filij quippe huius Ale-
xandræ Aristobulus & Hircanus inter se de imperio dimicantes, uires aduersus Israelitis
cam gentem prouocauere Romanas. Hircanus nanque ab eis contra fratrem poposcit au-
xilium. Tunc iam Roma subiugauerat Africam & Græciam, lateq; etiam alij orbis parti-
bus imperans, tanquam seipsam ferre non ualens, se sua quodammodo magnitudine fie-
gerat. Peruenerat quippe ad seditiones domesticas graues, atque inde ad bella socialia,
moxq; ciuilia, tantumq; se comminuerat atq; attriuerat, ut ei mutandus reipublicæ status,
quo regeretur regibus immineret. Pōpeius ergo populi Romani præclarissimus princeps,
Iudæam cum exercitu ingressus ciuitatem capit, templum reſerat non deuotione supplicis,
sed iure uictoris, ad sancta sanctorum quò nisi summum sacerdotem non licebat intrare,
non ut uenerator, sed ut prophanator accedit. Confirmatoq; Hircani pontificatu, & subiug-
atæ genti imposito custode Antipatro, quos tunc procuratores uocabant, uinctum secum
Aristobulum ducit. Et ex illo die Iudæi etiam tributarij Romanorum esse cœperunt. Post-
ea Cassius etiam templum expoliauit. Deinde post paucos annos, etiam Herodem alieni-
genam regem habere meruerunt, quo regnante natus est Christus. Iam enim uenerat ple-
nitudo temporis significata prophetico spiritu per os patriarchæ Iacob, ubi ait, Non defi-
erit princeps ex Iuda neque dux de femoribus eius, donec ueniat cui repositum est, & ipse
erit expectatio gentium. Non ergo defuit Iudæorum princeps ex Iudæis, usque ad istum
Herodem, quem primum acceperunt alienigenam regem. Tempus ergo iam erat, ut ueni-
ret ille, cui repositum erat, quod nouo promissum est testamento, ut ipse esset expectatio gen-
tium. Fieri autem non posset, ut expectarent gentes eum uenturum, sicut eum cernimus ex-
pectari, ut ueniat, ad faciendum iudicium in claritate potentix, nisi prius in eum crederent,
cum uenit ad patiendum iudicium in humilitate patientiæ.

De ortu saluatoris nostri secundum quod uerbum caro factum est, & de dis-
pensione Iudeorum per omnes gentes sicut fuerat prophetatum. Cap. XI VI

Reignante ergo Herode in Iudæa, apud Romanos autem iam mutato republicæ statu, imperante Cæsare Augusto, & per eum orbe pacato, natus est Christus secundum præcedentem prophetiam in Bethleem Iudæ, homo manifestus ex homine uirgine, deus occultus ex deo patre. Sic enim propheta prædixerat, Ecce uirgo in utero concipiet, & pariet occultus ex deo patre. Sic enim propheta prædixerat, Ecce uirgo in utero concipiet, & pariet filium, & uocabitur nomen eius Emanuel, quod est interpretatum nobiscum deus. Qui ut se commendaret deum miracula multa fecit, ex quibus quedam quantum ad eum prædicandum satis uisum est esse, scriptura euangelica continet. Quorum primum est quod tam mirabiliter natus est, ultimum autem quod cum suo resuscitato à mortuis corpore ascendit in coelum. Iudæi autem qui eum occiderunt, & in eum credere noluerunt, quia oportebat eum mori & resurgere, uastati infelicius à Romanis funditusq; à suo regno, ubi iam eis alienigenæ dominabantur, eradicati sunt, dispersiq; per terras. Quandoquidem ubicq; non denigenæ dominabantur, eradicati sunt, dispersiq; per terras. Quandoquidem ubicq; non denigenæ dominabantur, eradicati sunt, dispersiq; per terras. Quandoquidem ubicq; non denigenæ dominabantur, eradicati sunt, dispersiq; per terras.

coram ipsis in laqueum, & in retributionem & in scandalum. Obscurentur oculi eorum, ne videant, & dorsum eorum semper incurua. Proinde cum scripturis nostris non credant, complentur in eis suæ, quas cæci legunt: nisi forte quis dixerit illas prophetias Christianos finxisse de Christo, quæ Sibyllæ nomine, uel aliorum proferuntur, si quæ sunt, quæ non pertinent ad populum Iudæorum. Nobis quidem illæ sufficiunt, quæ de nostrorum inimicorum codicibus proferuntur, quos agnoscimus propter hoc testimonium, quod nobis inuiti perhibent eisdem codices habendo atque seruando, per omnes gentes etiam ipsos esse dispersos, quæquæ uersum Christi ecclesia dilaturatur. Nam prophetia in psalmis quos etiam legunt de hac re præmissa est, ubi scriptum est, Deus meus misericordia eius præueniet me. Deus meus demonstrauit mihi de inimicis meis, ne occideris eos, nequando obliuiscantur legem tuam. Disperge illos in uirtute tua. Demonstrauit ergo deus ecclesiæ in eius inimicis Iudæis gratiam misericordiæ suæ, quoniam sicut dicit Apostolus: delictum illorum salus est in gentibus. Et ideo non eos occidit, id est, non in eis perdidit, quod sunt Iudæi, quamquam à Romanis fuerint deuicti & oppressi, ne obliuiscantur legem dei, ad hoc de quo agimus testimonium nihil ual. rët. Ideo parum fuit, ut diceret, Ne occideris eos, nequando obliuiscantur legem tuam, nisi etiam adderet, disperge illos: quoniam si cum isto testimonio scripturæ in sua tantummodo terra non ubique essent, profecto ecclesia, quæ ubique est, eos prophetiarum quæ de Christo præmissæ sunt testes in omnibus gentibus habere non posset.

An ante tempora Christi aliqui fuerint extra Israeliticum genus, qui ad cœlestis ciuitatis consortium pertinerent.

Cap. XLVII

QUapropter quisquis alienigena, id est, non ex Israel progenitus, nec ab illo populo in canone sacrarum literarum receptus, legitur aliquid prophetaſſe de Christo, si in nostram notitiam uenit, aut uenerit, ad cumulum à nobis commemorari potest: non quod necessarius sit etiam si desit, sed quia non incongrue creditur fuisse & in alijs gentibus homines quibus hoc mysterium reuelatum est, & qui hoc etiam prædicere impulsi sunt: siue participes eiusdem gratiæ fuerint, siue expertes, sed per malos angelos docti sunt, quos præsentem Christum, quem Iudæi non agnoscebāt, scimus fuisse confessos. Nec ipsos Iudæos existimo audere contendere, neminem pertinuisse ad deum præter Israelitas, ex quo propagatio Israel cœpit esse, reprobato eius fratre maiore. Populus enim reuera, qui proprie dei populus diceretur, nullus alius fuit. Homines autem quosdam non terrena, sed cœlesti societate ad ueros Israelitas supernæ ciues patriæ pertinentes etiam in alijs gentibus fuisse negare non possunt: quia si negant, facillime conuincuntur de sancto & mirabili uiro Iob, qui nec indigena, nec proselytus, id est, aduena populi Israel fuit, sed ex gente Idumæa genus ducens, ibi ortus, ibidem mortuus est: qui diuino sic laudatur eloquio, ut quod ad iusticiam, pietatemque attinet, nullus ei homo suorum temporum coarquetur. Quæ tempora eius, quamuis non inueniamus in chronicis, colligimus tamen ex libro eius, quem pro sui merito Israelitæ in autoritatem canonicam receperunt, tertia generatione posteriorem fuisse quàm Israel. Diuinitus autem prouisum fuisse non dubito, ut ex hoc uno sciremus etiam per alias gentes esse potuisse, qui secundum deum uixerunt, ei que placuerunt, pertinentes ad spiritalem Hierosolymam. Quod nemini concessum fuisse credendum est, nisi cui diuinitus reuelatus est unus mediator dei & hominum homo Christus Iesus: qui uenturus in carne, sic antiquis sanctis prænunciabatur, quemadmodum nobis uenisse nunciatus est, ut una eademque fides per ipsum omnes in dei ciuitatem, in domum dei, in dei templum prædestinatos perducatur ad deum. Sed quæcunque aliorum prophetiæ de dei per Christum Iesum gentibus proferuntur, possunt putari à Christianis esse confictæ. Ideo nihil est firmitus à contrariis quàm ut diuina prædicta de Christo ea proferantur, quæ in Iudæorum scripta sunt codicibus. Quibus auius de sedibus proprijs, & propter hoc testimonium toto orbe dispersi, Christi usquequaque creuit ecclesia.

Prophe

Prophetiam Aggei, qua dixit maiorem futuram gloriam domus dei & primum fuisse, nō in reedificatione templi, sed in ecclesia Christi esse cōpletam. Cap. XLVIII

Hanc domus dei maioris est gloria, quā fuerat illa prima lignis, & lapidibus, ceterisque preciosis rebus, metallisque constructa. Non itaque Aggei prophetia in templi illius instauratione completa est. Ex quo enim instauratum est, nunquam ostēditur habuisse tantam gloriam, quantā habuit tempore Salomonis: immo potius ostenditur primum cessatione prophetie fuisse domus illius gloriam diminutam, deinde ipsius gentis cladibus tantis usque ad ultimum excidium, quod factum est à Romanis: sicut ea quæ supra sunt cōmemorata testantur. Hæc autem domus ad nouum pertinens testamentum, tanto utique maioris est gloria, quanto meliores sunt lapides uiui, quibus credentibus, renouatisque constituitur. Sed ideo per instaurationem templi illius significata est, quia ipsa renouatio illius ædificij significat eloquio prophetico alterum testamentum, quod appellatur nouum. Quod ergo deus dixit per memoratū prophetā: Et dabo pacem in loco isto, per significantem locum ille, qui eo significatur intelligendus est: ut quia illo loco instaurato, significata est ecclesia, quæ fuerat ædificanda per Christū, nihil aliud accipiatur, quod dictum est: dabo pacem in loco isto, nisi dabo pacem in loco, quem significat locus iste: quia quodammodo omnia significantia uidentur earum rerū, quas significant sustinere personas, sicut dictum est ab Apostolo: Petra erat Christus, quoniam petra illa de qua hoc dictum est, significabat utique Christum. Maior est itaque gloria domus illius noui testamenti, quā domus prioris ueteris testamenti: & tunc apparebit maior, cum dedicabitur. Tunc enim ueniet desideratus cunctis gentibus, sicut legitur in Hebræo. Nam prior eius aduentus nondum erat desideratus omnibus gentibus. Non enim quem debebant desiderare, sciebant, in quem non crediderant. Tunc etiam secundum septuaginta interpretes, quia & ipse propheticus sensus est: uenient quæ electa sunt domini de cunctis gentibus. Tunc enim uere nō ueniet, nisi electa, de quibus dicit Apostolus: Sicut elegit nos in ipso ante mundi constitutionem. Ipse quippe architectus, qui dixit: Multi sunt uocati, pauci uero electi. Nō de his dixit, qui uocati sic uenerunt, ut de conuiuio proicerentur: sed de electis demonstraturus est ædificatam domum, quæ nullam deinceps formidabit ruinam. Nunc autem & hi quādo replent ecclesias, quos tanquam in arca uentilatio separabit, non apparet tāta gloria domus huius, quanta tunc apparebit, quando quisquis ibi erit, semper erit.

De incerta multiplicatione ecclesiæ, qua in hoc seculo multi reprobi
misercentur electis. Cap. XLIX

In hoc ergo maligno seculo, in his diebus malis, ubi per humilitatē præsentem futuram comparat ecclesiæ celsitudinem, & timorum stimulus, dolorum tormentis, laborum mole stans, tentationum periculis eruditur: sola spe gaudens, quoniam sanè gaudet, multi reprobi misercentur bonis, & utrique tanquam in lagenam euangelicam colliguntur: & in hoc mundo tanquam in mari utrique inclusi, rebus indiferece natant, donec perueniatur ad litus, ubi mali se gregentur a bonis, & in bonis tanquam in templo suo sit deus omnia in omnibus. Proinde uocem nunc agnoscimus eius impleri, qui loquebatur in psalmo, atque dicebat: Annunciaui, & locutus sum, multiplicati sunt super numerū. Hoc fit nunc, ex quo primum per os præcursoris sui Ioannis, deinde per os proprium annunciauit, & locutus est, dicens: Agite penitentiam, appropinquabit enim regnum cælorū. Elegit discipulos, quos & apostolos nominauit, humiliter natos, inhonoratos, illiteratos: ut quicquid magnum essent, & facerent, ipse in eis esset, & faceret. Habuit inter eos unum, quo malo utens bene, & suæ passionis dispolitum impleret, & ecclesiæ suæ tolerandorum malorum praberet exemplum. Seminatio quantum per eius oportebat præsentiam corporalem sancto euangelio, passus est, mortuus est, resurrexit: passione ostendens quid sustinere pro ueritate, resurrectione quid sperare in æternitate debeamus, excepta altitudine sacramenti, qua sanguis eius in remissionem peccatorum fusus est. Conuersatus est in terra quadraginta dies cum discipulis suis, atque ipsis

I uidentibus

uidentibus ascendit in cœlum, & post dies decem promissum spiritum sanctum misit patris sui: cuius aduenientis in eos qui crediderant, tunc signum erat maximū, & maxime necessarium, ut unusquisq; eorum linguis omnium gentium loqueretur: ita significans unitatem catholicę ecclēiæ per omnes gentes futuram, ac sic linguis omnibus locuturam.

De prædicatione euangelij, quæ per passionem prædicantiū clarior & potentior facta est.

Cap. I.

D E inde secundum illam prophetiam: Ex Sion lex prodiet, & uerbum domini de Hierusalem: & secundum ipsius domini Christi prædicta, ubi post resurrectionem stupentibus eum discipulis suis aperuit sensum, ut intelligerent scripturas, & dixit eis, quoniam sic scriptum est: Et sic oportebat Christum pati, & resurgere a mortuis tertio die, & prædicari in nomine eius penitentiam & remissionem peccatorum per omnes gentes, incipientibus ab Hierusalem. Et ubi rursus eis de aduentu eius nouissimo requirentibus respondit, atque ait: Non est uestrum scire tempora uel momenta, quæ pater posuit in sua potestate: sed accipietis uirtutem spiritus sancti superuenientis in uos, & eritis mihi testes in Hierusalem, & in tota Iudæa, & Samaria, & usq; in fines terræ. Primum se ab Hierusalem diffudit ecclēsia, & cum in Iudæa atq; Samaria plurimi credidissent, & in alias gentes seminatum est, eis annunciantibus euangelium, quos ipse sicut luminaria coaptauerat uerbo, & accēderat spiritu sancto. Dixerat enim eis: Nolite timere eos, qui corpus occidunt, animam autem non possunt occidere. Qui ut frigidi timore nō essent, igne charitatis ardebant. Deniq; per ipsos non solum, qui cum ante passionē, & post resurrectionem suam uiderant, & audierant: uerum etiam & post obitum eorum per posteros eorum inter horrendas persecutiones, & uarios cruciatus, ac funera martyrum prædicatum est toto orbe euangelium, contestante domino signis, & ostentis, & uarijs uirtutibus, & spiritus sancti muneribus: ut populi gentium credentes in eum, qui pro eorum redemptione crucifixus est, Christiano amore uenerarentur sanguinem martyris, quem diabolico furore fuderunt: ipsiq; reges, quorum legibus uastabat ecclēsia, eius nomini salubriter subderent, quod de terra crudeliter auferre conati sunt: & falsos deos inciperent persequi, quorū causa cultores dei ueri fuerant antea persecuti.

Quod etiam per hæreticorum dissensiones fides catholica roboretur. Cap. LI

V Idens autem diabolus templa dæmonum deferi, & in nomen liberantis mediatoris currere genus humanum: hæreticos mouit, qui sub uocabulo Christiano doctrinæ resistere Christianæ, quasi possent indifferenter sine ulla correptione haberi in ciuitate dei, sicut ciuitas confusionis indifferēter habuit philosophos inter se diuersa & aduersa sentientes. Qui ergo in ecclēsia Christi morbidum aliquid, prauumq; sapiunt, si correpti ut sanum rectumq; sapiant, resistunt contumaciter, suæq; pestifera, & mortifera dogmata emendare nolunt, sed defensare perstant: hæretici fiunt, & foras exeuntes, habentur in exercitibus, inimicis etiam: sic quippe ueris illis catholicis membris Christi malo suo prosunt, dum deus utitur & malis bene, & diligentibus eū omnia cooperantur in bonum. Inimici enim omnes ecclēsiæ quolibet errore cæcentur, uel malitia deprauentur: si accipiunt potestatem corporaliter affligendi, exercent eius patientiam: si tantummodo male sentiendo aduersantur, exercent eius sapientiam: ut autem etiam inimici diligantur, exercent eius beneuolentiam, aut etiam beneficentiam, siue suasibili doctrina cum eis agatur, siue terribili doctrina uel disciplina. Ac per hoc diabolus princeps impiæ ciuitatis, aduersus peregrinantem in hoc mūdo ciuitatem dei uasa propria cōmouendo, nihil ei nocere permittitur. Cui proculdubio & rebus prosperis consolatio, ut non frangatur aduersis: & rebus aduersis exercitatio, ut nō corrumpatur prosperis, per diuinam prouidentiam procuratur: atq; ita temperatur utrūq; ab alterutro, ut in psalmo illam uocem non aliunde cognoscamus exortam. Secundum multitudinem dolorum meorum in corde meo, consolationes tuæ iocū dauerunt animā meam. Hinc est & illud Apostoli: Spe gaudentes, in tribulatione patientes. Nam & id quod ait idem doctor: Quicumq; uolunt in Christo pie uiuere, persecutionem patiuntur, nullis putandum

A tandum est deesse posse temporibus: quia & cum ab eis qui foris sunt, non fauientibus uideatur esse tranquillitas: & reuera utile est, plurimumq; consolationis affert, maxime infirmis: non tamen desunt, imò multi sunt intus, qui corda pie uiuentium suis perditis moribus cruciant: quoniam per eos blasphematur Christianum & catholicum nomen. Quod quanto charius est eis, qui uolunt pie uiuere in Christo, tanto magis dolent, quod per malos intus positos fit, ut minus quàm piorum mentes deliderant, diligatur. Ipsi quoq; hæretici, cum Christianum cogitantur habere nomen, & sacramenta Christiana, & scripturas, & professionem, magnum dolorem faciunt in cordibus piorum: quia & multi uolentes esse Christiani, propter eorum dissensiones hæsitare coguntur, & multi maledici etiam in his inueniunt materiam blasphemandi Christianum nomen: quia & ipsi quoquo modo Christiani appellantur. His atq; huiusmodi prauis moribus, & erroribus hominum persecutionem patiuntur, qui uolunt in Christo pie uiuere, etiam nullo infestante, neq; uexante corpus illorum. Patiuntur quippe hanc persecutionem non in corporibus, sed in cordibus. Vnde illa uox est: Secundum multitudinem dolorum meorum in corde meo. Nō enim ait, in corpore meo. Sed rursus quoniam cogitatur immutabilia diuina promissa, & quod ait Apostolus: Nouit dominus, qui sunt eius: quos enim præsciuit, & prædestinauit cōformes fieri imaginis filij sui, ex eis perire nullus potest: ideo sequitur in illo psalmo: Consolationes tuæ iocundauerunt animam meam. Dolor autē ipse, qui fit in cordibus piorum, quos persequuntur mores Christianorum malorum siue falsorum, prodest dolentibus: quoniam de charitate descendit, qua eos perire nolunt, nec impedire salutem aliorum. Deniq; magnæ consolationes fiunt etiam de correctionibus eorum, qui piorum animas tanta iocunditate perfundunt, quantis doloribus de sua perditione cruciauerant. Sic in hoc seculo de numero persecutionum in his diebus malis, non solum a tempore corporalis præsentiae Christi & apostolorum eius, sed ab ipso Abel, quem primum iustus impius frater occidit, & deinceps usque ad huius seculi finem, inter persecutiones mundi, & cōsolationes dei peregrinando procurrit ecclesia.

B An credendū sit, quod quidā putant, impletis decem persecutionibus, quæ fuerūt,

nullam superesse præter undecimā, quæ in ipso antichristi tēpore sit futura. Cap. LII

P Roinde nec illud quidem temere puto esse dicen- dum siue credendum, quod nonnullis uisum est, uel uidetur non amplius ecclesiam passuram persecutiones usq; ad tempus antichristi, quam quot iam passa est, id est decem: & undecima eademq; sit ab antichristo nouissima. Primam quippe computant à Nerone, quæ facta est, secundam à Domitiano, tertiam à Traiano, quartam ab Antonino, quintam à Scuero, sextam à Maximino, septimam à Decio, Octauam à Valeriano, nonam ab Aureliano, decimā à Diocetiano & Maximiano. Plagas enim Aegyptiorum, quoniam decem fuerunt, antequam inde exire inciperet populus dei, putant ad hunc intellectum esse referendas, ut nouissima antichristi persecutio similis uideatur undecimæ plagæ, qua Aegyptij, dum hostiliter persequerentur Hebræos, in mari rubro populo dei per siccum transeunte, perierunt. Sed ego illa re gesta in Aegypto, istas persecutiones prophetice significatas esse non arbitror: quamuis ab eis, qui hoc putant, exquisitè, & ingeniose illa singula his singulis comparata uideantur: non prophetico spiritu, sed coniectura mentis humanæ, quæ aliquando ad uerum peruenit, aliquando fallitur. Quid enim, qui hoc sentiunt, dicturi sunt de persecutione, qua ipse dominus crucifixus est? In quo eam sunt numero posituri? Si autē hac excepta existimant computandum tanquam illæ numerandæ sint, quæ ad corpus pertinent, nō qua ipsum caput est appetitū & occisum: quid agent de illa, quæ posteaq; Christus ascendit in cælum, Hierosolymis facta est, ubi beatus Stephanus lapidatus est, ubi Iacobus frater Ioannis gladio trucidatus est, ubi apostolus Petrus ut occideretur inclusus est, & per angelū liberatus: ubi fugati, atq; dispersi de Hierosolymis fratres: ubi Saulus, qui postea Paulus apostolus factus est, uastabat ecclesiam: ubi ipse quoq; iam fidem, quam persequabatur euāgelizans, qualia faciebat.

I 2 est passus

est passus, siue per Iudæam, siue per alias gentes, quacunq; Christum feruentissime prædicabat. Cur ergo eis à Nerone uidetur ordiendum, cum ad Neronis tempora inter atrocissimas persecutiones, de quibus nimis longum est cuncta dicere, ecclesia crescendo peruenerit. Quod si a regibus factas persecutiones in numero existimant esse debere, rex fuit Herodes, qui etiam post ascensum domini grauissimam fecit. Deinde quid respondent etiam de Iuliano, quæ non numerant in decem? An ipse non est ecclesiam persecutus, qui Christianos liberales literas docere ac discere uetuit? Sub quo Valentinianus maior, qui post eum tertius imperator fuit, fidei Christianæ confessor extitit, militiaq; priuatus est. Vt omittam quæ apud Antiochiam facere cœperat, nisi unius fidelissimi, & constantissimi iuuenis, qui cum multis, ut torquerentur apprehensus, per totam diem primus est tortus, inter ungulas cruciatusq; psallentis libertatem atq; hilaritatem miratus exhorruisset, & in cæteris deformius erubescere timuisset. Postremo nostra memoria Valens supradicti Valentiniani frater Arianus, nonne magna persecutione per orientis partes catholicam uastauit ecclesiam? Quale est autem non cōsiderare ecclesiam per totum mundū fructificantē atq; crescentem, posse in aliquibus gentibus persecutionē pati à regibus, & quando in alijs nō patitur? Nisi forte non est persecutio computanda, quādo rex Gothorum in ipsa Gothia persecutus est Christianos crudelitate mirabili, cum ibi non essent nisi catholici, quorū plurimī martyrio coronati sunt: sicut à quibusdam fratribus, qui tunc illic pueri fuerant, & se ista uidisse incunctanter recordabantur, audiuius. Quid modo in Perside? Nonne ita in Christianos feruit persecutio, si tamen iam quieuit, ut fugientes inde nonnulli usq; ad Romana oppida perucnerint? Hæc atq; huiusmodi mihi cogitanti, nō uidetur esse definiendas numerus persecutionū, quibus exerceri oportet ecclesiā. Sed rursus affirmare aliquas futuras à regibus, præter illam nouissimam, de qua nullus ambigit Christianus, non minoris est temeritatis. Itaq; hoc in medio relinquimus, neutram partē quæstionis huius astruentes siue destruentes, sed tantummodo ab affirmandi quolibet horū audaci præsumptione reuocantes.

De tempore nouissimæ persecutionis occulto.

Cap. LIII

Illam sanè nouissimam persecutionem, quæ ab antichristo futura est, præsentia sua ipse Iextinguet Iesus. Sic enim scriptum est, quod eum interficiet spiritu oris sui, & euacuabit illuminatione præsentia suæ. Hic quæri solet, quando istud erit, importune omnino. Si enim hoc nobis nosse prodesset, a quo melius quam ab ipso deo magistro interrogantibus discipulis diceretur? Non enim siluerunt inde apud eum, sed a præsentē quæsierant dicētes: Domine, si hoc in tempore repræsentabis regnū Israel? At ille: Nō est, inquit, uestiū nosse tempora, quæ pater in sua posuit potestate. Nō utiq; illi de hora, uel die, uel anno, sed de tempore interrogauerant, quando illud accipere responsum. Frustra igitur annos, qui huic seculo remanent, cōputare ac delinire conamur, cū hoc scire nō esse nostrū ex ore ueritatis audiamus. Quos tamē alij quadringentos, alij quingentos, alij etiā mille ab ascensione dñi usq; ad eius ultimum aduentum compleri posse dixerunt. Quēadmodum autē quisq; eorum astruat opinionē suam, longum est demonstrare, & nō necessariū. Cōiecturis quippe utuntur humanis, nō ab eis certū aliquid de scripturæ canonice autoritate profertur. Omnium uero de hac re calculantiū digitos resoluit, & quiescere iubet ille qui dicit: Non est uestrum scire tempora, quæ pater in sua posuit potestate. Sed hæc quia euangelica sententia est, mirum est non ea repressos fuisse deorum multorum falsorumq; cultores, quo minus fingerent demonum responsis, quos tanquam deos colunt, de finitum esse quāto tempore manfura esset religio Christiana. Cum enim uiderent, nec tot tantisque persecutionibus eam potuisse consumi, sed his potius mira incrementa sumpsisse, excogitauerūt nescio quos uersus Græcos tanq; consulti cū dā diuino oraculo effusos, ubi Christū quidem ab huius tantq; sacrilegij crimine faciunt innocentem: Petrum autem maleficia fecisse subiungunt, ut conleretur Christi nomen per trecentos sexagintaquinque annos, deinde cōpleto memorato numero annorū, sine mora sumere finem. O hominū corda doctorū, o ingenia literata digna

A

De Itutillimo mendacio paganorumque Christianam religionem
centorum sexagintaquinque annorum mensuram spatium esse finxerūt. Cap. LIII

B

1 3 runt.

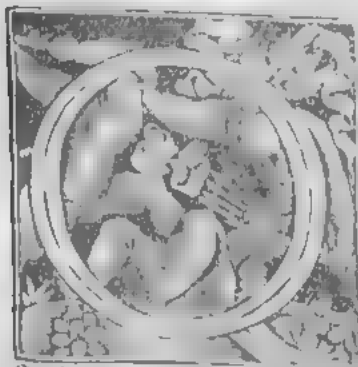

runt. Deinde post quadraginta dies ascendit in cœlū: post decem dies, id est quinquagesimo post suam resurrectionē die misit spiritū sanctum. Tunc tria milia hominum apostolis cum prædicatibus crediderunt. Tūc itaq; nominis illius cultus exortus est, sicut nos credimus, & ueritas habet efficacia spiritus sancti: sicut autem finxit uanitas impia uel putauit, magicis artibus Petri. Paulo post etiam signo mirabili facto, quando ad uerbum ipsius Petri quidam mendicus ab utero matris ita claudus, ut ab alijs portaretur, & ad portam templi, ubi stipem peteret, poneretur, in nomine Iesu Christi saluus exiuit, quinque milia hominum crediderūt. Ac deinde alijs atq; alijs accessibus credentium creuit ecclesia. Ac per hoc colligitur etiam dies ex quo annus ipse sumpsit initium, scilicet quando missus est spiritus sanctus, id est per idus Maias. Numeratis proinde cōsulibus, trecenti sexagintaquinque anni reperiuntur impleri, per easdē idus Maias, consulatu Honorij & Euticiani. Porro sequenti anno cum sociū accepisset Honorius consulem Manlium Theodorū, quando iam secundum illud oraculū dæmonum, aut figmentum hominū nulla esse debuit religio Christiana, quid per alias terrarum partes forsitan factū sit, nō fuit necesse perquirere. Interim quod scimus, in ciuitate notissima & eminentissima Carthagine Africae Gaudētiū & Iouius comites imperatoris Honorij, quartodecimo calendas Aprilis falsorum deorū templa euerterunt, & simulachra fregerunt. Ex quo usq; ad hoc tēpus per triginta ferme annos, quis non uideat quantū creuerit cultus nominis Christi, præsertim posteaq; multi eorū Christiani facti sunt, qui tanquam uera illa diuinatione reuocabantur à fide, eamq; completo eodem annorū numero inanem irridendāq; uiderūt. Nos ergo qui sumus uocamurq; Christiani, non in Petrum credimus, sed in quem credidit Petrus: Petri de Christo ædificati sermonibus, non carminibus uenenatis: nec decepti maleficijs, sed beneficijs eius adiuti. Ille Petri magister Christus in doctrina, quæ ad uitam ducit æternam, ipse est & magister noster. Sed aliquando iam claudamus hunc librum, hucusq; differentes, & quantum satis uisum est demonstrantes, quis nam sit duarum ciuitatum cœlestis atq; terrenæ ab initio usq; in finem permixtarum mortalis excursus. Quarum illa quæ terrena est, fecit sibi quos uoluit, uel undecunq; uel etiam ex hominibus falsos deos, quibus sacrificando seruiret. Illa autem cœlestis, quæ peregrinatur in terra, falsos deos non facit, sed a uero deo ipsa fit, cuius uerum sacrificiū ipsa sit. Ambæ tamen tēporalibus, uel bonis pariter utūtur, uel malis pariter affliguntur, diuersa fide, diuersa spe, diuerso amore, donec ultimo iudicio separent, & percipiat una quæq; suū finē, cuius nullus est finis. De quibus ambarum finibus deinceps differendū est.

LIB. XVIII. FINIS.

D. AVRELII AVGVSTINI HIPPONEN. EPISCOPI, DE CIVITATE DEI, AD MARCELLINVM LIB. XIX.

Quod in quaestione quam de finibus bonorum & malorū philosophica disputatio uentilauit, ducentas octoginta & octo sectas esse Marcus Varro perspexerit. Cap. I

NONIAM de ciuitatis utriusq; terrenæ scilicet & cœlestis debitis finibus deinceps mihi uideo disputandum, prius exponenda sunt quantū operis huius terminandi ratio patitur, argumenta mortalium, quibus sibi ipsi beatitudinē facere in huius uitæ infelicitate moliti sunt, ut ab eorū rebus uanis spes nostra quid deferat, quam deus nobis dedit, & res ipsa: hoc est uera beatitudo quā dabit, non tantū autoritate diuina, sed adhibita etiam ratione, qualē propter infideles possumus adhibere, clarescat. De finibus enim bonorū & malorum multa & multipliciter inter se philosophi disputarunt. Quam quaestionem maxima intentione uersantes, inuenire conati sunt quid efficiat hominem beatum. Illud enim est finis boni nostri, propter quod appetenda sunt cetera: ipsum

A ipsum autem propter seipsum: & illud finis mali, propter quod uitanda sunt cætera, ipsum autem propter seipsum. Finem ergo boni nunc dicimus, non quo consummatur, ut non sit, sed quo perficiatur, ut plenum sit, & finem mali non quo esse desinat, sed quousque nocendo perducatur. Fines itaque isti sunt, summum bonum, & summum malum. De quibus inueniendis atque in hac uita summo bono adipiscendo, uitando autem summo malo, multum, sicut dixi, laborauerunt, qui studium sapientiæ in huius seculi uanitate professi sunt: nec tamen eos quamuis diuersis errantes modis, naturæ limes intantum ab itinere ueritatis deuiare permisit. Ut non alij in animo, alij in corpore, alij in utroque fines bonorum ponerent & malorum, ex qua tripertita uelut generalium distributione sectarum, Marcus Varro in libro de philosophia tam multam dogmatum uarietatem diligenter & subtiliter scrutatus aduertit, ut ad CCLXXXVIII. sectas, non quæ iam essent, sed quæ esse possent, adhibens quasdam differentias facillime perueniret. Quod ut breuiter ostendam, inde oportet incipiam, quod ipse aduertit, & posuit in libro memorato: Quatuor esse quædam, quæ homines sine magistro, sine ullo doctrinæ adminiculo, sine industria uel arte uiuendi, quæ uirtus dicitur, & proculdubio discitur, uelut naturaliter appetunt: aut uoluptatem, qua delectabiliter mouetur corporis sensus: aut quietem, qua fit ut nullam molestiam quisque corporis patiatur: aut utranque, quam tamen uno nomine uoluptatis Epicurus appellat: aut uniuersaliter prima naturæ, in quibus & hæc sunt, & alia: uel in corpore, ut membrorum integritas, & salus atque incolumitas eius: uel in animo, ut sunt ea quæ uel parua, uel magna in hominum reperiuntur in generis. Hæc igitur quatuor, id est uoluptas, quies, utrumque prima naturæ, ita sunt in nobis, ut uel uirtus, quæ postea doctrina inserit, propter hæc appetenda sit: aut ista propter uirtutem, aut utraque propter seipsam: ac per hoc fiunt hinc duodecim sectæ. Per hanc enim rationem singulæ triplicatur, quod cum in uno demonstraui, difficile non erit id in cæteris inuenire. Cum ergo uoluptas corporis, animi uirtuti, aut subditur, aut præfertur, aut iungitur, tripertita uariatur diuersitate sectarum. Subditur autem uirtuti, quando in usum uirtutis assumitur. Pertinet quippe ad uirtutis officium, & uiuere patriæ, & propter patriam filios procreare, quorum neutrum fieri potest sine corporis uoluptate. Nam sine illa nec cibus, nec potus sumitur, ut uiuatur, nec concubitus, ut generatio propagetur. Cum uero præfertur uirtuti, ipsa appetitur propter seipsam. Virtus autem assumenda creditur propter illam: id est ut nihil uirtus agat, nisi ad consequendam uel conseruandam corporis uoluptatem, quæ uita deformis est quidem, quippe ubi uirtus seruit dominæ uoluptati, quamuis nullo modo hæc dicenda sit uirtus. Sed tamen etiam ista horribilis turpitudine habuit quosdam philosophos patronos, & defensores suos. Virtuti porro uoluptas iungitur, quando neutra earum propter alteram, sed propter seipsas ambæ appetuntur. Quapropter sicut uoluptas uel subdita, uel prælata, uel iuncta uirtuti tres sectas facit, ita quies, ita utraque, ita prima naturæ alias ternas inueniuntur efficere. Pro uarietate quippe humanarum opinionum uirtuti aliquando subduntur, aliquando præferuntur, aliquando iunguntur, ac sic ad duodenarium sectarum numerum peruenitur. Sed iste quoque numerus duplicatur adhibita una differentia, socialis uidelicet uitæ: quoniam quisquis sectatur aliquam istarum duodecim sectarum, profecto aut propter se tantum id agit, aut etiam propter socium, cui debet hoc uelle, quod sibi. Quo circa duodecim sunt eorum, qui propter se tantummodo unamquamque tenendam putant: & alia duodecim eorum, qui non solum propter se sic uel sic philosophandum esse decernunt, sed etiam propter alios, quorum bonum appetunt sicut suum. Hæc autem sectæ uiginti quatuor iterum geminantur, addita differentia ex Academicis nouis, & fiunt quadraginta octo. Illarum quippe uiginti quatuor, unamquamque sectarum potest quisque sic tenere ac defendere ut certam, quemadmodum defenderunt Stoici, quod hominis bonum, quo beatus esset, in animi tantummodo uirtute consistere. Potest alius ut incertam, sicut defenderunt Academici noui: quod eis etiam non certum, tamen uerisimile uidebatur. Viginti quatuor ergo fiunt per eos, qui easdem uelut incertas propter uerisimilitudinem ritatem, & alia uiginti quatuor per eos qui easdem uelut incertas propter uerisimilitudinem

aliis, quamuis incertas.

sequendas putant. Rursus, quia unamquamque istarum quadraginta octo sectarum potest c
 quisque sequi habitu ceterorum philosophorum. Itemque potest alius habitu Cynicorum. Ex
 hac etiam differentia duplicatur, & nonaginta sex fiunt. Deinde quia earum singulas quasque
 ita tueri homines possunt atque sectari, ut aut ociosam diligant uitam, sicut hi qui tantummodo
 studio doctrinae uacare uoluerunt, atque ualuerunt: aut negociosam, sicut hi, qui cum phi
 losopharentur, tamen administratione reipublice, regendisque rebus humanis occupatissi
 mi fuerunt: aut ex utroque genere temperatam, sicut hi qui partim erudito ocio, partim ne
 cessario negotio, alternantia uitae suae tempora tribuerunt. Propter has differentias potest
 etiam triplicari numerus iste sectarum, & ad ducenas octoginta octo perducere. Huc de Var
 ronibus libro quantum potui breuiter, ac dilucide posui, sententias eius meis explicans uerbis.
 Quomodo autem refutatis ceteris unam eligat, quam uult esse Academicorum ueterum,
 quos a Platone institutos usque ad Polamonem, qui ab illo quartus eius scholam tenuit, quae
 Academia dicta est, habuisse certa dogmata uult uideri: & ob hoc distinguit ab Academi
 cis nouis, quibus incerta sunt omnia, quod philosophiae genus ab Arcesilio cepit successore
 Polamonis: eamque sectam, id est ueterum Academicorum sicut dubitatione, ita omni er
 rore carere arbitretur: longum est per omnia demonstrare, nec tamen omni ex parte res
 omittenda est. Remouet ergo prius illas omnes differentias, quae numerum multiplicauer
 unt sectarum: quas ideo remouendas putat, quia non in eis est finis boni. Neque enim existi
 mat ullam philosophiae sectam esse dicendam, quae non eo distet a ceteris, quod diuersos
 habeat fines bonorum & malorum: quandoquidem nulla est homini causa philosophan
 di, nisi ut beatus sit. Quod autem beatum facit, ipse est finis boni. Nulla est igitur causa phi
 losophandi, nisi finis boni. Quam ob rem quae nullum boni finem sectatur, nulla philoso
 phiae secta dicenda est. Cum ergo quaeritur de sociali uita, utrum sit tenenda sapienti, ut sum
 mum bonum, quo fit homo beatus, ita uelit, & curet amici sui, quemadmodum suum,
 an suae tantummodo beatitudinis causa faciat quicquid facit, non de ipso summo bono quae
 stio est, sed de assumendo uel non assumendo socio ad huius participationem boni, non
 propter seipsum, sed propter eundem socium, ut eius bono ita gaudeat, sicut gaudet suo.
 Item cum quaeritur de Academicis nouis, quibus incerta sunt omnia, utrum ita sint res haben
 dae, in quibus philosophandum est, an sicut alijs philosophis placuit, certas eas habere de
 beamus: non quaeritur, quid in boni fine sectandum sit, sed de ipsius boni ueritate, quod ui
 detur sectandum, utrum sit, nec ne dubitandum: hoc est, ut id planius eloquar, utrum ita se
 ctandum sit, ut qui sectatur, dicat esse uerum: an ita, ut qui sectatur dicat uerum sibi uideri,
 etiam si forte sit falsum, tamen uterque sectetur unum atque idem bonum. In illa etiam differ
 entia quae adhibetur ex habitu & consuetudine Cynicorum, non quaeritur quisnam sit fi
 nis boni, sed utrum in illo habitu & consuetudine sit uiuendum ei, qui uerum sectatur bo
 num, quodlibet ei uerum uideatur esse atque sectandum. Denique fuerunt, qui cum diuersa se
 querentur bona finalia, alij uirtutem, alij uoluptatem, eundem tamen habitum & consuetu
 dinem tenebant, ex quo Cynici appellabantur. Ita illud quicquid est, unde philosophi Cyni
 ci discernuntur a ceteris, ad eligendum ac tenendum bonum, quo beati fierent, utique nil ua
 lebat. Nam si aliquid ad hoc interesset, profecto idem habitus eundem finem sequi coge
 ret, & diuersus habitus eundem sequi finem non sineret.

Quomodo remotis omnibus differentijs, quae non sectae, sed quaestiones sunt, ad triper
 titam summum boni definitionem Varro perueniat, quarum tamen una sit eligenda. Cap. 11
 I N tribus quoque illis uitae generibus, uno scilicet non segniter, sed in contemplatione uel in
 inquisitione ueritatis ocioso, altero in gerendis rebus humanis negotioso, tertio ex utroque
 genere temperato, cum quaeritur quid horum sit potius eligendum, non finis boni habet con
 trouersiam: sed quid horum trium difficultatem, uel facilitatem afferat ad consequendum, uel
 retinendum finem boni, id in ista quaestione uersatur. Finis enim boni, cum ad eum quisque perue
 nerit, protinus beatum facit. In ocio autem literato, uel in negotio publico, uel quando utrumque
 uicibus

A uicibus agitur, non continuo quisque beatus est. Multi quippe in quolibet horum trium pos-
sunt uiuere, & in appetendo boni fine, quo fit homo beatus, errare. Alia est igitur quaestio
de finibus bonorum & malorum, quae unamquamque philosophorum sectam facit, & aliae sunt
quaestiones de sociali uita, de cunctatione Academicorum, de uestitu & uictu Cynicorum,
de tribus uitae generibus ocioso, actiuo, ex utroque modificato, quarum nulla est in qua de
bonorum & malorum finibus disputatur. Proinde quoniam Marcus Varro has quatuor adhi-
bens differentias, id est, ex uita sociali, ex Academicis nouis, ex Cynicis, ex isto uitae genere
tripertito ad sectas ducetas octoginta octo peruenit, & si quae aliae possunt similiter adji-
ci, remotis eis omnibus, quoniam de sectando summo bono nullam inferunt quaestionem, & ideo
sectae nec sunt, nec uocandae sunt: ad illas duodecim, in quibus quaeritur quid sit bonum ho-
minis, quo assecuto sit beatus, ut ex eis una uera, ceteras falsas ostendat esse, reuertitur. Nam
remoto illo tripertito genere uitae, duae partes huius numeri detrahuntur, & sectae nonagin-
ta sex remanent. Remota uero differentia ex Cynicis addita, ad dimidium rediguntur, & qua-
draginta octo fiunt. Auferamus etiam quod ex Academicis nouis adhibitum est, rursus dimidia
pars remanet, id est, uigintiquatuor. De sociali quoque uita, quod accellerat similiter auferat-
ur, & duodecim sunt reliquae, quas ista differentia, ut uigintiquatuor fierent, duplicauerat.
De his ergo duodecim nihil dici potest, cur sectae non sint habendae. Nihil quippe aliud in
eis quaeritur, quam finis bonorum & malorum. Inuentis autem bonorum finibus, perfecto contrarium sunt
malorum. Haec autem ut ita fiant duodecim sectae, illa quatuor triplicantur, uoluptas, quies,
utrumque, & prima naturae, quae primigenia Varro uocat. Haec quippe quatuor dum singilla-
tim uirtuti aliquando subduntur, ut non propter seipsa, sed propter officium uirtutis appeten-
da uideantur: aliquando praeferrunt, ut non propter seipsa, sed propter haec adipiscenda uel conse-
uanda necessaria uirtus putetur: aliquando iunguntur, ut propter seipsa & uirtus, & ista appeten-
da credantur: quaternarium numerum triplum reddunt, & ad duodecim sectas perueniunt. Ex
B illis autem quatuor rebus Varro tres tollit, uoluptatem scilicet, & quietem, & utrumque: non quod
eas improbet, sed quod primigenia illa naturae, & uoluptatem in se habeat, & quietem. Quid
ergo opus est ex his duabus tria quaedam facere, duo scilicet cum singillatim appetuntur uolu-
ptas aut quies, & tertium cum ambae simul, quandoquidem prima naturae, & ipsas, & praeter
ipsas alia multa contineant. De tribus ergo sectis ei placet diligenter esse tractandum, quae
nam sit potius eligenda. Non enim ueram plusquam unam uera ratio esse permittit, siue
in his tribus sit, siue alicubi alibi, quod post uidebimus. Interim de his tribus quomodo
unam Varro eligat, quantum breuiter aperteque possumus, disseramus. Iste nempe tres sectae
ita fiunt, cum uel prima naturae propter uirtutem, uel uirtus propter prima naturae, uel utra-
que, id est, & uirtus & prima naturae propter seipsa sunt expetenda.

De tribus sectis summū hominis bonum querentibus, quam eligendā Varro de/
finiat, sequens ueteris Academiae Antiocho autore sententiam. Cap. III

Quid ergo istorum trium sit uerum atq; sectandum, isto modo persuadere conatur. Primum quia summum bonū in philosophia non arboris, non pecoris, non dei, sed hominis quaeritur, quid sit ipse homo quaerendū putat. Sentit quippe in eius natura duo esse quaedam, corpus & animam, & horum quidem duorum melius esse animam, longēq; praestabilius omnino non dubitat. Sed utrum anima sola sit homo, ut ita sit ei corpus tanquam equus equiti, quaerendum putat. Eques enim non homo & equus, sed solus homo est: ideo tamen eques dicitur, quod aliquo modo se habeat ad equum. An corpus solū sit homo, aliquo modo se habens ad animam, sicut poculum ad potionē: nō enim calix & portio, quā continet calix, simul dicitur poculū, sed calix solus, ideo tamen quod portioni continēda sit accommodatus. An uero nec anima sola, nec solum corpus, sed simul utrūq; sit homo, cuius pars sit una, siue anima, siue corpus: ille autē totus ex utroq; constet ut homo sit, sicut duos equos iunctos bigas uocamus, quorū siue dexter, siue sinister pars sit bigarū, unū uero eorū quoquo modo se habeat ad alterū, bigas non dicimus, sed ambos simul. Horū autē trium

trium

triū hoc eligit tertium, hominemq; nec animā solam, nec solum corpus, sed animā simul & corpus esse arbitratur. Proinde summum bonum hominis, quo fit beatus, ex utriusq; rei bonis constare dicit, & animæ scilicet, & corporis. Ac per hoc prima illa naturæ propter se ipsa existimat esse expetenda, ipsamq; uirtutem, quam doctrina inserit uelut artem uiuendi, quæ in animæ bonis est, excellentissimum bonum. Quapropter eadem uirtus, id est ars agenda uitæ, cum acceperit prima naturæ quæ sine illa erāt, sed tamen erāt etiam, quando eis doctrina adhuc deerat. Omnia propter seipsam appetit, simulq; etiam seipsam, omnibusq; simul & seipsa utitur, eo fine ut omnibus delectetur atq; perfruatur, magis minusq;, ut quæq; inter se maiora atq; minora sunt, tamen omnibus gaudens, & quædam minora si necessitas postulat, propter maiora uel adipiscenda uel tenenda cōtemnens. Omnium autem bonorum uel animi uel corporis nihil sibi uirtus omnino preponit. Hæc enim bene utitur & seipsa, & cæteris quæ hominē faciunt beatū bonis. Vbi uero ipsa nō ē, quālibet multa sint bona, nō bona eius sunt, cuius sunt: ac per hoc nec eius iam bona dicēda sunt, cui male utenti utilia esse nō possūt. Hæc ergo uita hominis, quæ uirtute, & alijs animi, & corporis bonis, sine quibus uirtus esse non potest, fruitor, beata esse dicitur. Si uero & alijs, sine quibus esse uirtus potest, uel ullis uel pluribus, beator. Si autem prorsus omnibus, ut nullū omnino bonum desit, uel animi uel corporis, beatissima. Nō enim hoc est uita quod uirtus: quoniā nō omnis uita, sed sapiens uita uirtus est: & tamen qualiscūq; uita sine ulla uirtute potest esse, uirtus uero sine ulla uita nō potest esse. Hoc & de memoria dixerim atq; ratione, & si quid aliud tale est in homine. Sunt enim hæc & ante doctrinam, sine his autem non potest esse ulla doctrina, ac per hoc nec uirtus, quæ utiq; discit. Bene autē currere, pulchrū esse corpore, uiribus ingentibus præualere, & cætera huiusmodi talia sunt, ut & uirtus sine his esse possit, & ipsa sine uirtute bona sunt: tamē secūdū istos etiā ipsa propter seipsam diligit uirtus, utiturq; illis & fruitor, sicut uirtutē decet. Hanc uitā beatam etiā socialē perhibet esse, quæ amicorum bona ppter seipsa diligit sicut sua, eisq; propter seipsos hoc uelit quod sibi: siue in domo sint, sicut coniuēs, & liberi, & quicūq; domestici: siue in loco, ubi domus eius est, sicuti est urbs, ut sunt hi, qui ciues uocantur: siue in orbe toto, ut sunt gentes, quas ei societas humana coniungit: siue in ipso mundo, qui censetur nomine cœli & terræ, sicut esse dicunt deos, quos uolunt amicos esse homini sapienti, quos nos familiariter angelos dicimus. De bonorum autem & cōtrario malorum finibus negant ullo modo esse dubitandum, & hanc inter se & nouos Academicos affirmant esse distantiam, nec eorū interest quicquam, siue Cynico, siue alio quolibet habitu & uictu, in his finibus quos ueros putant, qualiter quisq; philosophetur. Ex tribus porro illis uitæ generibus, ocioso, actiuo, & quod ex utroq; cōpositū est, hoc tertium sibi placere asseuerāt. Hæc sensisse atq; docuisse Academicos ueteres Varro asserit, autore Antiocho magistro Ciceronis & suo, quem sane Cicero in pluribus fuisse Stoicum, q; ueterem Academicū uult uideri. Sed quid ad nos, qui potius de rebus ipsis iudicare debemus, q; pro magno de hominibus quid, quisq; senserit scire?

De summo bono & summo malo quid Christiani sentiant contra philosophos, qui summum bonum in se sibi esse dixerunt.

Cap. III

S ergo quæritur à nobis, quid ciuitas dei de his singulis interrogata respondeat, ac primum de finibus bonorum malorumq; quid sentiat, respondebit æternam uitam esse summum bonum, æternam uero mortem summum malum: propter illam proinde adipiscendam, istamq; uitandam, recte nobis esse uiuendum. Propter quod scriptum est: Iustus quæramus, neque ipsum recte uiuere nobis ex nobis est, nisi credentes adiuuet & orantes, qui & ipsam fidem dedit, qua nos ab illo adiuuandos esse credamus. Illi autem qui in ista uita fines bonorum & malorum esse putauerunt, siue in corpore, siue in anima, siue in utroque ponentes summum bonum: atque ut id explicatius eloquar, siue in uoluptate, siue in uirtute, siue in utraque: siue in quiete, siue in uirtute, siue in utraque: siue in uoluptate

A ptate simul & quiete, siue in uirtute, siue in utrisque: siue in primis naturæ, siue in uirtu-
 te, siue in utrisque, hinc beati esse, & à seipsis beati fieri mira uanitate uoluerunt. Irrisit
 hos ueritas per prophetam dicentem: Nouit dominus cogitationes hominum, quoniam
 uanæ sunt. Vel sicut hoc testimonium posuit apostolus Paulus: Dominus nouit cogitatio-
 nes sapientium, quoniam uanæ sunt. Quis enim sufficit quantouis eloquentiæ flumine uir-
 tæ huius miseras explicare? Quam lamentatus est Cicero in consolatione de morte filiæ, si-
 cut potuit. Sed quantum est quod potuit? Ea quippe quæ dicuntur prima naturæ, quædo,
 ubi, quomodo tam bene se habere in hac uita possunt, ut nō sub incertis casibus fluctuēt?
 Quis enim dolor contrarius uoluptati, quæ inquietudo contraria quieti, in corpus cadere
 sapientis non potest? Membrorum certe amputatio uel debilitas, hominis expugnat inco-
 lumitatem, deformitas pulchritudinem, imbecillitas sanitatem, uires lassitudo, mobilita-
 tem torpor, aut tarditas. Et quid horum est, quod nequeat in carnem sapientis irruere? Sta-
 tus quoque corporis atq; motus, cum decentes atq; congruentes sunt, inter naturæ prima
 numerantur. Sed quid si aliqua mala uoletudo membra tremore concutiat? Quid si usque
 ad ponendas in terram manus, dorsi spina curuetur, & hominem quodammodo quadru-
 pedem faciat? Nōne omnem statuendi corporis, & mouendi speciem decusq; peruerteret?
 Quid ipsius animi primigenia, quæ appellantur bona, ubi duo prima ponūt propter com-
 prehensionem, perceptionemq; ueritatis, sensum & intellectum? Sed qualis quantuscunq;
 sensus remanet, ut si alia taceam, fiat homo surdus & cæcus? Ratio uero & intelligentia
 quò recedat, ubi sopietur, si aliquo morbo efficiatur insanus? Phrenetici multa absurda
 cum dicunt, uel faciunt, plerumque à bono suo proposito, & moribus aliena, immo suo bo-
 no proposito moribusq; contraria, siue illa cogitemus, siue uideamus, si digne considere-
 mus, lachrymas tenere uix possumus, aut forte nec possumus. Quid dicam de his, qui dæ-
 monum patiuntur incursum? Vbi habent absconditam uel obrutam intelligentiam suam,
 B quando secundum suam uoluntatem, & anima eorum & corpore malignus utitur spiri-
 tus? Et quis confidit hoc malum in hac uita euenire non posse sapienti? Deinde perceptio
 ueritatis in hac carne qualis aut quanta est, quando sicut legimus in ueraci libro Sapien-
 tiæ: Corpus corruptibile aggrauat animam, & deprimit terrena inhabitatio sensum mul-
 ta cogitantem? Impetus porro uel actionis appetitus, si hoc modo recte Latine appella-
 tur, eam quam Græci uocant *δῆμις*, quia & ipsam primis naturæ deputant bonis: nōne
 ipse est, quo geruntur etiam insanorum illi miserabiles motus, & facta quæ horremus, quan-
 do perueritur sensus, ratioq; sopitur? Porro ipsa uirtus, quæ non est inter prima naturæ,
 quoniam eis postea doctrina introducende superuenit, cum sibi bonorum culmen uendicet
 humanorū, quid hic agit nisi perpetua bella cū uitijs: nec exterioribus, sed interioribus: nec
 alienis, sed planè nostris, & proprijs: & maxime illa, quæ Græce *σωφροσύνη*, Latine tēperantia
 nominat, qua carnales frenantur libidines, ne in quæq; flagitia mentē consentientē trahant?
 Neq; enim nullū est uitium, cū sicut dicit Apostolus: Caro concupiscit aduersus spiritū: cui
 uitio cōtraria uirtus est, cum sicut idem dicit: Spiritus cōcupiscit aduersus carnem. Hæc em̃,
 inquit, sibi inuicem aduersantur, ut non ea quæ uultis faciatis. Quid autē facere uolumus,
 cum perfici uolumus finē summi boni, nisi ut caro aduersus spiritum non cōcupiscat, nec sit
 in nobis hoc uitium, cōtra quod spiritus cōcupiscat? Quod in hac uita quis uelimus, quo-
 niam facere non ualemus, id saltem in adiutorio dei faciamus, ne carni cōcupiscenti aduer-
 sus spiritum, spiritu succumbente cedamus, & ad perpetrandū peccatum nostra consensio-
 ne pertrahamur. Absit ergo ut q̃diu in hoc bello intestino sumus, iam nos beatitudinem,
 ad quam uincendo uolumus peruenire, adeptos esse credamus. Et quis est usque adeo sa-
 piens, ut contra libidines nullum habeat omnino conflictum? Quid illa uirtus, quæ pru-
 dentia dicitur? nōne tota uigilantia sua bona discernit à malis, ut in illis appetēdis, istisq;
 uitādis nullus error obrepāt? Ac per hoc & ipsa nos in malis, uel mala in nobis esse testat.
 Ipsa enim docet nos malū esse ad peccandū consentire, bonumq; esse ad peccandū nō con-
 sentire

sentire libidini. Illud tamen malum, cui nos non consentire docet prudētia, facit temperan- c
tia. Nec prudentia, nec temperantia omnino uel imprudentiam, uel intemperantiam tollit
huic uitæ. Quid iusticia, cuius munus est sua cuiq; tribuere? Vnde sit in ipso homine quidā
iustus ordo naturæ, ut anima subdatur deo, & anima caro, ac per hoc deo & anima & car-
ro. Nōne demonstrat in eo se adhuc opere laborare potius, quā in huius operis iam fi-
ne requiescere? Tanto quippe minus anima subditur deo, quanto minus deum in ipsis suis
cogitationibus concipit: & tanto minus animæ subditur caro, quanto magis aduersus spi-
ritum cōcupiscit. Quandiu ergo nobis inest hæc infirmitas, hæc pestis, hic languor, quomo-
do nos iam saluos, etsi nondum saluos, quomodo iam beatos illa finali beatitudine dicere
audebimus? Iam uero illa uirtus, cuius est nomen fortitudo, in quantacūq; sapientia cui-
dentissima testis est humanorum malorum, quæ compellitur patientia tolerare. Quæ ma-
la Stoici philosophi miror, qua fronte mala non esse contendunt quibus fatentur, si tanta
fuerint, ut ea sapiens uel non possit, uel non debeat sustinere, cogi cum mortem sibi met in-
ferre, atq; ex hac uita emigrare. Tantus autem superbæ stupor est in his hominibus, hic se
habere finem boni, & à seipsis fieri beatos putantibus, ut sapiens eorum, hoc est qualem mi-
rabili uanitate describūt, etiam si excæcet, obsurdescat, obmutescat, membris debilitetur,
doloribus crucietur, & si quid aliud talium malorū dici aut cogitari potest, incidat in eum,
quo sibi mortem cogatur inferre: hanc in his malis uitam constitutam, eos non pudeat bea-
tam uocare. O uitam beatam, quæ ut finiatur, mortis querit auxilium. Si beata est, manea-
tur in ea: si uero propter ista mala fugi ab ea, quomodo est beata? aut quomodo ista non
sunt mala, quæ uincunt fortitudinis bonum? eandemq; fortitudinem non solum sibi ceder-
e, uerum etiam delirare compellunt, ut & eandem uitam dicāt beatam, & persuadeant esse
fugiendam. Quis usq; adeo cæcus est, ut non uideat, quod si beata esset, fugienda non esset?
Sed si propter infirmitatis pondus, qua premitur, hanc fugiendam fatentur: quid igitur cau-
sa est, cur non etiam miseram fracta superbæ ceruice, fateantur? Vtrum obsecro Cato ille d
patientia, an potius impatientia se peregit? Non enim hoc fecisset, nisi uictoriam Cæsaris
impatienter tulisset. Vbi est fortitudo? Nempe cessit, nempe succubuit, nempe usq; adeo su-
perata est, ut uitam beatam dereliqueret, desereret, ac fugeret. An non erat iam beata? Mi-
sera ergo erat. Quomodo igitur mala non erant, quæ in eam miseram, fugiendamq; facie-
bant? Quapropter etiam ipsi, qui mala ista esse confessi sunt, sicut Peripatetici, si, ut uete-
res Academici, quorum sectam Varro defendit, tolerabilius quidem loquuntur, sed eorum
quoq; mirus est error, quod in his malis, etsi tam graua sint, ut morte fugienda sint, ab
ipso obimet illata, qui hæc patitur, uitam beatam tamen esse cōtendunt. Mala sunt, inquit,
tormenta atq; cruciatus corporis: & tanto sunt peiora quanto potuerunt esse maiora, qui-
bus ut carca, ex hac uita fugiendum est. Qua uita obsecro? Hæc, inquit, quæ tantis aggra-
uatur malis. Certe ergo beata est in eisdem ipsis malis, propter quæ dicis esse fugiendam:
an ideo beatā dicis, quia licet tibi ab his malis morte discedere? Quid si ergo in eis aliquo
iudicio diuino tenentis, nec permittereris mori, nec unquam sine illis esse sineris? Nempe
tunc saltem miseram talem diceres uitam. Non igitur propterea misera non est, quia cito
relinquetur: quandoquidem si sempiterna sit, etiā abs teipso misera iudicabitur. Non itaq;
propterea quoniam breuis est, nulla miseria debet uideri: aut quod est absurdius, quia bre-
uis miseria est, ideo etiam beatitudo appellari. Magna uis est in eis malis, quæ cogunt ho-
minem secundum ipsos etiam sapientem sibi met auferre, quod homo est: cum dicāt, & ue-
licet sibi, & propterea mortē naturaliter fugiat: ita sibi amicus, ut esse se animal, & in hac con-
iunctione corporis atq; animæ uiuere uelit, uehementerq; appetat. Magna uis est in eis
malis, quibus iste naturæ uincit sensus, quo mors omnimodo omnibus uiribus, conatibusq;
uitatur: & ita uincitur, ut quæ uitabatur, optetur, appetatur, etsi non potuerit aliunde contin-
gere, ab ipso homine sibi met inferatur. Magna uis est in eis malis, quæ fortitudinem faciūt
homici/

A homicidam, si tamen adhuc dicenda est fortitudo: quæ ita his malis uincitur, ut hominem quem sicut uirtus regendum tuendumque suscepit, non modo non possit per patientiâ custodire, sed ipsa insuper cogatur occidere. Debet quidē etiam mortē sapiens ferre patiēter, sed quæ accidit aliunde. Secundū istos autē si eam sibi ipse inferre compellitur, profecto fatendum est eis, non solum mala, sed intolerabilia etiā mala esse, quæ hoc cum perpetrare compellunt. Vita igitur, quæ istorū tam magnorum tamque grauium malorū aut premitur oneribus, aut subiacet calibus, nullo modo beata diceretur, si homines, qui hoc dicunt, sicut uicti malis ingrauescentibus, cū sibi ingerunt mortē, cedunt infelicitati: ita uicti certis rationibus, cum quærant beatam uitam, dignarentur cedere uentati, & non sibi putarent in ista mortali tate sine summi esse boni gaudendum: ubi uirtutes ipsæ, quibus hic certe nihil melius atque utilitis in homine reperitur, quanto maiora sunt adiutoria contra uim periculorum, laborū, dolorum, tanto fideliora testimonia miseriarum. Si enim ueræ uirtutes sunt, quæ nisi in eis, quibus uera inest pietas, esse non possunt: nō se profitentur hoc posse, ut nullas miseras patiantur homines, in quibus sunt. Neque enim mendaces sunt ueræ uirtutes, ut hoc profiteantur, sed ut uita humana, quæ tot & tantis huius seculi malis esse cogit misera, spe futuri seculi sit beata, sicut & salua. Quomodo enim beata est, quæ nondū salua est? Vnde & Apostolus Paulus nō de hominibus imprudētibz, impatiētibz, intēperantibz, & iniquis, sed de his qui secundum uerā pietatem uiuerent, & ideo uirtutes quas habent, ueras haberent, ait: Spe enim salui facti sumus. Spes autem quæ uidetur, non est spes. Quod enim quis uidet, quid sperat? Si autem quod non uidemus, speramus, per patientiam expectamus. Sicut ergo spe salui, ita spe beati facti sumus, & sicut salutem, ita beatitudinem, non iam tenemus præsentē, sed expectamus futuram, & hoc per patientiam: quia in malis sumus, quæ patienter tolerare debemus, donec ad illa ueniamus bona, ubi omnia erunt, quibus ineffabiliter delectemur: nihil erit autem quod iam tolerare debeamus. Talis salus, quæ in futuro erit seculo, ipsa erit etiam finalis beatitudo. Quam beatitudinē isti philosophi, quoniam nō uidentes nolūt credere, hic sibi conantur fallissimā fabricare, quanto superbiore, tanto mendaciore uirtute.

De sociali uita, quæ cum maxime expetenda sit, multis offensionibus

sæpe subuertitur.

Cap.

v.

Quod autem socialem uitam uolunt esse sapientis, nos multo amplius approbamus. Nam unde ista dei ciuitas, de qua huius operis ecce iam undeuicesimum librum uersamus in manibus, uel inchoaretur exortu, uel progredieretur excursu, uel apprehenderet debitos fines, si non esset socialis uita sanctorum? Sed in huius mortalitatis erumna, quot & quantis abundet malis societas humana, quis enumerare ualeat? quis existimare sufficiat? Audiant apud Comicos suos hominem cum sensu atque consensu omnium hominum dicere: Duxi uxorem, quam ibi miseriam uidi, nati filij, alia cura. Quid itidem illa, quæ in amore uitæ cōmemorat idem Terentius: Iniuriæ, suspensiones, inimiciæ, bellū, pax rursus: nōne res humanas ubique impleuerunt? Nōne hæc & in amicorum honestis amoribus plerumque contingunt? Nōne his usquequaque plenæ sunt res humanæ, ubi iniurias, suspensiones, inimicitias, bellum, mala certa sentimus? Pacem uero incertum bonum, quoniam corda eorum, cum quibus eam tenere uolumus, ignoramus: & si nosse hodie possemus, qualia cras futura essent, utique nesciremus. Qui porro inter se amiciores solent esse, uel debent, quam qui una etiam continentur domo. Et tamen quis inde securus est, cum tanta sæpe mala ex eorū occultis insidijs extiterint: tanto amariora, quanto pax dulcior fuit: quæ uera putata est, cum astutissime fingeretur? Propter quod omnium pectora sic attingit, ut cogat in gemitū, quod ait Tullius: Nullæ sunt occultiores insidiæ, quam hæc quæ latent in simulatione officij, aut in aliquo necessitudinis nomine. Nam cū qui palam est aduersarius, facile cauendo uitare possis. Hoc uero occultum intestinum ac domesticum malum non solum existit, uerum etiam opprimit, antequam prospicere, atque explorare potueris. Propter quod etiam diuina uox illa: Et inimici hominis, domestici eius, cum magno dolore cordis auditur: quia etiam quisque

K tam

tam fortis sit, ut æquo animo perferat: uel tam uigilans, ut prouido consilio caueat, quæ ad uersus cum molitur amicitia simulata: eorum tamen hominum perfidorum malo, cum eos esse pessimos experitur, si ipse bonus est, grauer exuerietur necesse est siue semper mali fuerint, & se bonos sinxerint, siue in istam malitiam ex bonitate mutati sint. Si ergo domus commune perflugium in his malis humani generis tuta non est, quid ciuitas, quæ quanto maior est, tanto forum eius litibus ciuilibus, & criminalibus plenius, etiam si quiescant: non solum turbulentæ, uerum etiam sapius & cruentæ seditiones, ac bella ciuilia: a quorû euentibus sunt aliquando liberæ ciuitates, a periculis nunquam.

De errore humanorû iudiciorû, cum ueritas later.

Cap.

VI.

Quid ipsa iudicia hominum de hominibus, quæ ciuitatibus etiam in quantalibet pace manentibus, deesse non possunt, qualia putamus esse quam misera, quam dolenda: quandoquidem hi iudicant, qui conscientias eorum, de quibus iudicant, cernere nequeunt. Unde sæpe coguntur tormentis innocentium testium, ad alienam causam pertinentem quærere ueritatem. Quid cum in sua causa quisque torquetur, & cum quaeritur utrum sit nocens, cruciatur, & innocens luit pro incerto scelere certissimas poenas: non quia illud commississe deregitur, sed quia non commississe nescitur. Ac per hoc ignorantia iudicis plerumque est calamitas innocentis. Et quod est intolerabilius, magisque plangendum, rigandumque si fieri posset, fontibus lacrymarum: cum propterea iudex torqueat aculatium, ne occidat nesciens innocentem, sit per ignorantiam miseriam, ut & tortum, & innocentem occidat, quem ne innocentem occideret, torserat. Si enim secundum istorum sapientiam delegerit ex hac uita fugere, quam diutius illa sustinere tormenta: quod non commisit, commisit se dicit. Quo damnato, & occiso, utrum nocentem an innocentem iudex occiderit, adhuc nescit: quem ne innocentem nesciens occideret, torlit: ac per hoc innocentem, & ut sciret torlit, & dum nesciret, occidit. In his tenebris uitæ socialis, sedebit iudex ille sapiens, an non audet? Sedebit ille planè. Cōstringit enim eum, & ad hoc officiū pertrahit humana societas, quam deserere nefas ducit. Hoc enim nefas esse non ducit, quod testes innocentes in causis torquentur alienis: quod hi qui arguuntur ui doloris plerumque superati, & de se falsa confessi etiam puniuntur innocentes, cum iam torti fuerint innocentes. Quod etsi non morte puniantur: in ipsis uel ex ipsis tormentis plerumque moriuntur. Quod aliquando & ipsi qui arguunt, humanæ societati, fortasse ne crimina impunita sint prodesse cupientes, & mentientibus testibus, reo quæ ipso, contra tormenta durante immaniter, nec fatente, probare quod obiciunt non ualentes, quamuis uera obiecerint, a iudice nesciente damnantur. Hæc tot & tanta mala non deputat esse peccata. Non enim hæc facit sapiens iudex nocendi uoluntate, sed necessitate nesciendi, & tamen quia cogit humana societas, necessitate etiam iudicandi. Hæc est ergo quam dicimus miseria, certe hominis, etsi non malitia sapientis. An uero necessitate nesciendi atque iudicandi torquet insontes, punit insontes, & parum est illi quod non est reus, si non sit insuper & beatus? Quanto consideratius, & homine dignius, & hominem agnoscit in ista necessitate, eamque miseriam in se odit, & si pie sapit, clamat ad deum: De necessitatibus meis erue me domine.

De diuersitate linguarum, qua societas hominum dirimitur, & de miseria bellorum, etiam quæ iusta dicuntur.

Cap.

VII.

Post ciuitatem uel urbem sequitur orbis terræ, in quo tertium gradum ponunt societatis humanæ, incipientes à domo, atque inde ad urbem, deinde ad orbem terræ progrediendo uenientes. Qui utique sicut aquarum congeries, quanto maior est, tanto periculis plenior. In quo primum linguarum diuersitas hominem alienat ab homine. Nam si duo sibi met inuicem hiant obuiam, neque prætereire, sed simul esse aliqua necessitate cogantur, quorum uenter nouit linguam alterius: facilius sibi animalia muta, etiam diuersi generis, quam illi cum sint homines ambo, sociantur. Quando enim quæ sentiunt inter se communicare non possunt propter solam linguarum diuersitatem, nihil prodest ad consociandos homines tanta similitudo naturæ: ita ut libentius homo sit cum cane suo, quam cum homine alieno. At enim

A enim opera data est, ut imperiosa ciuitas non solum iugum, uerum etiam linguam suam dominis gentibus per pacem societatis imponeret: per quam non deesset, imo & abundaret etiam interpretum copia. Verum est. Sed hoc quam multis, & quam grandibus bellis, quanta strage hominum, quanta effusione humani sanguinis comparatum est: quibus transactis, non est tamen eorum malorum finita miseria. Quamuis enim non defuerint, neque hostes desint, & exteræ nationes, contra quas semper bella gesta sunt, & geruntur: tamen etiam ipsa imperij latitudo peperit peioris generis bella, socialia scilicet atque ciuilia: quibus miserabilis quatitur genus humanum, siue cum belligeratur, ut aliquando conquiescant: siue cum timeatur, ne rursus exurgant. Quorum malorum multas, & multiplices clades duras, & duras necessitates, si ut dignum est, eloqui uelim: quanquam nequaquam sicut res postulat, possum: quis erit prolixæ disputationis modus? Sed sapiens, inquam, iusta bella gesturus est. Quam non, si se hominem meminit, multo magis dolebit iustorum necessitates ubi exitiale bellum: quia nisi iusta essent, ei gerenda non essent, ac per hoc sapienti nulla bella essent. Iniquitas enim partis aduersæ iusta bella ingerit gerenda sapienti. Quæ iniquitas utique homini est dolenda, quia hominum est, etsi nulla ex ea bellandi necessitas nasceretur. Hæc itaque mala tam magna, tam horrenda, tam sæua, quisquis cum dolore considerat, miseriam necesse est fateatur. Quisquis autem uel patitur ea sine animi dolore, uel cogitat, multo utique miserius, ideo se putat beatum, quia & humanum perdidit sensum.

Quod amicitia bonorum secura esse non possit, dum à periculis præsentis uitæ trepidari necesse sit

Cap.

VIII.

SI autem non contingat quadam ignorantia similis dementiæ, quæ tamen in huius uitæ misera conditione sæpe contingit, ut credatur uel amicus esse, qui inimicus est, uel inimicus, qui amicus est: quid nos consolatur in hac humana societate erroribus, erumnis, & plenissima, nisi fides non ficta, & mutua dilectio uerorum, bonorumque amicorum: quos quanto plures, & in locis pluribus habemus, tanto longius latiusque metuimus, ne quid eis contingat mali de tantis malorum aggeribus huius sæculi. Non enim tantummodo solliciti sumus, ne fame, ne bellis, ne morbis, ne captiuitatibus affligantur: ne in eadem seruitute talia patiantur, qualia nec cogitare sufficimus: uerum etiam ubi timor est multo amarior, ne in perniciem, malitiam, nequitiamque mutantur. Et quando ista contingunt, tanto utique plura, quanto illi sunt plures, & in pluribus locis, & in nostram notitiam perferuntur, quibus cor nostrum flagris uratur, quis potest, nisi qui talia sentit, aduertere? Mortuos quippe audire malle: quamuis & hoc sine dolore non possemus audire. Quorum enim nos uita propter amicitiam specialis solatia delectabat, unde fieri potest, ut eorum mors nullam nobis ingerat mercedem? Quam qui prohibet, prohibeat, si potest, amica colloquia: interdicat amicabilem societatem, uel intercidat affectum omnium humanarum necessitudinum, uincula mentis inimici stupore diumpat, aut sic eis utendum censeat, ut nulla ex eis animum dulcedo perfundat. Quod si fieri nullo modo potest, etiam hoc quo pacto futurum est, ut eius nobis amara mors non sit, cuius dulcis est uita? Hinc est enim & luctus quidam in humano corde quasi uulnus, aut ulcus, cui sanando adhibentur officiosæ consolationes. Non enim propterea non est quod sanetur: quoniam quanto est animus melior: tanto in eo citius faciliusque sanatur. Dum igitur etiam de charissimorum mortibus, maxime quorum sunt humanæ societati officia necessaria, nunc mitius, nunc asperius affligatur uita mortalium: mortuos tamen eos, quos diligimus, quam uel à fide, uel à bonis moribus lapsos, hoc est in ipsa anima mortuos audire seu uidere malle. Quia ingenti materia malorum plena est terra: propter quod scriptum est. Nunquid non tentatio est uita humana super terram? Et propter quod ipse dominus ait: Vixit mundo ab scandalis. Et iterum: Quoniam abundauit, inquit, iniquitas, refugeret charitas multorum. Ex quo fit, ut bonis amicis mortuis gratulemur: & cum mors eorum nos contristet, ipsa nos certius consoletur: quoniam malis caruerunt, quibus in hac uita etiam boni homines uel conteruntur, uel deprauantur, uel in utroque periclitantur.

De amicitia sanctorum angelorum quæ homini in hoc mundo non potest esse manifesta propter fallaciã demonum, in quos inciderunt, qui multos sibi deos colendos putauerunt.

Cap.

IX.

IN societate uero sanctorum angelorum, quã philosophi illi, qui nobis deos amicos esse uoluerunt, quarto constituerunt loco: uelut ad mundum uenientes ab orbis terrarum, ut sic quodammodo complecterentur & cælum: nullo modo quidem metuisimus, ne tales amici uel morte nos sua, uel deprauatione contristerent. Sed quia nobis nõ ea qua homines familiaritate miscntur: quod etiam ipsum ad erumnas huius pertinet uitæ, & aliquãdo satanas sicut legimus transfiguratur se in angelum lucis ad tentandos eos quos ita uel erudiri cõpus est, uel decipi iustum est. Magna dei misericordia necessaria est, ne quisquam cum bonos angelos amicos se habere putat, habeat malos demones amicos factos, eosq; tanto nocentiores, quanto astutiores ac fallaciores patiatur inimicos. Et cui magna ista dei misericordia necessaria est, nisi magnæ humanæ miseriæ, quæ ignorantia tanta premitur, ut facile istorũ simulatione fallatur? Et illos quidem philosophos in impia ciuitate, qui deos sibi amicos esse dixerunt, in demones malignos incidisse certissimum est, quibus tota ipsa ciuitas subditur, æternum cum eis habitura supplicium. Ex eorũ quippe sacris uel potius sacrilegis, quibus eos colendos, & ex ludis immundissimis, ubi eorum crimina celebrantur: quibus eos placandos putauerunt, eisdem ipsis autoribus & exactoribus talium tantorumq; dedecorum, satis ab eis qui colantur apertum est.

Quis fructus sanctis de superata huius uitæ tentatione paratus sit. Cap. X.

Sed neq; sancti & fideles unius ueri dei summiq; cultores, ab eorum fallacis & multiforis tentatione securi sunt. In hoc enim loco inimitatis & diuini malis etiã ista sollicitudo non est inutilis, ut illa securitas, ubi pax plenissima atque certissima est, desiderio feruentiore quærat. Ibi enim erunt naturæ munera, hoc est, quæ naturæ nostræ ab omnium naturarum creatore donantur: non solũ bona, uerum etiã sempiterna, non solũ in animo, qui sanabitur per sapientiam, uerum etiam in corpore, quod resurrectione reneuetur. Ibi uirtutes non contra ulla uitia uel mala quæcunque certantes, sed habentes uictoriæ præmium æternam pacem, quã nullus aduersarius inquietet. Ipsa est enim beatitudo finalis, ipsa perfectionis finis, qui consumente in non habet finem. Hic autem dicimur beati, quando pacem habemus, quantulacumq; hic haberi potest in uita bona. Sed hæc beatitudo illi, quam finalem dicimus beatitudini comparata, prorsus misera reperitur. Hanc ergo pacem, qualis hic potest esse, mortales homines in rebus mortalibus quãdo habemus si recte uiuimus, bonis eius recte utitur uirtus: quando uero eam non habemus, etiam malis quæ homo patitur, bene utitur uirtus. Sed tunc est uera uirtus, quãdo & omnia bona, quibus bene utitur, & quicquid in bono usu bonorum & malorum facit, & seipsam ad eum finem refert, ubi nobis talis & tanta pax erit, qua melior & maior esse non possit.

De beatitudine pacis æternæ, in qua sanctis finis est, id est uera perfectio. Cap. XI.

Qua propter possumus dicere, finem bonorum nostrorum esse pacem, sicut æternam diximus uitam: præsertim quia ipsi ciuitati dei, de qua nobis est ista operosissima disputatione in sancto dicitur psalmo: Lauda Hierusalẽ dominũ, lauda deum tuum Sion. Quoniam cõfortauit seras portarum tuarum, benedixit filios tuos in te, cui posuit fines tuos pacem. Quando enim confirmatæ fuerint seræ portarum eius, iam in illam nullus intrabit, nec ab illa ullus exibit. Ac per hoc fines eius eam debemus hic intelligere pacem, quam uolumus demonstrare finalem. Nam & ipsius ciuitatis mysticum nomen, id est Hierusalẽ: quod, ut antea diximus, uilio pacis interpretatur. Sed quoniam pacis nomen etiam in his rebus mortalibus frequentatur, ubi utiq; non est uita æterna: propterea finem ciuitatis huius, ubi erit summum bonum eius, æternam uitam malumus cõmemorare quam pacem. De quo fine Apostolus ait: Nunc uero liberati à peccato, serui autem facti deo, habetis fructum uestrum in sanctificationem, finem uero uitam æternam. Sed rursus quia uita æterna ab eis qui familiaritatem

Aritatem non habent cum scripturis sanctis, potest accipi etiam malorum uita, uel secundum quosdam etiam philosophos propter animæ immortalitatem, uel etiam secundum fidem nostram propter poenas interminabiles impiorum, qui utique in æternum cruciari non poterunt, nisi etiam uixerint in æternum, profecto finis ciuitatis huius, in quo summum habebit bonum, uel pax uita æterna, uel uita æterna in pace dicendus est, ut facilius ab omnibus possit intelligi. Tantum est enim pacis bonum, ut etiam in rebus terrenis atque mortalibus nihil gratius soleat audiri: nihil desiderabilius concupisci, nihil postremo possit melius inueniri. De quo si aliquanto diutius loqui uoluerimus, non erimus quantum arbitror onerosi legentibus, & propter finem ciuitatis huius de qua nobis sermo est, & propter ipsam dulcedinem pacis, quæ omnibus chara est.

Quod etiam bellantium seuitia omnes; hominum inquietudines ad pacis finem cupiant peruenire, sine cuius appetitu nulla natura sit.

Cap.

XII.

Quod quisquis mecum res humanas naturamque communem utcumque intuetur agnoscit. Sicut enim nemo est qui gaudere nolit, ita nemo est qui pacem habere nolit. Quandoquidem & ipsi qui bella uolunt, nihil aliud quam uincere uolunt: ad gloriosam ergo pacem bellando cupiunt peruenire. Nam quid est aliud uictoria, nisi subiectio repugnantium? Quod cum factum fuerit, pax erit. Pacis igitur intentione geruntur & bella: ab his etiam qui uirtutem bellicam student exercere imperando atque pugnando. Vnde pacem constat belli esse optabilem finem. Omnis enim homo etiam belligerando pacem requirit, nemo autem bellum pacificando. Nam & illi qui pacem in qua sunt perturbare uolunt, non pacem odierunt, sed eam pro arbitrio suo cupiunt commutari. Non ergo ut sit pax nolunt, sed ut ea sit, quam uolunt. Denique & si per seditionem se ab alijs separauerint, cum eis ipsis conspiratis uel coniuratis suis, nulli qualemcumque pacis speciem teneant, non efficiunt quod intendunt. Proinde latrones ipsi ut uehementius & tutius infesti sint paci cæterorum, pacem uolunt habere sociorum. Sed etsi unus sit tam præpollens uiribus & confisos ita cauens, ut nulli socio se committat, solusque insidians & præualens, quibus potuerit oppressis & extinctis prædas agat, cum eis certe quos occidere non potest, & quos uult latere quod facit, qualemcumque umbram pacis tenet. In domo autem sua cum uxore & cum filijs, & si quos alios illic habet studet profecto esse pacatus: eis quippe ad nutum obtemperantibus sine dubio delectatur. Nam si non fiat, indignatur, corripit, uindictat, & domus suæ pacem, si ita necesse sit etiam seruando componit: quam sentit esse non posse, nisi cuidam principio, quod ipse in domo sua est, cætera in eadem domestica societate subiecta sint. Ideoque si offerretur ei seruitus plura uel ciuitatis uel gentis: ita ut sic ei seruerent, quemadmodum sibi domi suæ serui uolebat: non se iam latronem latebris conderet, sed regem conspicuum sublimaret, cum eadem in illo cupiditas & malitia permaneret. Pacem itaque cum suis omnes habere cupiunt, quos ad suum arbitrium uolunt uiuere. Nam & cum quibus bellum gerunt, suos facere si possunt uolunt, eisque subiectis leges suæ pacis imponere. Sed faciamus aliquem, qualem canit poetica & fabulosa narratio: quem fortasse propter ipsam insociabilem feritatem semihominem, quam hominem dicere maluerunt. Quamuis ergo huius regnum dira speluncæ fuerit solitudo, tamenque malitia fuerit singularis, ut ex hac ei nomen inuentum sit: nam malus Græce *κακός* dicitur: quod ille uocabatur, ut nulla coniunx ei blandum ferret, referretque sermonem: nullis filijs uel alluderet paruulis, uel grandiuisculis imperaret, nullo amici colloquio frueretur, nec Vulcani patris, quo uel huic tantum non parum felicius fuit: quia tale monstrum ipse non genuit, nihil cuiquam daret, sed à quo posset quicquid uellet, & quantum & quando posset, & quantum uellet auferret. Tamen in ipsa sua spelunca solitaria, cuius ut describitur, semper recenti cæde tepebat humus, nihil aliud quam pacem uolebat. In qua nemo illi molestus esset, nec eius quietem uis ullius terrorque turbaret. Cum corpore suo denique pacem habere cupiebat, & quantum habebat, tantum illi bene erat. Quandoquidem membris obtemperantibus imperabat, & ut suam mortalitatem aduersum se ex indigentia rebellantem, ac seditionem

K 3

nem

nem famis ad dissociandam atque excludendam de corpore animam concitantem, quanta possit festinatione pacaret, rapiebat, necabat, uorabat, & quamuis immanis ac ferus, pacem suam ac salutis immaniter & ferociter consulabat. Ac per hoc si pacem quam in sua spelunca atque in seipso habere satagebat, cum alijs etiam habere uellet, nec malus, nec monstrum, nec semihomo uocaretur. Aut si eius corporis forma, & atrocium ignium uomitus ab eo deterrebat hominum societatem: forte non nocendi cupiditate, sed uiuendi necessitate sauebat. Verum iste non fuit, uel quod magis credendum est, talis non fuit, qualis uanitate poetica describitur. Nisi enim nimis accularetur Cacus, parum Hercules laudaretur. Taurus ergo homo, siue semihomo melius, ut dixi, creditur non fuisse: sicut multa figmenta poetarum. Ipsae enim saeuissimae ferae, unde ille partem habuit feritatis: nam & semiferus dictus est, genus proprium quadam pace custodiunt cocundo, gignendo, pariendo, lectus fouendo atque nutriendo, cum sint pleraque infociabiles & solitaria: non scilicet ut oues, et tui, columbae, sturni, apes, sed ut leones, uulpes, aquilae, noctuae. Quae enim tigris non filijs suis inuis immurmurat, & pacata feritate blanditur? Quis miluus, quantumlibet solitarius rapinis non circumuolat, non coniugium copulat, nidum congerit, oua confouet, pullos alit, & quasi cum sua matrefamilias societatem domesticam quanta potest pace conseruat? Quanto magis homo fertur quodammodo naturae suae legibus, ad inuendam societatem pacemque cum hominibus, quantum in ipso est omnibus obtinendam: cum etiam mali pro pace suorum belligerent, omnesque si possent suos facere uelint, ut uni cuncti & cuncta deleuiant: quo pacto, nisi ut in eius pacem uel amando, uel timendo consentiant? Sic enim superbia peruersa uinitatur deum. Odit namque cum socijs aequalitatem sub illo, sed imponere uult socijs dominationem suam pro illo. Odit ergo iustam pacem dei, & amat iniquam pacem suam. Non amare tamen qualemcunque pacem nullo modo potest. Nullum quippe uitium ita contra naturam est, ut naturae debeat etiam extrema uestigia. Itaque pacem iniquorum in pacis comparatione iustorum, ille uidet, nec pacem esse dicentem: qui nouit praepone reuera prauis, & ordinata peruersis. Quod autem peruersum est, hoc etiam necesse est, ut in aliqua, & ex aliqua, & cum aliqua rerum parte pacatum sit: in quibus est, uel ex quibus constat, alioquin nihil esset omnino. Velut si quisquam capite deorsum pendeat, peruersus est unque situs corporis, & ordo membrorum: quia id quod desuper esse natura postulat, subter est: & quod illa subter uult esse, desuper factum est, conturbabit carnis pacem ista peruersitas, & ideo est molesta. Verum tamen anima corpori suo pacata est, & pro eius salute satagit, & ideo est qui dolcat. Quae si molestis eius exclusa discesserit, quandiu membrorum manet compago, non est sine quadam partium pace, quod remanet: & ideo adhuc est qui pendeat, & quod terrenum corpus in terram nititur, & uinculo quo suspensum est renititur, in suae pacis ordinem tendit, & locum quo requiescat quodammodo ponderis uoce poscit, iamque exanime ac sine ullo sensu, a pace tamen naturali sui ordinis non recedit, uel cum tenet eam, uel cum fertur ad eam. Si enim adhibeantur medicamenta, atque curatio, quae formam cadaueris dissolui dilabiisque non sinat adhuc pax quaedam partes partibus iungit, totamque molem applicat terreno & conuenienti, ac per hoc loco pacato. Si autem nulla adhibeatur cura condiendi, sed naturali cursui relinquitur, tandiu quasi tumultuatur dissidentibus exhalationibus, & nostro inconuenientibus sensui. Idem enim est, quod in putore sentitur, donec mundi conueniat elementis, & in eorum pacem particulatim paulatimque discedat. Nullo modo tamen inde aliquid legibus summi illius creatoris ordinatorisque subtrahitur, a quo pax uniuersitatis administratur. Quia etsi de cadauere maioris animantis animalia minuta nascantur, eadem lege creatoris quaeque corpuscula in salutis pace suis animulis seruiunt. Et si mortuorum carnes ab alijs animalibus deuorentur, easdem leges per cuncta diffusas ad salutem generis cuiusque mortalium congrua congruis pacificantes quaqua uersum trahantur, & rebus quibuscunque iungantur, & in res quolibet conuertantur & commutentur inueniunt.

De pace uniuersali, quæ inter quaslibet perturbationes priuari nō potest lege naturæ, dum sub iusto iudice ad id quisq; peruenit ordinatione quod meruit uoluntate.

Cap. XIII.

PAx itaq; corporis, est ordinata temperatura partium. Pax animæ irrationalis, ordinata requies appetitionum. Pax animæ rationalis, ordinata cognitionis actionisq; cōsensio. Pax corporis & animæ, ordinata uita & salus animantis. Pax hominis mortalis, est dei immortalis ordinata in fide sub æterna lege obedientia. Pax hominum, ordinata concordia. Pax domus, ordinata imperandi atque obediendi concordia cohabitantium. Pax ciuitatis, ordinata imperandi atque obediendi concordia ciuium. Pax cœlestis ciuitatis, ordinatissima & concordissima societas fruendi deo, & inuicem in deo. Pax omnium rerum, tranquillitas ordinis. Ordo est parium dispariumq; rerum sua cuique loca tribuens dispositio. Proinde miseri in quantum miseri, utique in pace nō sunt. Tranquillitate quidem ordinis carent, ubi perturbatio nulla est. Veruntamen quia merito iusteq; miseri sunt, in ea quoq; ipsa sua miseria præter ordinem esse non possunt. Non quidem coniuncti beatis, sed ab eis tamen ordinis legis seiuncti. Qui cum sine perturbatione nō sint, rebus in quibus sunt, quantacunque congruentia coaptantur. Ac per hoc est in eis ordinis nonnulla tranquillitas, inest ergo nonnulla pax. Verum ideo miseri sunt, quia etsi in aliqua securitate non dolent, non tamen ibi sunt, ubi securi esse ac dolere nō debeant. Misericordes autem si pax eis cum ipsa lege non est, qua naturalis ordo administratur. Cum autem dolent, ex qua parte dolent, pacis perturbatio facta est. In illa uero adhuc pax est, in qua nec dolor uult, nec compago ipsa dissoluitur. Sicut ergo est quædam uita sine dolore, dolor autem sine aliqua uita esse non potest, sic est pax quædam sine ullo bello, bellum uero esse sine aliqua pace non potest, non secundum id quod bellum est, sed secundum id, quod ab eis uel in eis geritur, quæ aliquæ naturæ sunt, quod nullo modo essent, si nō qualicunque pace subsisterent. Quapropter natura est, in qua nullum malum est, uel etiam in qua nullum potest esse malum. Esse autem natura in qua nullum bonum sit, nō potest. Proinde nec ipsius diaboli natura in quantum natura est, malum est, sed peruersitas eam malam facit. Itaque in ueritate non stetit, sed ueritatis iudicium non euasit, quia in ordinis tranquillitate non mansit, nec ideo tamen à potestate ordinis effugit. Bonum dei, quod illi est in natura, non cum subtrahit iusticiæ dei, qua ordinis naturæ in pœna: nec ibi deus bonum insequitur quod creauit, sed malum quod ille commisit. Neq; enim totum aufert, quod naturæ dedit, sed aliquid adimit, aliquid relinquit, ut sit qui doleat quod ademit. Et ipse dolor testimonium est boni adempti, & boni relictæ. Nisi enim bonum relictum esset, bonum amissum dolere non posset. Nam qui peccat peior est, si letatur in damno æquitatis. Qui uero cruciatur, si inde nihil acquirit boni, dolet damnum salutis. Et quoniam æquitas ac salus utrumq; bonum est, boni amissione dolendum est potius quàm letandum, si tamen non sit compensatio melioris: melior est autem animi æquitas, quàm corporis sanitas: profecto conuenientius iniustus dolet in supplicio, quàm letatus est in delicto. Sicut ergo leticia deserti boni in peccato testis est uoluntatis male: ita dolor amissi boni in supplicio testis est naturæ bonæ. Qui enim dolet amissam naturæ suæ pacem, ex aliquibus reliquis pacis id dolet, quibus sit, ut sibi amica natura sit. Hoc autem in extremo supplicio recte fit, ut iniqui & impij naturalium bonorum damna in cruciatibus defleant, sentientes eorum ablatorem iustissimum deum, quem contempserunt benignissimum largitorem. Deus ergo naturarum omnium sapientissimus cōditor, & iustissimus ordinator, qui terrenorum ornamentorum maximum instituit mortale genus humanum, dedit hominibus quædam bona, huic uitæ congrua, id est, pacem temporalem pro modulo mortalis uitæ, in ipsa salute & in cōmunitate ac societate sui generis, & quæq; huic paci uel tuendæ uel recuperandæ necessaria sunt, sicut ea quæ apte ac conuenienter adiacent sentibus, lux ista uisibilis, auræ spirabiles, aquæ potabiles, & quicquid ad alendum, tegendū, curandum, ornandumq; corpus congruit, eo pacto æquissimo, ut quicumq; mortalis talibus bonis paci mor-

talium accommodatis recte usus fuerit, accipiat ampliora atque meliora, ipsi in salutem in mortalitatis pacem, cuius convenientem gloriam & honorem in uita & uia ad fruendum deo, & proximo in deo, qui autem perperam, id est, iniuste, nec illa accipiat, & hac amittat.

De ordine ac lege siue cœlesti siue terrena, per quam societati humanæ etiam dominando consulitur, & consulendo seruitur.

Cap. XIII.

Omnis igitur usus rerum temporalium refertur ad fructum terræ & pacis in ciuitate terrena, in cœlesti autem ciuitate refertur ad fructum pacis æternæ. Quapropter si irrationalia essemus animantia, nihil appeteremus præter ordinatam temperaturam partium corporis, & requiem appetitionum, nihil ergo præter quietem carnis & copiam uoluptatum, ut pax corporis prodesset paci animæ. Si enim desit pax corporis, impeditur etiam in rationalis pax animæ, quia requiem appetitionum consequi non potest. Vtunque autem simul ei pax prodest, quā inter se habent anima & corpus, id est, ordinatæ uitæ ac saluus. Sicut enim pacem corporis amare se ostendunt animantia, cum fugiunt dolorem, & pacem animæ, cum propter explendas indigentias appetitionum uoluptatem sequuntur, ita mortem fugiendo satis indicant quantum diligant pacem, qua sibi conciliantur anima & corpus. Sed quia homini rationalis anima inest, totum hoc quod habet commune cum bestiis subdit paci animæ rationalis, ut mente aliquid contempletur, & secundum hoc aliquid agat, ut sit ei ordinata cognitionis actionisque cōsensio, quam pacem rationalis animæ diximus. Ad hoc enim uelle debet nec dolore molestari, nec desiderio perturbari, nec morte dissolui ut aliquid utile cognoscat, & secundum eam cognitionem, uitam morisque componat. Sed ne ipso studio cognitionis propter humanæ mentis infirmitatem in pestem alicuius erroris incurrat, opus habet magisterio diuino, cui certius obtemperet, adiutorioque ut liber obtemperet. Et quoniam quamquam in isto mortali corpore, peregrinatur in domino, per fidem ambulat, non per speciem, ac per hoc omnem pacem uel corporis uel animæ, uel simul corporis & animæ, refert ad illam pacem, quæ homini mortali est cum deo immortali, ut ei sit ordinata in fide sub æterna lege obedientia. Iam uero quia duo præcipua præcepta, hoc est, dilectionem dei, & dilectionem proximi, docet magister deus, in quibus tria inuenit homo quæ diligat, deum, seipsum, & proximum, atque ille in se diligendo non errat, qui diligit deum, consequens est, ut etiam proximo ad diligendum deum consulat, quem iubetur sicut seipsum diligere. Sic uxor, sic filius, sic domestici, sic cæteris quibus potuerit hominibus, & ad hoc sibi à proximo, si forte indiget, consuli uelit, ac per hoc erit pacatus, quantum in ipso est omni homini, pace hominum, id est, ordinata concordia. Cuius hic ordo est, primum ut nulli noceat, deinde ut etiam prosit, cui poterit. Primitus ergo inest ei suorum cura, ad eos quippe habet opportuniorē facioremque aditum consulendi, uel naturæ ordine, uel ipsius societatis humanæ. Vnde Apostolus dicit: Quisquis autem suis & maxime domesticis non prouidet, fidem denegat, & est infideli deterior. Hinc itaque etiam pax domestica oritur, id est, ordinata imperandi obediendique concordia cohabitantium. Imperant enim qui consulunt, sicut uir uxori, parentes filiis, & domini seruis. Obediunt autem quibus consulitur, sicut mulieres maritis, filii parentibus, serui dominis. Sed in domo iusti uiuentis ex fide, & adhuc ab illa cœlesti ciuitate peregrinantis, etiam qui imperant, seruiunt eis, quibus uidentur imperare. Neque enim dominandi cupiditate imperant, sed officio consulendi: nec principandi superbia, sed prouidendi misericordia.

De libertate naturali, & de seruitute, cuius prima causa peccatum est, qua homo malæ uoluntatis, etiam si non est mancipium alterius hominis, seruus est propriæ libinis.

Cap. XV.

Hoc naturalis ordo præscribit, ita deus hominem condidit. Nam dominetur, inquit, piscium maris, & uolatilium cœli, & omnium reptantium, quæ repunt super terram. Rationalem factum ad imaginem suam, noluit nisi irrationalibus dominari, non hominem homini

Amini, sed hominem pecori. In de primi iusti, pastores pecorum magis quàm reges hominũ cõstituti sunt, ut etiam sic insinuaret deus, quid postularet ordo creaturarum, & quid exigat meritum peccatorum. **C**õditio quippe seruitutis iure intelligitur imposita peccatori. Proinde nusquam scripturarum legimus seruum, ante quàm hoc uocabulo Noe iustus peccatũ filij uindicaret. Nomen itaq; istud culpa meruit, non natura. Origo autem uocabuli seruorũ in Latina lingua inde creditur ducta, quod hi qui iure belli possent occidi a uictoribus, cum seruabantur, serui fiebant, a seruando appellati, quod etiam ipsum sine peccati merito non est. Nam & cum iustum geritur bellum, pro peccato contrario dimicatur, & omnis uictoria cum etiam malis prouenit, diuino iudicio uictos humiliat, uel emendans peccata, uel puniens. Testis est homo dei Daniel, cum in captiuitate positus peccata sua & peccata populi sui confitetur deo, & hanc esse causam illius captiuitatis pro dolore testatur. Prima ergo seruitutis causa peccatũ est, ut homo homini conditionis uinculo subderetur, quod non sit nisi deo iudicante, apud quem nõ est iniquitas, & nouit diuersas pœnas meritis distribuere delinquentium. Sicut autem supernus dominus dicit: Omnis qui facit peccatum, seruus est peccati, ac per hoc multi quidem religiosi dominis iniquis, non tamen liberis seruiunt, à quo enim quis deuictus est, huic & seruius addictus est. Et utiq; felicius seruit homini, quàm libidini, cum sequissimo dominatu uastet corda mortalium, ut alias omittram, libido ipsa dominandi. Hominibus autem illo pacis ordine, quo alijs alijs subiecti sunt, sicut prodest humilitas serui entibus, ita nocet superbia dominantibus. Nullus autẽ natura in qua prius deus hominem condidit, seruus est hominis, aut peccati. Verum & pœnalis seruitus ea lege ordinatur, qua naturalem ordinẽ cõseruari iubet, perturbari uetat, quia si contra eam legem nõ esset factũ, nihil esset pœnali seruitute coërendũ. Ideo, & Apostolus etiã seruos monet subditos esse dominis suis, & ex animo eis cũ bona uoluntate seruire, ut scilicet si nõ possunt à dominis liberi fieri, suam seruitutem ipsi quodãmodo liberam faciant, non timore subdolo, sed fidei dilectione seruiendo, donec transeat iniquitas, & euacuetur omnis principatus & potestas humana, & sit deus omnia in omnibus.

De æquo iure dominandi.

Cap. XVI.

QUocirca etiam si habuerunt seruos iusti patres nostri, sic quidem administrabant domesticam pacem, ut secundum hæc temporalia bona, filiorũ sortem a seruorum cõditione distinguerent, ad deum autem colendũ, in quo æterna bona speranda sunt, omnibus domus suæ membris pari dilectione consularent. Quod naturalis ordo ita præscribit, ut nomen patrum familiæ hinc exortũ sit, & tam late uulgatum, ut inique etiam dominantes hoc se gaudeant appellari. Qui autem ueri patres familiæ sunt, omnibus in familia sua tanquam filijs ad colendum & promerendum deum consulunt, desiderantes atq; optantes uenire ad celestem domum, ubi necessariũ non sit officium imperandi mortalibus, quia necessarium non erit officium consulendi iam in illa immortalitate felicibus, quo donec ueniatur, magis debent patres, quod dominantur, quam serui tolerare, quod seruiunt. Si quis autẽ in domo per inobedientiam domesticæ paci aduersatur, corripitur, seu uerbo, seu uerbere, seu quolibet alio genere pœnæ iusto atq; licito, quantum societas humana concedit pro eius qui corripitur utilitate, ut paci unde dililierat coaptetur. Sicut enim non est beneficentie adiuuando efficere, ut bonũ quod maius est amittatur, ita non est innocentia parcendo sinere, ut in malum grauius incidatur. Pertinet ergo ad innocentis officium, nõ solũ nemini malum inferre, uerum etiam cohibere à peccato, uel punire peccatũ, ut aut ipse qui plectitur, corrigatur experimento, aut alijs terreantur exemplo. Quia igitur omnis domus initium siue particula debet esse ciuitatis, omne autẽ initium ad aliquem sui generis finem, & omnis pars ad uniuersũ cuius pars est integritatẽ refertur, satis apparet esse cõsequens, ut ad pacem ciuicam pax domestica referatur, id est, ut ordinata imperandi obediendiq; cõcordia cohabitantiũ referat̃ ad ordinatã imperandi obediendiq; cõcordiam ciuiũ. Ita fit, ut ex lege ciuitatis præcepta sumere patrem familiæ oporteat, quibus domũ suã sic regat, ut sit paci accõmodata ciuitatis.

Vnde

Vnde cœlestis societas cum terrena ciuitate pacem habeat, & unde discordiam.

Cap. XVII.

Sed domus hominum, qui nō uiuunt ex fide, pacem terrenam ex hac temporalis uitæ rebus commodisq; sectatur. Domus autem hominum ex fide uenturam, expectat ea quæ in futurum æterna promissa sunt, terrenisq; rebus ac temporalibus tanquam peregrina utitur, non quibus capiatur & auertatur, quo tendit in deū, sed quibus sustentetur, & facilius toleranda, minimeq; augenda onera corporis corruptibilis, quod aggrauat animam. Idcirco rerum uitæ huic mortali necessariorum utrisq; hominibus fidelibus & infidelibus, & utriq; domui cōmunis est usus, sed finis utendi cuiq; ius proprius, multumq; diuersus. Ita etiam terrena ciuitas, quæ non uiuit ex fide, terrenam pacem appetit, in eaq; deligit imperandi obediendiq; concordiam ciuium, ut sit eis de rebus ad mortalem uitam pertinentibus humanarum quardam compositio uoluntatū. Ciuitas autem cœlestis, uel potius pars eius, quæ in hac mortalitate peregrinatur, & uiuit ex fide, etiam ista pace necesse est utatur, donec ipsa cui talis pax necessaria est, mortalis transeat. Ac per hoc dum apud terrenam ciuitatem, uelut captiuam uitam suæ peregrinationis agit, iam promissione redemptionis & dono spiritali tanquam pignore accepto, legibus terrene ciuitatis, quibus hæc admixtiantur, quæ sustentanda, mortali uitæ accommodata sunt, obtemperare nō dubitat. Vt quoniam communis est ipsa mortalitas, seruetur in rebus ad eam pertinentibus inter ciuitatem utranque concordia. Verum quia terrena ciuitas habuit quosdam suos sapientes, quos diuina improbat disciplina, qui uel suspicati uel decepti à demonibus, crederent multos deos conciliandos esse rebus humanis, ad quorum diuersa quodammodo officia diuersa subdita pertinerent, ad alium corpus ad alium animum, inq; ipso corpore ad alium caput, ad alium ceruicem, & cætera singula ad singulos. Similiter in animo, ad alium ingenium, ad alium de cœtibus, ad alium iram, ad alium concupiscentiam, inq; ipsis rebus uitæ adiacentibus, ad alium pecus, ad alium triticum, ad alium uinum, ad alium oleum, ad alium syluas, ad alium nummos, ad alium nauigationem, ad alium bella atq; uictorias, ad alium cōiugia, ad alium partum ac fecunditatem, & ad alios alia cætera. Cœlestis autem ciuitas unum deum solum colendum noscet, cūq; tantummodo seruendum seruitute illa, quæ Græce λατρεία dicitur, & non nisi deo debetur, fidei pietate censeret, factum est ut religionis leges cum terrena ciuitate non posset habere communes, præq; his ab ea dissentire haberet necesse, atq; oneri esse diuersa sentientibus, eorumq; iras & odia & persecutionum impetus sustinere nisi cum animos aduersantium aliquando terrore suæ multitudinis, & semper diuino adiutorio propulsaret. Hæc ergo cœlestis ciuitas dum peregrinatur in terra, ex omnibus gentibus ciues euocat, atq; in omnibus linguis peregrinam colligit societatem, non curans quicquid in moribus, legibus, institutisq; diuersum est quibus pax terrena uel conquiratur, uel tenetur, nihil eorū reiciens uel distuens, imò etiam seruans ac sequens, quod licet diuersum sit in diuersis nationibus, ad unum tamen eundemq; finem terrene pacis intenditur, si religionem qua unus summus & uerus deus colendus docetur, non impedit. Utitur etiam ergo cœlestis ciuitas in hac sua peregrinatione pace terrena, & de rebus ad mortalem hominū naturam pertinentibus, humanarum uoluntatum compositionem quantum salua pietate ac religione conceditur, tueretur atq; appetit, eamq; terrenam pacem refert ad cœlestem pacem, quæ uere ita pax est, ut rationalis duntaxat creaturæ sola pax habenda atque dicenda sit, ordinatissima scilicet & concordissima societas fruendi deo, & inuicem in deo, quod cum uentum fuerit, nō erit uita mortalis, sed plane certeq; uitalis: nec corpus animale, quod dum corrumpitur, aggrauat animam, sed spiritale sine ulla indigentia ex omni parte subditum uoluntati. Hanc pacem dum peregrinatur in fide, habet, atque ex hac fide iuste uiuit, cum ad illam pacem adipiscendam refert, quicquid bonarum actionum gerit erga deum & proximum, quoniam uita ciuitatis utique socialis est.

Quod diuersa

Quod diuersa sit Academia nouæ ambiguitas à cōstantia fidel

Christianæ.

Cap. XVIII.

Quod autem attinet ad illam differentiam, quā de Academicis nouis Varro adhibuit, quibus incerta sunt omnia, omnino ciuitas dei talem dubitationē tanq̃ dementiam detestatur, habens de rebus quas mente atq; ratione comprehendit, etiam si paruam, propter corpus corruptibile, quod aggrauat animam, quoniam sicut dicit Apostolus: Ex parte scimus, tamē certissimam scientiam, creditq; sensibus in rei cuiusq; euidētia, quibus per corpus animus utitur, quoniam miserabilis fallitur, qui nunq; putat eis esse credendū. Credit etiam scripturis sanctis, & ueteribus & nouis, quas canonicas appellamus, unde fides ipsa concepta est, ex qua iustus uiuit, per quā sine dubitatione ambulamus, quandiu peregrinamur a domino, qua salua atq; certa de quibusdam rebus quas neq; sensu, neq; ratione percipimus, neq; nobis per scripturam canonicam claruerunt, nec per testes, quibus non credere absurdum est in nostram noticiam perueniunt, sine iusta reprehensione dubitamus.

De habitu & moribus populi Christiani.

Cap. XIX.

Nihil sanē ad istam pertinet ciuitatem, quo habitu uel more uiuendi, si nō est contra diuina præcepta, istam fidem qua peruenitur ad deum, quisq; lectetur, unde ipsos quoque philosophos quando Christiani sunt, non habitum uel consuetudinem uictus, quæ nihil impedit religionem, sed falsa dogmata permutare compellit. Vnde illam quam Varro adhibuit ex Cynicis differentiā, si nihil turpiter atq; intemperanter agat, omnino nō curat. Ex tribus uero illius uitæ generibus ocioso, actiuo, & ex utroq; cōposito, quamuis salua si de quisq; possit in quolibet eorū uitam ducere, & ad sempiterna præmia peruenire, interest tamen quid amore teneat ueritatis, quid officio charitatis impendat. Nec sic quisq; debet esse ociosus, ut in eodem ocio utilitatem non cogitet proximi: nec sic actiuus, ut contemplationem non requirat dei. In ocio non iners uacatio delectare debet, sed aut inquisitio, aut inuentio ueritatis, ut in ea quisq; proficiat, & quod inuenerit, teneat, & alteri non inuideat. In actione uero non amandus est honor in hac uita siue potentia, quoniam omnia uana sub sole, sed opus ipsum quod per eundem honorem uel potentiam fit, si recte atque utiliter fit, id est, ut ualeat ad eam salutem subditorum, quæ secundum deum est, unde iam superius disputauimus. Propter quod ait Apostolus: Qui episcopatum desiderat, bonum opus desiderat. Exponere uoluit quid sit episcopatus, quia nomen est operis, non honoris. Græcum est enim, atq; inde ductum uocabulum, quod ille qui præficitur, eis quibus præficitur superintendit, curam eorū scilicet gerens. *ἐπίσκοπος* quippe super, σκοπος uero intentio est, ergo *ἐπισκοπεῖν* Græce, si uelimus, Latine superintendere possumus dicere, ut intelligat non se esse episcopum, qui præesse dilexerit, non prodesse. Itaq; a studio cognoscendæ ueritatis nemo prohibetur, quod ad laudabile pertinet ocium. Locus uero superior, sine quo regi populus nō potest, & si ita teneatur atq; administratur ut decet, tamen indecenter appetitur. Quamobrem ocium sanctum querit charitas ueritatis, negociū iustum suscipit necessitas charitatis. Quā sarcinam si nullus imponit, percipiendæ atq; intuendæ uacandū est ueritati. Si autem imponitur, suscipienda est propter charitatis necessitatem. Sed nec sic ueritatis delectatio deserenda est, ne subtrahatur illa suauitas, & opprimat ista necessitas.

Quod ciues sanctorum in huius uitæ tempore spe beati sint. Cap. XX.

Quamobrem summum bonum ciuitatis dei, cum sit æterna pax atq; perfecta, non per quā mortales transeant nascendo atq; moriendo, sed in qua immortales maneat nihil aduersi omnino patiēdo, quis est qui illam uitam uel beatissimam neget, uel in eius cōparatione istam, que hic agitur quantilibet animi & corporis externarumq; rerū bonis plena sit, non miseram iudicet? Quā tamen quicumq; sic habet, ut eius usum referat ad illius finem, quem diligit ardentissime, ac fidelissime sperat, non absurde dici etiam nunc beatus potest spe illa potius, quā re ista. Res uero ista sine spe illa beatitudo falsa & magna miseria est.

ria est. Non enim ueris animi bonis utitur: quoniam nō est uera sapientia, quę intentionem suam in his quę prudenter discernit, gerit fortiter, cohibet temperanter, iuste quę distribuit, nō in illum dirigit finem, ubi erit deus omnia in omnibus aternitate certa atque pace perfecta.

An secundum definitiones Scipionis, quę in dialogo Ciceronis sunt, unquam fuerit Romana respublica.

Cap. XXI.

QUapropter nunc est locus, ut quam potero breuiter ac dilucide expediam, quod in secundo huius operis libro me demonstraturum esse promisi, secundum definitiones, quibus apud Ciceronem utitur Scipio in libris de republica, nunquam rempublicam fuisse Romanam. Breuiter enim rempublicam definit esse rem populi. Quę definitio si uera est, nunquam fuit Romana respublica, quia nunquā fuit res populi, quam definitionem uoluit esse reipublicę. Populum enim esse definiuit cętum multitudinis, iuris consensu & utilitatis communione sociatum. Quid autē dicat iuris cōsensum, disputando explicat, per hoc ostendens geri sine iusticia non posse rempublicam. Vbi ergo iusticia uera non est, nec ius potest esse. Quod enim iure fit, profecto iuste fit. Quod autem fit iniuste, nec iure fieri potest. Non enim iura dicenda sunt, uel putanda iniqua hominum constituta, cum illud etiam ipsius esse dicant, quod de iusticię fonte manauerit, falsumque esse, quod a quibusdam non recte sentientibus dici solet, id esse ius, quod ei qui plus potest, utile est. Quocirca ubi non est uera iusticia, iuris consensu sociatus cętus hominum non potest esse, & ideo nec populus, iuxta illam Scipionis uel Ciceronis definitionem. Et si non populus, nec res populi, sed qualiscunque multitudinis, quę populi nomine digna non est, ac per hoc si respublica res populi est, & populus non est, qui consensu non sociatus est iuris. Non est autē ius, ubi nulla iusticia est, proculdubio colligitur, ubi iusticia non est, non esse rempublicam. Iusticia porro ea uirtus est, quę sua cuique distribuit. Quę igitur iusticia est hominis, quę ipsum hominem deo uero tollit, & immundis demonibus subdit: Hęcine est sua cuique distribuere? An qui fundum aufert eius, a quo emptus est, & tradit ei, qui nihil in eo habet iuris, iniustus est, & qui seipsum aufert dominanti deo, a quo factus est, & malignis seruit spiritibus, iustus est? Disputatur certe acerrime atque fortissime in eisdem ipsis de republica libris aduersus iniusticiam pro iusticia. Et quoniam cum prius ageretur pro iniusticię partibus contra iusticiam, & diceretur nisi per iusticiam rempublicam stare augeri que non possent, hoc ueluti ualidissimi in festum erat iniustum esse, ut homines hominibus dominantibus seruiant, quam tamen iniusticiam nisi sequatur imperiosa ciuitas, cuius est magna respublica, non eam posse prouincias imperare. Responsum est a parte iusticię, ideo iustum esse, quod talibus hominibus sit utilis seruitus, & pro utilitate eorum fieri cum recte aliquid sit, id est, cum improbis aufertur iniuriarum licentia, & domui se melius habebunt, quia in domui deterius se habuerunt. Subditumque est ut ista ratio firmaretur, ueluti a natura sumptum nobile exemplum atque dictum est: Cur igitur deus homini, animus imperat corpori, ratio libidini, cęterisque uitiosis animi partibus? Plane hoc exemplo satis edoctum est, quibusdam esse utilem seruitutem, & deo quidem ut seruiatur utile esse omnibus. Seruiens autem deo animus, recte imperat corpori, inque ipso animo ratio domino deo subdita recte imperat libidini utriusque cęteris. Quapropter ubi homo deo non seruit quid in eo putandum est esse iusticię, quandoquidem deo non seruiens, nullo modo potest iuste animus corpori, aut humana ratio utriusque imperare? Et si in homine tali non est ulla iusticia, proculdubio nec in hominum cętu, qui ex hominibus talibus constituitur, non est hic ergo iuris ille consensus qui hominum multitudinem populum facit, cuius res dicitur esse respublica. Nam de utilitate quid dicam, cuius etiam communione sociatus cętus hominum, sicut se habet ista definitio, populus nuncupatur? Quamuis enim si diligenter attendas, nec utilitas sit ulla uiuentium qui uiuunt impie, sicut uiuit omnis, qui non seruit deo, seruitque demonibus, tanto magis impijs, quanto magis sibi cum sint immundissimi spiritus, tanquam dijs sacrificari uolunt. Tamen quod de iuris consensu diximus, satis esse arbitror, unde appareat per hanc definitionem non esse populum, cuius respublica esse dicatur,

A dicatur, in quo iusticia non est. Si enim dicunt non spiritibus immundis, sed dijs bonis atq; sanctis in tua republica seruasse Romanos, nunquid eadem toties repetenda sunt, quæ iam satis, modo ultra quam satis est, diximus? Quis enim ad hunc locum per superioris huius operis libros peruenit, qui dubitare adhuc possit malis & impuris dæmonibus seruasse Romanos, nisi uel nimium stolidus, uel impudētissime contentiosus? Sed ut taceam quales sunt, quos sacrificijs colebant, in lege ueri dei scriptum est, Sacrificans dijs eradicabitur, nisi deo tantum. Nec bonis igitur, nec malis dijs sacrificari uoluit, qui hoc cum tanta comminatione præcepit.

An uerus sit deus, cui Christiani seruiunt, cui soli debeat sacrificari.

Ca. XXII

Sed responderi potest, Quis iste deus est, aut unde dignus probatur, cui deberet obtemperare Romani, ut nullum deorum præter ipsum colerent sacrificijs? Magnæ excitatis est adhuc querere, quis iste sit deus. Ipse est deus cuius propheta prædixerunt ista quæ cernimus. Ipse est deus, à quo responsum accepit Abraham, In semine tuo benedicentur omnes gentes. Quod in Christo fieri, qui secundum carnem de illo semine exortus est, idem ipsi qui remanserunt huius nominis inimici uelint nolint uic cognoscunt. Ipse est deus, cuius diuinus spiritus per eos locutus est, quorum prædicta atq; completa per ecclesiam, quam uidemus toto orbe diffusam, in libris superioribus posui. Ipse est deus, quem Varro doctissimus Romanorum Iouem putat, quamuis nesciens quid loquatur. Quod tamen ideo commemorandum putauit, quoniam uir tantæ scientiæ, nec uilum istum deum potuit existimare, nec uilem. Hunc enim eum esse credidit, quem summum putauit deum. Possitremo ipse est deus, quem doctissimus philosophorum, quæuis Christianorum acerrimus inimicus, etiam per eorum oracula, quos deos putat, deum magnum Porphyrius confitetur.

Quæ Porphyrius dicat oraculis deorum responsa de Christo.

Cap. XXIII

B Nam in libris, quos *θεολογίων φιλοσοφίας* appellat, in quibus exequitur atq; conseribit rerum ad philosophiam pertinentium, uelut diuina responsa, ut ipsa uerba eius quem admodum ex lingua Græca in Latinam interpretata sunt, ponam. Interroganti, inquit, quem deum placando reuocare possit uxorem suam à Christianismo, hæc ait uerlibus Apollo. Deinde uerba uelut Apollinis ista sunt. Forte magis poteris in aqua impressis literis scribere, aut inflans pennas leues per aera ut auis uolare, quam semel polluta reuoces impie uxoris sensum. Pergat quomodo uult inanibus fallacijs perseverans, & lamentationibus filicillimis mortuum deum cantans, quem iudicibus recta sententijs perditum, pessima in speciosis ferro iuncta mors interfecit. Deinde post hos uersus Apollinis, qui non stante metuo Latine interpretati sunt, subiunxit atq; ait In his quidem tergiversationem irremediabilis sententiæ eorum manifestauit, dicens, quoniam Iudæi suscipiunt deum magis quam isti, ecce ubi decolorans Christum, Iudæos præposuit Christianis, cōfitemens quod Iudæi suscipiant deum. Sic enim exposuit uersus Apollinis, ubi à iudicibus recta sententijs Christum dicit occisum, tanq; illis iuste iudicantibus merito sit ille punitus. Vident quid de Christo uates mendax Apollinis dixerit, atque iste crediderit, aut fortasse uatem, quod non dixit, dixit ille ipse continxerit, q̄ sibi constet, uel ipsa oracula inter se faciat conuenire postea uidebimus. Hic tamen Iudæos tanq; dei susceptores recte dicit iudicasse de Christo, quod eum morte pessima excruciandu esse cœnuerint. Deus itaq; Iudæorum, cui perhibet testimonium, audiendus fuit, sic dicens, Sacrificans dijs eradicabitur, nisi deo tantum. Sed ad manifestiora ueniamus & audiamus quam magnum deum dicat esse Iudæorum. Ita ad ea quæ interrogauit Apollinem, quid melius, uerbum, siue ratio, an lex? Respondit, inquit, uerlibus, hæc dicens. Ac deinde subiicit Apollinis uerbius, in quibus & isti sunt, ut certum satis est inde decerpam. In deum uero, inquit, generatorem, & in regem ante omnia, quem tremit cælum & terra atq; mare & infernorum abdita, & ipsa numina perhorrescunt, quorum lex est pater, quem ualde sancti honorant Hebræi. Tali oraculo dei sui Apollinis Porphyrius tam magnum deum dixit esse Hebræorum, ut eum & ipsa numina perhorre-

L scant.

scant. Cum ergo deus iste dixerit, Sacrificās dñs eradicabitur, miror quod ipse Porphyrius non perhorruerit, & sacrificans dñs eradicari non formidauerit. Dicit etiam bona philosophus iste de Christo, quasi oblitus illius, de qua paulo ante locuti sumus, contumelia: fuit: aut quasi in somnis dñi eius maledixerint Christo, & ea vigilantes cum bonum esse cognouerint, digneq; laudauerint. Deniq; tanquam mirabile aliquid atq; incredibile prolaturus: præter opinionē, inquit, profecto quibusdam uideatur esse quod dicturi sumus. Christum enim dñi pñssimum pronunciauerunt, & immortalem factum, & cum bona prædicatione eius meminerunt. Christianos autem pollutos inquit & contaminatos, & errore implicatos esse dicunt: & multis talibus aduersus eos blasphemys utuntur. Deinde subiicit, uelut deorum oracula blasphemantium Christianos. Et post hæc: de Christo autem, inquit, interrogantibus si est deus, ait Hecate, Quoniā quidem immortalis anima post corpus ut incedit, nostrā a sapientia autem absilla semper errat, uiri pietate præstāssimi est illa anima, hanc colunt aliena a se ueritate. Deinde post uerba eius quasi oraculi sua ipse contexens. Pñssimum igitur uitum, inquit, eum dixit, & eius animam sicut & aliorum piorum post obitum immortalitate donatā, & hanc colere Christianos errantes. Interrogantibus autem, inquit, Cur ergo damnatus est, oraculo respondit dea, Corpus quidem debilitantibus tormentis semper oppositum est: anima autem piorum cœlesti sedi insidet. Illa uero anima alijs animabus fataliter dedit, quibus fata non annuerunt deorum obtinere dona, neq; habere Iouis immortalis agnitionē, errore implicari. Propterea ergo dñs exosi: quia quibus fato non fuit nosse deum, nec dona a dñs accipere, his fataliter dedit iste errore implicari. Ipse uero pius, & in cœlum sicut pñ cōcessit. Itaq; hunc quidem non blasphemabis, miraberis autem hominum dementiam, ex eo in eis facile præceptūq; periculum. Quis ita stultus est, ut non intelligat aut ab homine callido eoq; Christianis inimicissimo, hæc oracula fuisse conficta, aut consilio simili ab impuris daemonibus ista fuisse responsa. ut scilicet quoniam laudant Christum, propterea credantur ueraciter uituperare Christianos: atq; ita si possint interdudant uiam salutis æternæ, in qua fit quisq; Christianus? Sux quippe nocendi astutiæ mille formi sentiunt non esse contrariū, si credatur eis laudantibus Christum, dum tamen credatur etiam uituperantibus Christianos, ut eum qui utrunq; crediderit, talem Christi faciant laudatorem, ne uelit esse Christianus. Ac sic q̄uis ab illo laudatus, ab istorum tamen daemonum dominatu eum non liberet Christus: præsertim quia ita laudant Christum, ut quisquis in eum talē crediderit, qualis ab eis prædicatur, Christianus uerus non sit, sed Photinianus hæreticus, qui tātummodo hominem non etiam deum nouerit Christum: & ideo per eum saluus esse non possit, nec istorum mendaciloquorum daemonum laqueos uitare uel soluere. Nos autem neq; Apollinem uituperantem Christum, neq; Hecaten possumus approbare laudantem. Ille quippe tanquam iniquum Christum uult credi, quem a iudicibus recta sentientibus dicit esse occisum: ista hominem pñssimum, sed hominem tantum. Vna est tamē & illius & huius intentio, ut nolint homines esse Christianos: quia nisi Christiani erunt, ab eorum erui potestate non poterunt. Iste uero philosophus, uel potius qui talibus aduersus Christianos, quasi oraculis credunt, prius faciant si possunt, ut inter se de ipso Christo Hecate atq; Apollo concordent, eumq; aut ambo uituperent, aut ambo colaudent. Quod si facere potuissent, nihilominus nos & uituperatores & laudatores Christi, fallaces daemones uitaremus. Cum uero eorum deus & dea inter se de Christo, ille uituperando, ista laudando dissentiant: profecto eis blasphemantibus Christianos non credunt homines, si recte ipsi sentiant. Sane Christū laudans uel Porphyrius uel Hecate, cum dicat eum ipsum dedisse fataliter Christianis, ut implicarētur errore: causas tamen eiusdem, sicut putat, pandit erroris. Quas ante q̄ ex uerbis eius exponam, prius quaero, si fataliter dedit Christus Christianis erroris implicationē: utrum uolens, an nolens dederit. Si uolens, quomodo iustus: si nolēs, quomodo beatus? Sed iam causas ipsius audiamus erroris. Sunt, inquit, spiritus terreni minimi loco terreno quodam malorum daemonum potestati subiecti.

Ab his

A Ab his sapientes Hebræorum, quorū unus iste etiam Iesus fuit, sicut audistis diuina Apol-
 linis oracula, quæ superius dicta sunt: ab his ergo Hebræi dæmonibus pessimis, & minori-
 bus spiritibus uetabant religiosos, & ipsis uacare prohibebant: uenerari autem magis cele-
 stes deos, amplius autē uenerari deum patrem. Hæc autem, inquit, & dñi præcipiūt, & in su-
 perioribus ostendimus quemadmodū animaduertere ad deum monent, & illū colere ubi-
 que imperant. Verum indocti, & impiæ naturæ, quibus uere fatum non concessit à dñs do-
 na obtinere, neque habere Iouis immortalis notionē, non audientes & deos & diuinos ui-
 ros: deos quidem omnes recusauerunt, prohibitos autem dæmones, nō solum nullis odijs
 insequi, sed etiam reuereri delegerunt. Deum autē simulantes se colere, ea sola per quæ de-
 us adoratur, non agunt. Nam deus quidem utpote omnium pater nullius indiget: sed no-
 bis est bene, cum eum per iusticiam & castitatem aliasq; uirtutes adoramus, ipsam uitam
 precem ad ipsum facientes, per imitationem & inquisitionem de ipso. Inquisitio enim pur-
 gat, inquit: imitatio deificat affectionē ad ipsam operādo. Bene quidem prædicauit deum
 patrem, & quibus sit colendus moribus dixit. Quibus præceptis prophetici libri pleni sunt
 Hebræorum, quando sanctorū uita siue uituperatur, siue laudatur. Sed in Christianis tan-
 tum errat, aut tantum calumniatur, quantum uolunt dæmones, quos opinatur deos, quasi
 cuiquam difficile sit recolere, quæ turpia, quæ dedecora erga deorum obsequiū in theatris
 agebantur & templis: & attendere quæ legantur, dicantur, audiantur in ecclesijs, uel deo ue-
 ro quid offeratur: & hinc intelligere ubi ædificium, & ubi ruina sit morum. Quis autē huic
 dixit uel inspirauit, nisi diabolicus spiritus tam uanum apertumq; mēdacium, quod dæmo-
 nes ab Hebræis coli prohibitos reuerentur potius quā oderint Christiani? Sed deus il-
 le quem coluerunt sapiētes Hebræorum, etiam cœlestibus sanctis angelis & uirtutibus dei,
 quos beatissimos tanquam ciues in hac nostra peregrinatione mortali ueneramur & ama-
 mus, sacrificari uetat, intonans in lege sua quam dedit populo suo Hebræo, & ualde mina-
 B citer intulit, dicens, Sacrificans dñs eradicabitur. Et ne quisquam putaret dæmonibus pessimis
 terrenisq; spiritibus, quos iste dicit minimos uel minores, ne sacrificetur esse præceptū:
 quia & ipsi in scripturis sanctis dicti sunt dñi, non Hebræorum, sed gentium. Quod euiden-
 ter in psalmo septuagesimo interpretes posuerunt, dicentes, Quoniam omnes dñi gentium
 dæmonia. Ne quis ergo putaret istis quidem dæmonijs prohibitum esse: cœlestibus autem
 uel omnibus, uel aliquibus sacrificari esse permissum, mox addidit, Nisi domino soli, id est,
 nisi domino tantum, ne forte in eo quod ait, domino soli, dominum solem credat esse quisi-
 piam, cui sacrificandum putat. Quod non ita esse intelligendum in scripturis Græcis facilli-
 me reperitur. Deus igitur Hebræorum, cui tam magnū tantus etiam iste philosophus per-
 hibet testimonium, legem dedit Hebræo populo suo, Hebræo sermone conscriptam: non
 obscuram & incognitam, sed omnibus iam gentibus distamam: in qua lege scriptum est,
 Sacrificans dñs eradicabitur, nisi domino tantū. Quid opus est in hac eius lege, eiusq; pro-
 phetis de hac re multa perquirere, imò non perquirere, non enim abstrusa uel rara sunt,
 sed aperta & crebra colligere, & in hac disputatione mea ponere, quibus luce clarius appa-
 reat, nulli omnino nisi tantum sibi, deum uerum & summum uoluisse sacrificari. Ecce hoc
 unum breuiter, imo grauitè, minaciter, sed ueraciter dictum ab illo deo, quem tam excel-
 lenter eorum doctissimi prædicant, audiatur, timeatur, impleatur, ne inobedientes eradica-
 tio consequatur. Sacrificans, inquit, dñs eradicabitur, nisi domino tantum: non quo rei egeat
 alicuius, sed quia nobis expedit, ut res eius simus. Hinc enim capitur in sacris literis Hebræo-
 rum, Dixi domino deus meus es tu, quoniam bonorum meorum non eges: Huius autem
 præclarissimum atq; optimum sacrificium nos ipsi sumus. Hæc est ciuitas eius, cuius rei my-
 sterium celebramus oblationibus nostris, quæ fidelibus notæ sunt, sicut in libris præceden-
 tibus disputauimus. Cessaturas enim uictimas, quas in umbra futuri offerebant Iudæi:
 unum sacrificium gētes à solis ortu usq; ad occasum, sicut iam fieri cernimus oblaturas per
 prophetas Hebræos oracula increpuere diuina. Ex quibus quantum satis uilum est, non

nulla protulimus, & huic iam operi aspersimus. Quapropter ubi non est ista iusticia, ut secundum suam gratiam civitati obedienti deus imperet unus & summus, ne cuiquam sacrificet nisi tantum sibi: & per hoc in omnibus hominibus ad eandem civitatē pertinentibus, atq; obedientibus deo, animus etiam corpori atq; ratio vitis ordine legitimo fideliter imperet: ut quēadmodum iustus unus, ita cœtus populusq; iustorum vivat ex fide, quæ operatur per dilectionem, qua homo diligit deum, sicut diligendus est deus, & proximum sicut seipsum: Vbi ergo non est ista iusticia, profecto non est cœtus hominum iuris consensu, & utilitatis communione sociatus. Quod si non est, utiq; populus non est: si vera est hæc populi definitio, ergo nec respublica est: quia res populi non est, ubi ipse populus non est.

Qua definitione constet populi & respublicæ nuncupationem recte sibi, non solum Romanos, sed etiam regna alia uendicare. Cap. XXIII

SI autem populus non isto, sed alio definitur modo, uelut si dicatur, Populus est cœtus multitudinis rationalis, rerum quas diligit concordī communione sociatus: profecto ut uideatur qualis quisq; populus sit, illa sunt intuenda quæ diligit. Quæcunq; tamen diligit, si cœtus est multitudinis non pecorum, sed rationaliū creaturarum: & eorum quæ diligit, communione concordī sociatus est, non absurde populus nuncupatur: tanto utiq; melior, quanto in melioribus: tantoq; deterior, quanto est in deterioribus concors. Secundū istam definitionem nostram Romanus populus, populus est: & res eius sine dubitatione respublica. Quid autem primis tēporibus suis, quidue sequētib; populus ille dilexerit: & quibus moribus ad cruentissimas seditiones, atque inde ad socialia, atque civilia bella perueniens, ipsam concordiam, quæ salus est quodammodo populi, ruperit atq; corruerit, testatur historia: de qua in præcedentibus libris multa posuimus. Nec ideo tamen uel ipsum non esse populum, uel eius rem dixerim non esse rempublicam, quamdiu manet qualiscunq; multitudinis rationalis cœtus, rerum quas diligit concordī communione sociatus. Quod autem de isto populo, & de ista republica dixi, hoc de Atheniensium, uel de quorumcunq; Græcorum uel Ægyptiorum, hoc & de illa priore Babylone Assyriorū, quando in rebus suis publicis imperia uel parua uel magna tenuerunt: & de alia quacūq; aliarum gentium intelligi dixisse atq; sensisse. Generaliter quippe ciuitas impiorum, cui non imperat deus obediēti sibi, ut sacrificium non offerat, nisi tantummodo sibi: & per hoc in illa & animus corpori, ratioq; vitis recte ac fideliter imperet, caret iusticiæ ueritate.

Quod non possint ibi uere esse uirtutes, ubi non est uera religio. Caput XXV

QUAMlibet enim uideatur animus corpori, & ratio vitis laudabiliter imperare: si tamen deo animus & ratio ipsa non seruit, sicut sibi seruiēdum esse ipse deus præcepit: nullo modo corpori vitisq; recte imperat. Nam qualis corporis atq; uitiorum potest esse mens domina, ueri dei nescia: nec eius imperio subiugata, sed uitiosissimis dæmonibus corrumpentibus prostituta? Proinde uirtutes, quas sibi habere uidetur, per quas imperat corpori & vitis ad quodlibet adipiscendum uel tenendum, nisi ad deum retulerit, etiam ipsa uitia sunt potius quàm uirtutes. Nam licet à quibusdā tunc ueræ & honestæ putentur esse uirtutes cum ad seipsas referuntur: nec propter aliud expetuntur, etiam tunc inflatæ ac superbæ sunt: & ideo non uirtutes, sed uitia iudicanda sunt. Sicut enim non est à carne, sed super carnem, quod carnem facit uiuere: sic non est ab homine, sed super hominem, quod hominem facit beate uiuere: nec solum hominem, sed etiam quamlibet potestatem uirtutemq; cœlestem.

De pace populi alienati à deo, qua utitur ad pietatem populus dei, dum in hoc peregrinus est mundo. Cap. XXVI

QUOCIRCA ut uita carnis anima est, ita beata uita hominis deus est. De quo dicunt sacre literæ Hebræorum, Beatus est populus, cuius est dominus deus ipsius. Miser igitur populus ab isto alienatus deo: diligit tamen ipse etiam quandam pacem suam non improban

A probandam, quam quidem non habebit in fine, quia non ea bene utitur ante finem. Hanc autem ut interim habeat in hac uita nostra etiam interest: quoniā quandiu permixtæ sunt ambæ ciuitates, utimur & nos pace Babylonis: ex qua ita per fidem dei populus liberatur, ut apud hanc interim peregrinetur. Propterea quod & Apostolus admonuit ecclesiam, ut oraret pro regibus eius atq; sublimibus, addens & dicens, ut quietam & trāquillam uitam agamus cum omni pietate & charitate. Et propheta Hieremias cum populo ueteri dei uenturam prænunciaret captiuitatem, & diuinitus imperaret, ut obedienter in Babyloniam irent, deo suo etiam ista patientia seruientes, monuit & ipse ut oraretur pro illa, dicēs: quia in pace eius est pax nostra: utiq; interim temporalis pax, quæ bonis malisq; cōmunis est.

De pace seruientium deo, cuius perfecta tranquillitas in hac tem/
porali uita non potest apprehendi. Cap. XXVII.

Pax autem nostra propria, & hic est cum deo per fidem, & in æternum erit cum illo per speciem. Sed hic siue illa communis, siue nostra propria talis est pax ut solatiū miseriæ sit potius quā beatitudinis gaudium. Ipsa quoq; nostra iusticia cū uis uera sit propter ueri boni finem, ad quem refertur: tamen tanta est in hac uita, ut potius peccatorum remissio-
B ne constet, quā perfectione uitæ tutum. Testis est oratio totius ciuitatis dei, quæ peregrinatur in terris. Per omnia quippe membra sua clamat ad deum: Dimitte nobis debita nostra sicut & nos dimittimus debitoribus nostris. Nec pro eis est efficax hæc oratio, quorum fides siue operibus mortua est: sed pro eis quorum fides per dilectionem operatur. Quia enim deo quidem subdita, in hac tamen conditione mortali, & corpore corruptibili, quod aggrauat animum, non perfecte uitæ ratio imperat: ideo necessaria est iustis talis oratio. Nam profecto quanquā imperetur nequaquam sine conflictu uitæ imperatur. Et utiq; aliquid subrepat in hoc loco infirmitatis etiam bene confligenti, siue hostibus talibus uictis subditisq; dominanti, unde si non facili operatione, certe labili locutione aut uolatili cogitatione peccetur. Et ideo quandiu uitæ imperatur, plena pax non est: quia & illa, quæ resistunt, periculoso debellantur prælio: & illa quæ uicta sunt, nondum securo triumphantur ocio, sed adhuc sollicito premuntur imperio. In his ergo tentationibus, de quibus omnibus in diuinis eloquijs breuiter dictum est: Nunquid non tentatio est uita humana super terram, quis ita uiuere se præsumat, ut dicere deo: Dimitte nobis debita nostra, nō necesse habeat, nisi homo elatus? Nec uero magnus, sed inflatus ac tumidus: cui per iusticiam resistit, qui gratiam largitur humilibus. Propter quod scriptum est: Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam. Hic itaque in unoquoq; fidei iusticia est, ut obedienti deus hominibus animus corpori, ratio autem uitæ etiam repugnantibus imperet, uel subigendo uel resistendo: atque ut ab ipso deo petatur, & meritorum gratia, & uenia delictorum, ac de acceptis bonis gratiarum actio persoluatur. In illa uero pace finali quod referenda, & cuius adipiscende causa habenda est ista iusticia: quoniam sanata immortalitate atq; incorruptione natura uitia non habebit: nec unicuiq; nostrum uel ab alio uel à seipso quicquā repugnabit: nō opus erit, ut ratio uitæ, quæ nulla erūt imperet: sed imperabit deus homini, animus corpori, tantaq; obediendi ibi erit suauitas & facilitas, quanta uiuendi regnandiq; felicitas. Et hoc illic in omnibus hominibus atq; in singulis æternum erit, æternumq; esse certū erit: & ideo pax beatitudinis huius, uel beatitudo pacis huius summum bonum erit.

In quem finem uenturus sit exitus impiorum.

Cap. XXVIII

Eorum autem qui non pertinent ad istam ciuitatem dei, erit & econtrario miseria semperpiterna, quæ etiam secunda mors dicitur: quia nec anima ibi uiuere dicenda est, quæ à uita dei alienata erit: nec corpus, quod æternis doloribus subiacebit. Ac per hoc ideo durior ista secunda mors erit, quia finiri morte non poterit. Sed quoniam sicut miseria beatitudinis, & mors uitæ, ita bellum paci uidetur esse cōtrarium, merito quaeritur: sicut pax in bonorum finibus prædicata est atque laudata, quod uel quale bellum in finibus malorum econtrario possit intelligi. Verum qui hoc quaerit, attēdat quid in bello noxium perniciosumq;

L 3   sit: &

lit:& videbit nihil aliud esse quàm inter se rerum aduersitatem atq; conflictum. Quod igitur bellum grauius & amarius cogitari potest, quàm ubi uoluntas sic aduersa est passioni, & passio uoluntati, ut nullius earum uictoria tales inimicitiae finiantur:& ubi sic confligit cum ipsa natura corporis uis doloris, ut neutrum alteri cedat? Hic enim quando contingit iste conflictus, aut dolor uincit & sensum mors adimit: aut natura uincit, & dolorem sanitas tollit. Ibi autem & dolor permanet, ut affligat:& natura perdurat, ut sentiat: quia utrunq; ideo non deficit, ne poena deficiat. Ad hos autem fines bonorum & malorum, illos expectandos, istos cauendos: quoniam per iudicium transibunt ad illos boni, ad istos mali: de hoc iudicio quantum deus donauerit, in consequenti uolumine disputabo.

LIBRI DECIMINONI FINIS

D. AVRELII AVGVSTINI HIPPONENSIS EPI/
SCOPI DE CIVITATE DEI AD MAR/
CELLINVM LIBER XX.

Quod quamuis omni tempore deus iudicet, in hoc tamen libro de nouissimo eius iudicio est proprie disputandum. Caput I

DE DIE ultimi iudicii dei, quod ipse donauerit loquuntur, eumq; asserturi aduersus impios & incredulos, tanquam in aedificij fundamēto prius ponere testimonia diuina debemus. Quibus qui nolunt credere, humanis ratiūculis falsis atq; fallacibus controuenire conantur: ad hoc ut aut aliud significare contendant, quod adhibetur testimoniū de literis sacris, aut omnino diuinitus esse dictum negēt. Nam nullum existimo esse mortaliū, qui cum ea sicut dicta sunt intellexerit:& à summo ac uero deo per animas sanctas dicta esse crediderit, non eis cedat atq; consentiat: siue id etiam ore fateatur, siue aliquo uitio fateri erubescat, aut metuat: uel etiam per uicaciam simillima insanit, id quod falsum esse nouit, aut credit, etiā contentiosissime defendere molitur. Quod ergo in confessione ac professione tenet omnis ecclesia dei ueri, Christū de caelo esse uenturum ad uiuos ac mortuos iudicandos, hunc diuini iudicii ultimum diem dicimus, id est, nouissimum tempus. Nam per quot dies hoc iudicium tendatur, incertum est: sed scripturarū more sanctarū diem poni solere pro tempore, nemo qui illas literas quamlibet negligenter legerit, nescit. Ideo autem cum diem iudicii dei dicimus, adiciamus ultimum uel nouissimum: quia & nunc iudicat, & ab humani generis initio iudicauit, dimittēs de paradiso, & à ligno uitae separans primos homines peccati magni perpetratores: imò etiam quando angelis peccatibus non pepercit, quorum princeps homines a seipso subuersus inuidendo subuertit, proculdubio iudicauit. Nec sine illius alto iustoq; iudicio, & in hoc aereo celo & in terris, & daemonum & hominum miserrima uita est erroribus criminisq; plenissima. Verum etiam nemo peccasset, non sine bono rectoq; iudicio deus uniuersam rationalem creaturam perseuerantissime sibi domino suo cohaerentem in aeterna beatitudine retineret. Iudicat etiam, non solum uniuersaliter de genere daemonum atq; hominum, ut miserii sint propter primorum meritum peccatorum: sed etiam de singulorū operibus propriis, quae gerunt arbitrio uoluntatis. Nam & daemones ne torquantur, precantur: nec utiq; iniuste uel parciatur eis, uel pro sua quicq; improbitate torquentur. Et homines plerūq; aperte, uis nullus hominū agat recte nisi diuino adiuuetur auxilio: nullus daemonū aut hominum agat inique, nisi diuino eodēq; iustissimo dei iudicio permittatur. Sicut enim ait Apostolus, Non

A Non est iniquitas apud deum. Et sicut ipse alibi dicit, Inscrutabilia sunt iudicia dei, & inuestigabiles viæ eius. Non igitur in hoc libro de illis primis, nec de istis medijs dei iudicijs, sed de ipso nouissimo iudicio, quantum ipse tribuerit, disputabo: quando Christus de cœlo uenturus est uiuos iudicaturus & mortuos. Iste quippe dies iudicij proprie uocatur, eo quod nullus ibi erit imperitiæ querelæ locus, cur iniustus ille sit felix, & cur iustus ille infelix. Omnium namq; tunc non nisi bonorum uera & plenissima felicitas, & omniū non nisi malorum digna & summa infelicitas apparebit.

De uarietate rerum humanarum, cui non potest dici deesse iudicium dei,

quamuis nequeat inuestigari.

Caput II

Nunc autem & mala a quo animo ferre discimus, quæ patiuntur & boni: & bona non magnipendere, quæ adipiscuntur & mali. Ac per hoc etiam in his rebus, in quibus non apparet diuina iusticia, salutaris est diuina doctrina. Nescimus enim quo iudicio dei bonus ille sit pauper, malus ille sit diues: iste gaudeat, quem pro suis perditis moribus cruciari debuisse mœroribus arbitramur: contristetur ille, quem uita laudabilis gaudere debuisse persuadet: exeat de iudicio non solum inultus, uerum etiam damnatus innocens, aut iniquitate iudicis pressus, aut falsis obrutus testimonij. Econtrario sceleratus aduersarius eius, non solum impunitus, uerum etiam uindictatus insultet: impius optime ualeat, pius languore tabescat. Latrocinentur sanctissimi iuuenes: & qui nec uerbo quenquam lædere potuerunt, diuersa morborum atrocitate affligantur: infantes utiles rebus humanis immatura morte rapiantur: & qui uidentur nec nasci debuisse, diutissime insuper uiuunt: plenus criminibus sublimetur honoribus, & hominem sine querela tenebræ ignobilitatis abscondant: & cetera huiusmodi, quæ quisque colligit, quis enumerat? Quæ si haberent in ipsa uelut absurditate constantiam, ut in hac uita in qua homo, sicut sacer psalmus eloquitur, uanitati similis factus est, & dies eius uelut umbra prætereunt: non nisi mali adipiscerentur transitoria bona ista atque terrena: nec nisi boni talia paterentur mala, posset hoc referri ad iudicium iustum dei, uel etiam benignum: ut qui non erant assecuturi bona æterna, quæ faciunt beatos, his temporalibus uel deciperentur pro malicia sua, uel pro dei misericordia consolerentur bonis: & qui non erant passuri æterna tormenta, temporalibus uel pro suis quibuscunq; uel quantuliscunq; peccatis affligerentur, uel propter implendas uirtutes exercerentur malis. Nunc uero quando non solum in malo sunt boni, & in bono mali, quod uidetur iniustum: uerum etiam plerumque & malis mala eueniunt, & bonis bona proueniunt: magis inscrutabilia sunt iudicia dei, & inuestigabiles viæ illius. Quamuis ergo nesciamus quo iudicio deus ista uel faciat uel fieri sinat: apud quem summa uirtus est, & summa sapientia, summaq; iusticia: nulla infirmitas, nulla temeritas, nulla iniquitas: salubriter tamen discimus non magnipendere seu bona seu mala, quæ uidemus esse bonis malisq; communia: & illa bona quætere, quæ bonorum: atque illa mala maxime fugere, quæ propria sunt malorum. Cum uero ad illud dei iudicium uenerimus, cuius tempus iam proprie dicitur dies iudicij, & aliquando dies domini nuncupatur, non solum quæcunq; tunc iudicabuntur, uerum etiam quæcunq; ab initio iudicata, & quæcunq; usq; ad illud tempus adhuc iudicanda sunt, apparebunt esse iustissima. Vbi hoc quoq; manifestabitur, q̃ iusto iudicio dei fiat: ut nunc tam multa ac penè omnia iusta iudicia dei sensus mentesq; mortaliū lateant, cum tamen in hac re piorum fidem non lateat, iustum esse quod latet.

Quid in libro Ecclesiastæ Salomon de his quæ in hac uita & bonis & malis sunt communia disputauit.

Caput III

Nunc Empæ Salomon sapientissimus rex Israel, qui regnauit in Hierusalem, librum qui uocatur Ecclesiastæ, & à ludæis quoq; habetur in sacrarū canone literarum, sic exorsus est, Vanitas uanitatū, dixit Ecclesiastæ, Vanitas uanitatū, & omnia uanitas. Quæ homini abundantia ex omni labore suo quo laborat sub sole? Et cum ex hac sententia connecteret cetera, commemorās erumnas, erroresq; uitæ huius, & euanescentes interea temporum la-

L 4 plus,

pfus, ubi nihil solidum, nihil stabile retinetur: in ea rerum uanitate sub sole, illud etiam deplorat quodammodo, quod cum sit abundantia sapientiæ super insipientiam, sicut est abundantia lucis super tenebras: sapientisq; oculi sint in capite ipsius, & stultus in tenebris ambulat: unus tamen incurfus incurrat omnibus utiq; in hac uita, quæ sub sole agitur: significans uidelicet ea mala, quæ bonis & malis uidemus esse cõmunia. Dicit etiam illud quod & boni patiantur mala tanq; mali sint, & mali tanq; boni sint adipiscantur bona, ita loquens. Est, inquit, uanitas quæ facta est super terrâ: quia sunt iusti, super quos uenit quasi factum impiorum: & sunt impij, super quos uenit sicut factum iustorum. Dixi quoniam hoc quoq; est uanitas. In hac uanitate, cui quantum satis uisum est, intimanda, totum istum librum uir sapientissimus deputauit: non utiq; ob aliud, nisi ut eam uitam desideremus, quæ uanitatem non habet sub hoc sole, sed ueritatem sub illo, qui fecit hunc solem. In hac ergo uanitate, nunquid nisi iusto dei rectoq; iudicio similis eidem uanitati factus uanesceret homo? In diebus tamen uanitatis suæ interest plurimum, utrum resistat, an obtemperet ueritati, & utrum sit expers ueræ pietatis, an particeps: non propter uitæ huius uel bona acquirenda, uel mala uitanda uanescendo transeuntia, sed propter futurum iudicium, per quod erunt & bonis bona, & malis mala, sine fine mansura. Deniq; iste sapiens hunc librum sic conclusit, ut diceret, Deum time, & mandata eius custodi, hoc est, omnis homo: quia omne hoc opus deus adducet in iudicium in omni despecto, siue bonum siue malum. Quid breuius, uerius, salubrius dici potuit? Deū, inquit, time, & mandata eius custodi: quia hoc est omnis homo. Quicunq; enim est hoc, est custos utiq; mādatorum dei: quoniam qui hoc non est, nihil est. Non enim ad ueritatis imaginem reformatur, remanens in similitudine uanitatis. Quia omne hoc opus, id est, quod ab homine fit in hac uita, siue bonum, siue malum, deus adducet in iudicium, in omni despecto, id est, in omni etiam qui cõtēptibilis hic uidetur: quoniam deus & ipsum uidet, nec cum despicit, nec eum cum iudicat, præterit.

Quod ad differendum de nouissimo iudicio dei, noui primum testamenti, ac deinde ueteris testimonia prolaturus sit. D

Cap. III

Huius itaq; ultimi iudicij dei testimonia de scripturis sanctis quæ ponere institui, prius eligenda sunt de libris instrumenti noui, postea de ueteris. Quamuis enim uetera priora sint tempore, noua tamen anteponenda sunt dignitate: quoniam illa uetera præconia sunt nouorum. Noua igitur ponenda sunt prius, quæ, ut firmiter probemus, assumuntur & uetera. In ueteribus habentur lex & propheta, in nouis Euangelium & apostolica literæ. Ait autem Apostolus, Per legem enim cognitio peccati. Nunc autem sine lege iusticia dei manifesta est, testificata per legem & prophetas: iusticia autem dei per fidem Iesu Christi in omnes qui credunt in eum. Hæc autem iusticia dei ad nouum pertinet testamētum, & testimonium habet à ueteribus libris, hoc est, a lege & prophetis. Prius igitur ipsa causa ponenda est, & postea testes introducendi. Hunc & ipse Iesus Christus ordinem seruandum esse demonstrans, Scriba, inquit, eruditus in regno dei, similis est uiro patrifamiliæ proferenti de thesauro suo noua & uetera. Non dixit uetera & noua: quod utiq; dixisset, nisi maluisset meritorum ordinem seruare, quàm temporum.

Quibus sententijs domini saluatoris diuinum iudicium futurum in fine seculi declaretur.

Caput V

ERgo ipse saluator cum obiurgaret ciuitates, in quibus uirtutes magnas fecerat neque crediderant, & eis alienigenas anteponeret: Veruntamen, inquit, dico uobis, Tyro & Sidoni remissius erit in die iudicij quam uobis. Et paulo post alteri ciuitati, Amen, inquit, dico tibi, quia terræ Sodomorum remissius erit in die iudicij q̃ tibi. Hic euidentissime prædicat diem iudicij esse uenturum. Et alio loco, Viri Ninuitar, inquit, surgent in iudicio cum generatione ista, & condemnabunt eam, quia pœnitentiam egerūt in prædicatione Ionæ: & ecce plus quam Iona hic. Regina Austri surget in iudicio cum generatione ista, & condemnabit eam, quia uenit à finibus terræ audire sapientiam Salomonis, & ecce plus quam Salo-

A Salomon hic. Duas hoc loco res discimus: & uenturum esse iudicium, & cum mortuorum resurrectione uenturum. De Ninivitis enim & regina Austri quando hæc dicebat, de mortuis sine dubio loquebatur, quos tamen in die iudicii resurrecturos esse prædixit. Nec ideo dixit condemnabunt, quia & ipsi iudicabunt, sed quia ex ipsorum comparatione isti merito damnabuntur. Rursus alio loco, cum de hominum bonorum & malorum nunc permutatione, postea separatione, quæ utiq; in die iudicii futura est, loqueretur, adhibuit similitudinem de tritico seminato, & superfeminatis zizanijs, eamq; suis exponens discipulis, Qui seminat, inquit, bonum semen, est filius hominis: ager autem est hic mundus: bonum uero semen hi sunt filij regni: zizania autem hi filij sunt nequam. Inimicus autem qui seminauit ea, est diabolus. Messis autem consummatio est seculi, messores uero angeli sunt. Sicut ergo colliguntur zizania, & igni comburuntur: sic erit in consummatione seculi. Mittet filius hominis angelos suos, & colligent de regno eius omnia scandala, & eos qui faciunt iniquitatem, & mittent eos in caminum ignis, ibi erit fletus & stridor dentium. Tunc iusti fulgebunt sicut sol in regno patris eorum. Qui habet aures audiendi, audiat. Hic quidem iudicium uel diem iudicii non nominauit, sed multo eum clarius ipsis rebus expressit, & in fine seculi futurum esse prædixit. Item discipulis suis. Amen, inquit, dico uobis, quod uos qui secuti estis me, in regeneratione, cum sederit filius hominis in sede maiestatis suæ, sedebitis & uos super sedes duodecim, iudicantes duodecim tribus Israel. Hic discimus cum suis discipulis iudicaturum Iesum. Vnde & alibi Iudæis dixit, Si ego in Beelzebub encio demonia, filij uestri in quo enciunt? Ideo ipsi iudices uestri erunt. Nec quoniam super duodecim sedes sessuros esse ait, duodecim solos homines cum ipso iudicatuos putare debemus. Duodenario quippe numero, uniuersa quædam significata est iudicantium multitudo propter duas partes numeri septenarii, quo significatur plerūq; uniuersitas: quæ duæ partes, id est, tria & quatuor, altera per alteram multiplicata duodecim faciunt. Nam & quatuor ter, & tria quater

B duodecim sunt: & si qua alia huius duodenarii numeri, quæ ad hoc ualeat, ratio reperitur. Alioquin quoniam in locum Iudæe traditoris apostolum Matthiam legimus, ordinatum: apostolus Paulus, qui plus illis omnibus laborauit, ubi ad iudicandum sedeat, non habebit: qui profecto cum alijs sanctis ad numerum iudicum se pertinere demonstrat, cum dicit, Nescitis quia angelos iudicabimus? De ipsis quoq; iudicandis in hoc numero duodenario similis causa est. Non enim quia dictum, Iudicantes duodecim tribus Israel, tribus Leui, quæ ter tiadecima est ab eis iudicanda non erit: aut solum illum populū, non etiam ceteras gentes iudicabunt. Quod autem ait, in regeneratione, proculdubio mortuorum resurrectionem nomine uoluit regenerationis intelligi. Sic enim caro nostra regenerabitur per incorruptionem, quemadmodum est anima nostra regenerata per fidem. Multa prætereo, quæ de ultimo iudicio ita dici uidentur, ut diligenter considerata reperiantur ambigua, uel magis ad aliud pertinentia: siue scilicet ad eum saluatoris aduentum, quo per totum hoc tempus in ecclesia sua uenit, hoc est, in membris suis, particulatim atque paulatim, quoniam tota corpus est eius: siue ad excidium terrenæ Hierusalem, quia & de illo cum loquitur, plerunque sic loquitur tanquam de fine seculi, atque de illo die iudicii nouissimo & magno loquatur: ita ut dinosci non possit omnino, nisi ea quæ apud tres euangelistas Matthæum, Marcum & Lucam de hac re similiter dicta sunt, inter se omnia conferantur: quædam quippe alter obscurius, alter explicat planius: ut ea quæ ad unam rem pertinentia dicuntur, appareant unde dicantur. Quod facere utique curauim in quadam epistola, quam rescripsi ad beatæ memoriæ uirum Hesy, hium Salonitanæ urbis episcopum, cuius epistolæ titulus est, de fine seculi. Proinde iam illud hic dicam quod in euangelio secundum Matthæum de separatione bonorum & malorum legitur per iudicium præsentissimum atque nouissimum Christi. Cum autem uenerit, inquit, filius hominis in maiestate sua, & omnes angeli cum eo, tunc sedebit super sedem maiestatis suæ: & congregabuntur ante eum omnes gentes, & separabit eos ab inuicem, sicut pastor segregat oues ab hœdis. Et statuet oues

quidem

quidem à dextris suis, hæc eos autem à sinistris. Tunc dicit rex his, qui à dextris eius erunt. Venite benedicti patris mei possidete paratum vobis regnum à constitutione mundi. Esuriui enim, & dedistis mihi manducare: sitiui, & dedistis mihi bibere. Hospes eram, & collegistis me. Nudus, & cooperuistis me. Infirmus, & uisitastis me. In carcere eram, & uenistis ad me. Tunc respondebunt ei iusti, dicentes, Domine, quando uidimus te esurientem, & pauperem: sitientem, & dedimus tibi potum? Quando autem te uidimus hospitem, & collegimus te? Aut nudum, & cooperuimus te? Aut quando te uidimus infirmum, aut in carcere, & uenimus ad te? Et respondens rex dicit illis, Amen dico vobis, quàm diu uni fecistis de his fratribus meis minimis, mihi fecistis. Tunc dicit & his, qui à sinistris eius erunt, Discedite a me maledicti in ignem æternum, qui paratus est diabolo & angelis eius. Deinde similiter etiam his enumerat, quod illa non fecerint, quæ dextros fecisse memorauit. Similiterq; interrogantibus, quando eum uiderint in horum indigentia constitutum: quod minimis suis non factum est, sibi factum non fuisse respondet, sermonemq; concludens: Et hi, inquit, in supplicium æternum ibunt, iusti autem in uitam æternam. Ioannes uero euangelista apertissime narrat eum in resurrectione mortuorum futurum prædixisse iudicium. Cum enim dixisset, Neq; enim pater iudicat quenquam, sed iudicium omne dedit filio, ut omnes honorificent filium, sicut honorificant patrem. Qui non honorificat filium, non honorificat patrem, qui misit illum. Protinus addidit, Amen amen dico vobis, quia qui uerbum meum audit, & credit ei qui me misit, habet uitam æternam: & in iudicium non ueniet; sed transiet à morte in uitam. Ecce hic dixit etiam fideles suos in iudicium non uenire. Quomodo ergo per iudicium separabuntur à malis, & ad eius dextram stabunt, nisi quia hoc loco iudicium pro damnatione posuit? In tale quippe iudicium non uenient, qui audiunt uerbum eius, & credunt ei qui misit illum.

Quæ sit prima resurrectio, quæ secunda.

Cap. VI

DEinde adiungit & dicit, Amen amen dico vobis, quia uenit hora, & nunc est, quando mortui audient uocem filij dei: & qui audierint, uiuent. Sicut enim pater habet uitam in semetipso, sic dedit & filio habere uitam in semetipso. Nondum de secunda resurrectione, id est, corporum loquitur, quæ in fine futura est, sed de prima, quæ nunc est. Hanc quippe ut distingueret, ait, Venit hora & nunc est. Non autem ista corporum, sed animarum est. Habent enim & animæ mortem suam in impietate, atq; peccatis. Secundum quam mortem mortui sunt, de quibus idem dominus ait, Sine mortuos sepelire mortuos suos: ut scilicet in anima mortui, in corpore mortuos sepelirent. Propter istos ergo impietate & iniquitate in anima mortuos: uenit, inquit, hora & nunc est, quando mortui audient uocem filij dei: & qui audierint, uiuent. Qui audierint, dixit: qui obedierint, qui crediderint, & usq; in finem persequauerint. Nec fecit hic ullam differentiam bonorum & malorum. Omnibus enim bonum est audire uocem eius, & uiuere, ad uitam pietatis ex impietatis morte transiendo ire. De qua morte ait apostolus Paulus, Ergo omnes mortui sunt, & pro omnibus mortuus est unus: ut qui uiuunt, iam non sibi uiuant, sed ei qui pro ipsis mortuus est, & resurrexit. Omnes itaq; mortui sunt in peccatis, nemine pro suis excepto, siue originalibus, siue etiam uoluntate additis: uel ignorando, uel sciendo, nec faciendo quod iustum est: & pro omnibus mortuis, uiuus mortuus est unus, id est, nullum habens omnino peccatum, ut qui per remissionem peccatorum uiuunt, iam non sibi uiuant, sed ei qui pro omnibus mortuus est propter peccata nostra, & resurrexit propter iustificationem nostram: ut credentes in eum, qui iustificat impium, ex impietate iustificati, tanq; ex morte uiuificati ad primam resurrectionem, quæ nunc est animarum pertinere possimus. Ad hanc enim primam non pertinet, nisi qui beati erunt in æternum: ad secundam uero, de qua mox locuturus est, & beatorum pertinere docebit, & miseros. Ista est misericordia, illa iudicij. Propter quod in psalmo scriptum est, Misericordiâ & iudiciû cantabo dñe. De quo iudicio consequenter adiunxit, atq; ait, Et potestatem dedit ei iudiciû facere, quia filius hominis est. Hic ostendit, quod in ea carne ueniet

B

Cap. VII

ut quo/

ut quoniam scriptum est, Vnus dies apud dominum sicut mille anni, & mille anni sicut dies unus: sex annorum milibus tanquam sex diebus impletis, sequatur velut sabbati tempus primus in annis mille postremis, ad hoc scilicet sabbatum celebrandum resurgentibus sanctis. Quæ opinio esset utcumque tolerabilis, si aliquæ deliciae spirituales in illo sabbato affuerant sanctis per domini praesentiam crederentur. Nam etiam nos hoc opinati fuimus aliquando. Sed cum eos qui tunc resurrexerint, dicant immoderatissimis carnalibus epulis uacaturos, in quibus cibus sit tantus ac potus, ut non solum nullam modestiam teneant, sed modum quoque ipsius incredulitatis excedant: nullo modo ista possunt nisi à carnalibus credi. Hi autem qui spirituales sunt, istos ista credentes *χίλιαις* appellant Græco uocabulo: quod uerbum è uerbo exprimētes nos possumus miliarios nuncupare. Hos autem longum est refellere ad singula, sed potius quemadmodum scriptura hæc accipienda sit, iam debemus ostendere. Ait ipse dominus noster Iesus Christus, Nemo potest introire in domum fortis, & uasa eius eripere, nisi prius alligauerit fortem, diabolum uolens intelligi fortem, quia ipse genus humanum potuit tenere captiuum: uasa uero eius quæ fuerat erepturus, fideles suos futuros, quos ille in diuersis peccatis atque impietatibus possidebat. Vt ergo alligaretur hic fortis, propterea uidit iste Apostolus in Apocalypsi angelum descendentem de coelo, habentem clauem abyssi, & catenam in manu sua. Et tenuit, inquit, draconem illum septem antiquum qui cognominatus est diabolus & satanas: & alligauit eum mille annis, hoc est, eius potestatem ab eis seducendis ac possidendis, qui fuerant liberandi, cohibuit atque frenauit. Nulle autem anni, duobus modis possunt, quæ mihi occurrunt intelligi: aut quia in ultimis annis mille ista res agitur, id est, sexto annorum miliario tanquam sexto die, cuius nunc spacia posteriora uoluuntur: secuturo deinde sabbato, quod non habet uesperam, requie scilicet sanctorum, quæ non habet finem: ut huius miliarii tanquam diei nouissimam partem, quæ remanebit usque ad terminum seculi, mille annos appellauerit eo loquendi modo, quo pars significatur à toto: aut certe mille annos pro annis omnibus huius seculi posuit, ut perfecto numero notaretur ipsa temporis plenitudo. Millenarius enim numerus denarii numeri quadratum solidum reddit. Decem quippe decies ducta, fiunt centum: quæ iam figura quadrata, sed plana est. Vt autem in altitudinē surgat, & solida fiat, rursus centum decies multiplicatur, & mille fiunt. Porro si centum ipsa aliquo modo pro uniuersitate aliquando ponuntur, quale illud est, quod dominus omnia sua dimittenti & cum sequenti promisit dicens, Accipiet in hoc seculo centuplum, Quod exponens quodammodo Apostolus, ait, Quasi nihil habentes, & omnia possidentes: quia & ante iam dictum erat, Fidelis hominis totus mundus diuitiarum est: quāto magis mille pro uniuersitate ponuntur, ubi est soliditas ipsius denarii quadraturæ? Vnde & illud melius intelligitur, quod in psalmo legitur, Memor tui in seculum testamenti sui uerbi quod mandauit in mille generationes: id est in omnes. Et misit illum, inquit, in abyssum: etique diabolū misit in abyssum. Quo nomine significata est multitudo innumerabilis impiorum, quorum in malignitate aduersus ecclesiam dei multum profunda sunt corda: non quia ibi diabolus ante non erat, sed ideo dicitur illuc missus, quia exclusus a credentibus plus cepit impios possidere. Plus namque possidetur à diabolo, qui non solum alienatus est a deo, uerum etiam gratis odit seruientes deo. Et clausit, inquit, & signauit super eum, ut iam non seduceret gentes, donec finiantur mille anni. Clausit super eum, dictum est: interdixit ei ne periret exire, id est, uictum transgredi. Signauit autem quod addidit: significasse mihi uidetur, quod occultum esse uoluit, qui pertineant ad partem diaboli & qui non pertineant. Hoc quippe in seculo isto prorsus incertum est. Ab eis autem gentibus seducēdis huius interdicti uinculo & clastro diabolus prohibetur atque colubetur, quas pertinentes ad Christum seducebat antea, uel tenebat. His enim deus elegit ante mundi constitutionem eruere de potestate tenebrarum, & transferre in regnū filij claritatis suæ: sicut Apostolus ait. Nam seducere illum gentes etiam nunc.

A nunc, & secum trahere in æternam pœnam: sed non prædestinatas in æternam uitam, quis fidelis ignorat? Nec moueat, quod sæpe diabolus seducit etiam illos qui iam regenerati in Christo, uias ingrediuntur dei. Nouit enim dominus qui sunt eius: ex his in æternam damnationem neminem ille seducit. Sic enim nouit eos dominus, ut deus: quem nihil latet etiam futurorum, non ut homo, qui hominem ad præsens uidet, sed tamen uidet, cuius cor nõ uidet: qualis autem postea sit futurus, nec seipsum uidet. Ad hoc ergo ligatus est diabolus, & inclusus in abyſſo, ut iam non seducat gentes, ex quibus constat ecclesia, quas antea seductas tenebat, ante quàm esset ecclesia. Nec enim dictum est, ut non seduceret aliquem, sed ut non seduceret, inquit, iam gentes: in quibus ecclesiam proculdubio uoluit intelligi. Donec finiantur mille anni, id est, aut quod remanet de sexto die, qui constat ex mille annis: aut omnes anni, quibus deinceps hoc seculum peragendum est. Nec sic accipiendum est quod ait: ut nõ seduceret gentes donec finiantur mille anni: quasi postea seducturus sit eas duntaxat gentes, ex quibus prædestinata constat ecclesia: à quibus seducendis illo est uinculo clauſtroq; prohibitus. Sed aut illa locutione dictum est, quæ in scripturis aliquoties inuenitur, qualis est in psalmo: Sicut oculi nostri ad dominum deum nostrum, donec misereatur nostri. Neq; enim cum misertus fuerit, non erunt oculi seruorum eius ad dominum deum suum. Aut certe iste est ordo uerborum: Et clausit, & signauit super eum, donec finiantur mille anni. Quod uero interposuit, ut non seduceret iam gentes: ita se habet, ut ab huius ordinis connexionem sit liberum: & seorsum intelligendum, uelut si post adderetur, ut sic se haberet tota sententia: Et clausit, & signauit super eum, donec finiantur mille anni, ut non seduceret iam gentes, id est, ideo clausit, donec finiantur mille anni, ut iam non seduceret gentes.

De alligatione & solutione diaboli.

Cap. VIII.

B **P**ost hoc, inquit, oportet eum solui breui tempore. Si hoc est diabolo ligari, & includi, ecclesiam nõ posse seducere: hæc ergo erit solutio eius, ut possit? Absit. Nunq; enim ab illo ecclesia seducetur prædestinata, & electa ante mundi constitutionem: de qua dictum est: Nouit dominus, qui sunt eius: & tamen hic erit ecclesia illo tempore etiam quo soluetur diabolus: sicut ex quo est instituta, hic fuit & erit omni tẽpore, in suis utiq; qui succedunt nascendo morientibus. Nam paulo post dicit, quod solutus diabolus seductas gentes toto orbe terrarum, attrahet in bellum aduersus eam: quorum hostium numerus erit ut arena maris. Et ascenderunt, inquit, super terræ latitudinem, & cinxerunt castra sanctorum, & dilectam ciuitatem: & descendit ignis de cœlo à deo, & comedit eos: & diabolus qui seducebat eos, missus est in stagnum ignis & sulphuris, ubi est & bestia & pseudoprophetæ: & cruciabuntur die ac nocte in secula seculorum. Sed hoc iam ad iudicium nouissimum pertinet, quod nunc ppter ea cõmemorandũ putauim, ne quis existimet eo ipso paruo tempore, quo soluetur diabolus in hac terra ecclesiã non futuram, illo hic eam uel nõ inueniente, cum fuerit solutus: uel absumente, cum fuerit modis omnibus persecutus. Nõ itaq; per totum hoc tempus, quod liber iste complectitur, a primo scilicet aduentu Christi usq; in seculi finem, quo erit secundus eius aduentus: ita diabolus alligatur, ut eius hæc ipsa sit alligatio: per hoc interuallum quod mille annorum numero appellat non seducere ecclesiam, quandoquidem illam nec solutus utiq; seducturus est. Nam profecto si ei alligari est, non posse seducere, siue non permitti: quid erit solui, nisi posse seducere siue permitti? Quod absit ut fiat. Sed alligatio diaboli, est non permitti exercere totam tentationem, quam potest uel ui uel dolo ad seducendos homines in partem suam cogendo uolenter, fraudulenterue fallendo. Quod si permetteretur in tam longo tempore, & tanta infirmitate multorum, plurimos tales, quales deus id perpeti non uult, & fideles dei: ceret, & ne crederent, impediret: quod ne faceret, alligatus est. Tunc autem soluetur, quãdo & breue tempus erit. Nam tribus annis & sex mensibus legitur totis suis suorumq; uiribus scruaturus: & tales erunt, cum quibus ei belligerandũ est, ut uinci tanto eius impetu insidijsq; non possint. Si autẽ nunq;

M solueretur

solueretur, minus appareret eius maligna potentia, minus sanctæ civitatis fidelissima patientia probaretur: minus denique perspiceretur, quæ magno eius malo tam bene fuerit usus omnipotens deus, qui cum nec omnino abstulit à tentatione sanctorum, quamvis ab eorum interioribus hominibus ubi in deum creditur, foras missum: ut forinsecus eius oppugnatione proficerent, & in eis qui sunt ex parte ipsius alligavit: ne quantam posset effundendo & exercendo malitiâ innumerabiles infirmos, ex quibus ecclesiam multiplicari & impleri oportebat, alios credituros, alios iam credentes à hinc pietatis hos deterreret, hos frangeret. Et soluetur in fine, ut quæ fortè aduersarij dei civitas superauerit, cum ingenti gloria sui redemptionis, adiutoris, liberatoris aspiciat. In quorum sane qui tunc futuri sunt sanctorum atque fidelium comparatione quid sumus? Quando quidem ad illos probandos tantus soluetur inimicus, cum quo nos ligato tantis periculis dimicamus: quamvis & hoc temporis intervallo, quosdam milites Christi tam prudentes & fortes fuisse atque esse non dubium est: ut etiam si tunc in ista mortalitate uiuerent, quando ille soluetur, omnes insidias eius atque impetus & cauerent prudentissime, & patientissime sustinerent. Hec autem alligatio diaboli non solum facta est, ex quo cepit ecclesia præter Iudæam terram in nationes alias aliasque dilatarî: sed etiam nunc fit, & fiet usque ad terminum seculi, quo soluendus est: quia & nunc homines ab infidelitate, in qua ipse eos possidebat conuertentur ad fidem, & usque in illum finem sine dubio conuertentur. Et utique unicuique fidelium iste fortis tunc alligatur, quando ab illo tanquam uas eius eripitur, & abissus ubi inclusus est non in eis consumpta est, quando sunt mortui: qui tunc erant quando eile cepit inclusus, sed successerunt eis alij nascendo, atque succedunt donec finiatur hoc seculum, qui oderint Christianos: in quorum quotidie uelut in abylo creis & profundis cordibus includatur. Vtrum autem etiam illis ultimis tribus annis & mensibus sex, quando solutus totis uiribus sæuiturus est, aliquis in qua non fuerat sit accessurus ad fidem, nonnulla quæstio est. Quomodo enim stabit quod dictum est: Quis intrat in domum fortis, ut uasa eius eripiat, nisi prius alligauerit fortem, si etiam soluto eripiuntur? Ac per hoc cogere uidetur ista sententia, ut credamus illo licet exiguo tempore neminem accessurum esse populo Christiano, sed cum eis, qui iam Christiani reperti fuerint diabolum pugnaturum. Ex quibus etiam si aliqui uicti secuti cum fuerint, non eos ad prædestinatum filiorum dei numerum pertinere. Neque enim frustra idem Ioannes apostolus, qui & hanc Apocalypsim scripsit, in epistola sua de quibusdam dixit: Ex nobis exierunt, sed non erant ex nobis. Nam si fuissent ex nobis, permansissent utique nobiscum. Sed quid fiet de paruulis? Nimium quippe incredibile est, nullos iam natos & nondum baptizatos, præoccupari Christianorum filios illo tempore infantes: nullos etiam ipsis nasci iam diebus: aut si erunt, non eos a parentibus suis usque ad lauacrum regenerationis modo quocunque perducî. Quod si fiet, quo pacto soluto iam diabolo uasa illa eripientur, in cuius domum nemo intrat, ut uasa eius eripiat, nisi prius alligauerit eum? Imo uero id potius est credendum, ut nec qui cadant de ecclesia, nec qui accedant ad ecclesiam illo tempore defuturos, sed profecto tam fortes erunt & parentes pro baptizandis paruulis suis, & hi qui tunc primitus crediti sunt, ut illum fortem uincant etiam non ligatum, id est, omnibus qualibus antea nunquam, uel artibus insidiantem, uel urgentem uiribus, & uigilanter intelligat, & toleranter ferant: ac sic illi etiam non ligato eripiantur. Nec ideo falsa erit euangelica illa sententia: Quis intrat in domum fortis, ut uasa eius eripiat, nisi prius alligauerit fortem? Secundum enim sententiæ eius ueritatem ordo iste seruatus est, ut prius alligaretur fortis, eripiscip uasis eius, longe lateque in omnibus gentibus ex firmis & infirmis ita multiplicaretur ecclesia, ut ex ipsa rerum diuinitus prædictarum & impletarum robustissima fide, etiam soluto uasa posset auferre. Sicut enim fatendum est, multorum refugescere charitatem, cum abundat iniquitas: etiam inuitatis maximisque persecutionibus atque fallacis diaboli iam soluti, eos qui in libro uitæ scripti non sunt, esse multos cessuros, ita cogitandum est: non solum quos bonos fideles illud tempus inueniet, sed nonnullos etiam qui foris adhuc erunt, adiuvante,

A uante dei gratia per considerationem scripturarum: in quibus & alia & finis ipse prænūcia-
tus est, qui in uenit iam sentiunt: ad credendum, quod non credebant, futuros esse firmio-
res: & ad uincendum etiam non ligatum diabolum fortiores. Quod si ita erit, propterea præ-
cellente modo facta est eius alligatio, ut & ligati & soluti expoliatio sequeretur: quoniā de hac
re dictum est: Quis intrabit in domum fortis, ut uasa eius eripiat, nisi prius alligauerit fortem?

Quid sit regnum sanctorum cum Christo per mille annos, & in quo discer-
natur à regno aeterno.

Cap. IX

Interea dum mille annis ligatus est diabolus, sancti dei regnant cum Christo, etiam ipsis
mille annis eisdem sine dubio, & eodem modo intelligēdis, id est, isto iam tempore prio-
ris eius aduentus. Excepto quippe illo regno, de quo in fine dicturus est: Venite benedicti
patris mei, possidete paratum uobis regnum. Nisi enim alio aliquo modo longe quidē im-
pari iam nunc regnarent cum illo sancti eius, quibus ait: Ecce ego uobiscum sum usque in consum-
mationem seculi: profecto non etiam nunc diceretur ecclesia regnum eius, regnumue celo-
rum. Nam utique isto tempore in regno dei eruditur scriba ille, qui profert de thesauro suo
noua & uetera: de quo supra locuti sumus. Et de ecclesia collecturi sunt zizania messores illi,
quæ permixti cum tritico simul crescere usque ad messem. Quod exponens ait: Messis est fi-
nis seculi: messores autem angeli sunt. Sicut ergo colliguntur zizania, & igni comburuntur,
sic erit in consummatione seculi: mittet filius hominis angelos suos, & colligent de regno eius
omnia scandala, nunquid de regno illo ubi nulla sunt scandala? De isto ergo regno eius,
quod est hic ecclesia colligentur. Item dicit: Qui soluerit unum de mandatis istis minimis
& docuerit sic homines, minimus uocabitur in regno coelorum: qui autem fecerit & sic do-
cuerit, magnus uocabitur in regno coelorum. Vtrūque dicit in regno coelorum, & qui non fa-
cit mandata quæ docet: hoc est enim soluere, non seruare, non facere: & illum qui facit & sic
docet: sed istum minimum, illum magnum. Et continuo secutus adiūgit: Dico enim uobis,
B quia nisi abundauerit iusticia uestra super scribarum & pharisæorum, id est, super iusticiam
eorum qui soluunt quod docent. De scribis enim & pharisæis dicit alio loco: Quoniam di-
cunt & non faciunt. Nisi ergo super eos abundauerit iusticia uestra, id est, ut uos non solua-
tis, sed faciatis potius quod docetis, non intrabitis, inquit, in regnum coelorum. Alio modo
igitur intelligendum est regnum coelorum ubi ambo sunt: & ille scilicet qui soluit quod do-
cet, & ille qui facit: sed ille minimus, iste magnus. Alio modo autem regnum coelorum dici-
tur, quo non intrat nisi ille qui facit. Ac per hoc ubi utrūque genus est, ecclesia est, qualis nūc
est: ubi autem illud solum erit, ecclesia est, qualis tunc erit, quando malus in ea non erit. Er-
go ecclesia & nunc est regnum Christi, regnumque coelorum. Regnant itaque cum illo etiam
nunc sancti eius, aliter quidem quam tunc regnabunt: nec tamen cum illo regnant zizania,
quamuis in ecclesia cum tritico crescant. Regnant enim cum illo qui faciunt quod Apосто-
lus ait: Si consurrexistis cum Christo, quæ sursum sunt sapite, ubi Christus est in dextera dei
sedens: quæ sursum sunt querite, non quæ super terram. De qualibus item dicit, quod eo-
rum conuersatio sit in coelis. Postremo regnant cum illo, qui eo modo sunt in regno eius, ut
sint etiam ipsi regnum eius. Quomodo autem sunt regnum Christi, qui ut alia taceā, quam-
uis ibi sint donec colligatur in fine seculi de regno eius omnia scandala: tamen illic sua quæ-
runt, non quæ Iesu Christi? De hoc ergo regno militiæ, in quo adhuc cum hoste configit,
& aliquando repugnatur repugnantibus uirgis, aliquando cedentibus imperatur donec ue-
niatur ad illud pacatissimum regnum, ubi sine hoste regnabitur. Et de hac prima resurre-
ctione quæ nunc est, liber iste sic loquitur. Cum enim dixisset alligari diabolum mille an-
nis, & postea solui breui tempore, mox recapitulando quid in istis mille annis agat ecclesia
uel agatur in ea. Et uidi, inquit, sedes & sedentes super eas, & iudicium datum est. Non hoc
putandum est de ultimo iudicio dici, sed sedes præpositorum, & ipsi præpositi intelligendi
sunt, per quos ecclesia nunc gubernatur. Iudicium autem datum, nullum melius accipiendum
uidetur, quam id quod dictum est: Quæ ligaueritis in terra, ligata erunt & in celo: & quæ

M a solue

solueritis in terra, soluta erunt & in celo. Vnde Apostolus: Quid enim mihi est, inquit, de his qui foris sunt iudicare? Nōne de his qui intus sunt, uos iudicatis? Et animæ, inquit, occisorum propter testimonium Iesu, & propter uerbum dei: subauditur quod postea dicturus est, & regnauerunt cum Iesu mille annis, animæ scilicet martyrum nondum sibi corporibus suis redditis. Neq; enim piorum animæ mortuorum separantur ab ecclesia, quæ etiam nunc est regnum Christi. Alioquin nec ad altare dei fieret eorum memoria in cōmunionē corporis Christi: nec aliquid prodesset ad eius in periculis baptismum currere, ne sine illo finiat hęc uita: nec ad reconciliationem, si forte per pœnitentiam malæ uic conscientiam quisq; ab eodem corpore separatus est. Cur enim fiunt ista, nisi quia fideles etiam defuncti membra eius sunt? Quamuis ergo cum suis corporibus nondum sunt, iam tamen eorū animæ regnant cum illo, dum isti mille anni decurrunt. Vnde in hoc eodem libro & alibi legitur: Beati mortui, qui in domino moriuntur. A modo iam etiam dicit spiritus, ut requiescant à laboribus suis: nam opera eorum sequuntur illos. Regnat itaq; cū Christo nunc primum ecclesia in uiuis & mortuis. Propterea enim, sicut dicit Apostolus, mortuus est Christus, ut & uiuorum & mortuorum dominetur. Sed ideo tantummodo martyrum animas cōmemorauit, quia ipsi præcipuè regnant mortui, qui usq; ad mortem pro ueritate certauerunt. Sed a parte totū, etiam cæteros mortuos intelligimus pertinentes ad ecclesiam, quod est regnum Christi. Quod uero sequitur: Et si qui non adorauerint bestiam, nec imaginē eius: nec acceperint inscriptionem in fronte, aut in manu sua: similiter & de uiuis & mortuis debemus accipere. Quæ sit porro ista bestia, quamuis sit diligentius inquirendū, non tamen abhorret à fide recta, ut ipsa impia ciuitas intelligatur, & populus infid. Iū contrarius populo fidei & ciuitati dei. Imago uero eius simulatio eius mihi uidetur, in eis uidelicet hominibus, qui uelut fidem profitentur, & infideliter uiuunt. Fingunt enim se esse quod non sunt, uocanturq; non ueraci effigie, sed fallaci imagine Christiani. Ad eandē nāq; bestiam pertinent nō solum aperti inimici nominis Christi, & eius gloriosissimæ ciuitatis: sed etiam zizania, quæ de regno eius, quod est ecclesia, in fine seculi colligenda sunt. Et qui sunt qui bestiam non adorant, nec imaginē eius, nisi qui faciunt quod ait Apostolus: Ne sitis iugum ducentes cū infidelibus? Non adorant enim, id est, non consentiunt, non subiiciuntur neq; accipiunt inscriptionem, notam scilicet criminis in fronte, propter professionem in manu, propter operationes. Ab his ergo malis alieni siue adhuc in ista mortali carne uiuētes, siue defuncti regnant cum Christo, iam nunc quodammodo huic temporī congruo per totum hoc interuallum, quod numero mille significatur annorum. Reliqui eorum, inquit, non uixerunt. Hora enim nunc est, cum mortui audient uocem filij dei: & qui audierint, uiuent: reliqui uero eorum non uiuent. Quod uero subdidit: Donec finiantur mille anni: intelligendum est, quod eo tempore non uixerunt, quo uiuere debuerunt, ad uitam scilicet de morte transeundo. Et ideo cum dies uenerit, quo fiet & corporū resurrectio, non ad uitam de mortuorum procedent, sed ad iudicium: ad damnationem scilicet, quæ secunda mors dicitur. Donec enim finiantur mille anni quicunq; non uixerit, id est, isto toto tempore, quo agitur prima resurrectio, non audierit uocem filij dei, & ad uitam de morte non transierit: profecto in secunda resurrectione, quæ carnis est, in mortem secundam cum ipsa carne transibit. Sequitur enim & dicit: Hęc resurrectio prima est. Beatus & sanctus qui habet in hac prima resurrectione partem, id est, particeps eius est. Ipse est autem particeps eius, qui non solum à morte quæ in peccatis est reuiuiscit, uerum etiam in eo quod reuixerit, permanet. In istis, inquit, secunda mors non habet potestatem. Habet autem in reliquis, de quibus superius ait: Reliqui eorum non uixerunt, donec finiantur mille anni: quoniam isto toto temporis interuallo, quod mille annos uocat, quantumcūq; in eo quisq; eorum uixit in corpore, non reuixit à morte, in qua eum tenebat impietas, ut sic reuiuiscendo primæ resurrectionis particeps fieret, atq; in eo potestatem secunda mors non haberet.

Quid

Quid respondendum sit eis, qui putant resurrectionem ad sola corpora, non
etiam ad animas pertinere. Cap. X

SVnt qui putant resurrectionem dici non posse nisi corporū, ideoq; istam quoq; in cor-
poribus primam futuram esse contendunt. Quorum enim est, inquiunt, cadere, eorum
esse resurgere. Cadunt autem corpora moriendo: nam à cadendo cadauera nuncupantur.
Non ergo animarum, inquiunt, resurrectio potest esse, sed corporum. Sed quid cōtra Apo-
stolum dicunt, qui eam resurrectionem appellat? Nam secundum interiorem, non secun-
dum exteriorem hominem utiq; resurrexerant, quibus ait: Si consurrexistis cum Christo,
quæ sursum sunt sapite. Quē sensum sub uerbis alijs alibi posuit, dicens: Vt quēadmodum
Christus à mortuis resurrexit p̄ gloriā patris, sic & nos in nouitate uitæ ambulemus. Hinc
est & illud: Surge qui dormis, & exurge à mortuis, & illuminabit te Christus. Quod autem
dicunt non posse resurgere nisi qui cadunt: & ideo putant resurrectionem ad corpora, non
ad animas pertinere: quia corporum est cadere, cur non audiunt: Non recedatis ab illo ne
cadatis, & suo domino stat, aut cadit, & qui putat se stare, uideat ne cadat? Puto enī quod
in anima, non in corpore casus iste cauendus est. Si igitur cadentium est resurrectio, cadunt
autem & animæ: profecto & animas resurgere confitendum est. Quod autem cum dixisset:
In istis secunda mors non habet potestatem, adiunxit atq; ait: Sed erunt sacerdotes dei
& Christi, & regnabunt cum eo mille annis: non utiq; de solis episcopis & presbyteris di-
ctum est, qui proprie iam uocantur in ecclesia sacerdotes: sed sicut omnes Christianos dici-
mus propter mysticum chrisma: sic omnes sacerdotes, quoniam membra sunt unius sacer-
dotis. De quibus apostolus Petrus: Plebs, inquit, sancta regale sacerdotium. Sanè licet bre-
uiter atq; transeunter insinuauit deum esse Christum, dicēdo sacerdotes dei & Christi, hoc
est, patris & filij: quamuis propter formā serui sicut filius hominis, ita etiam sacerdos Chri-
stus effectus sit in æternum, secūdam ordinem Melchisedech. De qua re in hoc opere non
semel diximus.

De Gog & Magog, quos ad persequendam ecclesiam dei solutus prope finem
seculi diabolus incitabit. Cap. XI

ET cum finiti fuerint, inquit, mille anni, soluetur satanas de custodia sua, & exhibet ad se-
ducendas nationes, quæ sunt in quatuor angulis terræ Gog & Magog, & trahet eos
in bellum, quorum numerus est ut arena maris. Ad hoc ergo tunc seducet, ut in hoc bellum
trahat. Nam & antea modis quibus poterat, per mala multa & uaria seducebat. Exibit au-
tem, dictum est, in apertam persecutionem: de latebris erumpet odiorū. Hæc enim erit no-
uissima persecutio nouissimo imminente iudicio, quam sancta ecclesia toto terrarum orbe
patietur: uniuersa scilicet ciuitas Christi ab uniuersa diaboli ciuitate quantacunq; erit utra-
que super terram. Gentes quippe istæ, quas appellat Gog & Magog, non sic sunt accipien-
dæ, tanquam sint aliqui in aliqua parte terrarum barbari constituti: siue quos quidam su-
spiciantur Getas & Massagetæ, propter literas horum nominū primas, siue aliquos alios
alienigenas, & à Romano iure seiunctos. Toto nāq; orbe terrarum significati sunt isti esse,
cum dictū est: Nationes quæ sunt in quatuor angulis terræ, easq; subiecit esse Gog & Ma-
gog. Quorum interpretationem nominū esse comperimus Gog tectum, Magog detectū,
tanq; domus, & ipse qui procedit de domo. Gentes igitur sunt, in quibus diabolus uelut
in abyssu superius intelligebamus inclusum: & ipse de illis quodāmodo sese efferens & pro-
cedens, ut ille sicut tectum, ipse detectum. Si autem utrūq; referamus ad gentes, non unum
horum ad illas, alterum ad diabolum, & tectū ipse sunt: quia in eis nunc includitur, & quo-
dammodo tegitur inimicus antiquus, & detectum ipsæ erunt, quando in apertum odium
de operto erupturæ sunt. Quod uero ait: Et ascenderunt super terræ latitudinem, & cinxe-
runt castra sanctorum, & dilectam ciuitatem: non utiq; ad unum locum uenisse, uel uentur-
ri esse significati sunt, quasi aliquo uno loco futura sint castra sanctorum & dilecta ciuitas,
cum hæc non sit nisi Christi ecclesia toto terrarum orbe diffusa, ac per hoc ubicunq; tunc

M 3 erit,

erit, qui in omnibus gentibus erit, quod significatum est nomine latitudinis terrarum, ibi erunt castra sanctorum, ibi erit dilecta deo ciuitas eius, ibi ab omnibus inimicis suis, quia & ipsi in omnibus gentibus cum illa erunt persecutiones illius immanitate cingetur, hoc est, in angustia tribulationis artabitur, urgebitur, concludetur: nec militiam suam deferet, quæ uocabulo est appellata castrorum.

An ad ultimum supplicium pertineat impiorum quod descendisse ignis de cælo, & eosdem comedisse memoratur. Cap. XII

QUOD uero ait: Et descendet ignis de cælo & comedet eos, non extremum putandum est id esse supplicium, quod erit cū dicitur: Discedite à me maledicti in ignem æternum. Tunc quippe in ignem mittentur ipsi, nō ignis de cælo ueniet super ipsos. Hic autem bene intelligitur ignis de cælo de ipsa firmitate sanctorum, qua non celluri sunt facientibus, ut eorum faciant uoluntatē. Firmamentum enim est cælum, cuius firmitate illi cruciabantur ac dentissimo zelo, quoniam non potuerunt attrahere in partes Antichristi sanctos Christi. Et ipse erit ignis qui comedet eos, & hoc à deo: quia dei munere insuperabiles fiunt sancti, unde excruciantur inimici. Sicut enim zelus in bono positum est, ubi legitur: Zelus domus tue comedit me. Ita e contrario in malo, ubi dicitur: Zelus occupauit plebem inruditam. Et nunc ignis contrarius comedet, ut nunc utique excepto scilicet ultimi illius igne iudicii. Aut si ipsam plagam qua percutiendi sunt ecclesiarum persecutores ueniente iam Christo, quos uiuentes inueniet super terram, quando interficiet Antichristum spiritu oris sui, ignem appellauit descendentem de cælo, eosque comedentem. Neque hoc ultimum supplicium erit impiorum, sed illud quod facta corporum resurrectione passi sunt.

An ante tempus persecutionis Antichristi mille anni annumerandi sunt. Cap. XIII

HÆC persecutio nouissima quæ futura est ab Antichristo, sicut iam diximus: quia & in hoc libro superius, & apud Daniele prophetam positum est, tribus annis & sex mensibus erit. Quod tempus quousque exiguum utrum ad mille annos pertineat, quibus & diabolus ligatus dicit, & sanctos regnare cum Christo: an eisdem annis hoc paruum spatium superaddatur, atque sit extra, merito ambigitur, quia si dixerimus ad eosdem annos hoc pertinere, non tanto tempore, sed prolixiore cum Christo regnum sanctorum reperietur extendi, quam diabolus alligari. Profecto enim sancti cum suo rege etiam in ipsa præcipue persecutione regnabunt mala tanta uidentes, quando iam diabolus nō erit alligatus, ut eos persequi omnibus uiribus possit. Quomodo ergo ista scriptura eisdem mille annis utriusque determinat, diaboli scilicet alligationem, regnumque sanctorum, cum trium annorum & sex mensium interuallo prius desinat alligatio diaboli, quam regnum sanctorum in his mille annis cum Christo? Si autem dixerimus paruum persecutionis huius hoc spatium non computandum in mille annis, sed eis impletis potius adiciendum, ut proprie possit intelligi, quod cū dixisset: Sacerdotes dei & Christi regnabunt cum eo mille annis, adiecit: Et cum finiti fuerint mille anni, soluetur satanas de custodia sua: isto enim modo & regnum sanctorum & uinculum diaboli simul cessatura esse significat, ut deinde persecutionis illius tempus nec ad sanctorum regnum, nec ad custodiam satanæ, quorum utriusque in mille annis est, pertinere: sed superadditum & extra computandum esse credatur, cogemur fateri sanctos in illa persecutione regnatos non esse cum Christo. Sed quis audeat dicere, tunc cum illo non regnatura sua membra, quando ei maxime atque fortissime cohererebunt, & quo tempore quanto erit acrior imperus belli, tanto maior gloria non cedenti, tanto densior corona martyrum? Aut si propter tribulationes, quas passuri sunt, non dicendi sunt regnaturi, consequens erit ut etiam superioribus diebus in eisdem mille annis quicumque tribulabatur sanctorum eo ipso tempore tribulationis suæ cum Christo non regnasse dicantur: ac per hoc & illi, quorum animas autor libri huius uidisse se scribit occisorum propter testimonium Iesu, & propter uerbum dei: non regnabant cum Christo quando patiebantur persecutionem, & ipsi regnum Christi non erant, quos Christus excellentius possidebat. Absurdissimum id quidem est, & omnino

A & omnino auersandum. Sed certe animæ uictrices gloriosissimorum martyrum, omnibus doloribus ac laboribus superatis atq; finitis postea q̃ mortalia membra posuerunt, cum Christo uti q; regnauerunt & regnant, donec finiantur mille anni, ut postea receptis etiam corporibus iam immortalibus regnent. Proinde in tribus illis annis atq; dimidio animæ occisorum pro eius martyrio, & quæ antea de corporibus exierunt: & quæ ipsa nouissima persecutione sunt exituræ, regnabunt cum illo donec finiatur mortale seculum, & ad illud regnum ubi mors non erit, transeat. Quocirca cum Christo regnantium sanctorum, plures anni erunt, quam uinculi diaboli & custodiæ: quia illi cum suo rege dei filio, iam diabolo non legato etiam per tres illos annos ac semissem regnabunt. Remanet igitur, ut cū audimus: Sacerdotes dei & Christi regnabunt cum illo mille annis: & cum finiti fuerint mille anni, solueretur satanas de custodia sua, aut non regni huius sanctorum intelligamus annos mille finiri, sed uinculi diaboli atq; custodiæ. Aut annos mille, id est, annos omnes suis quosq; horis diuersis ac proprijs prolixitatibus finiendos, ampliores sanctorū regno, breuiiores diaboli uinculo: aut certe quorum trium annorum & sex mensium breuissimum spacium est, computari uoluisse credatur: siue quod minus satanæ uinculū, siue quod amplius uideretur regnum habere sanctorū: sicut de quadringentis annis in sextodecimo huius operis uolumine disputaui: quoniam plus aliquid erant, & tamen quadringenti sunt nuncupati: & talia sæpe reperiuntur in literis sacris, si quis aduertat.

De damnatione diaboli cum suis, & per recapitulationem de resurrectione corporum omnium mortuorum, & de iudicio ultimæ retributionis. Cap. XIII

B **P**ost hanc autem cōmemorationem nouissimæ persecutionis, breuiter complectitur totum, quod ultimo iam iudicio diabolus, & cum suo iam principe ciuitas inimica passura est. Dicit enim: Et diabolus qui seducebat eos missus est in stagnum ignis & sulphuris, quo & bestia & pseudopropheta excruciantur die ac nocte in secula seculorum. Bestiam bene intelligi ipsam impiam ciuitatem supra iam diximus. Pseudo uero propheta eius aut Antichristus est, aut imago illa, id est, figmentum illud, de quo ibi locuti sumus. Post hoc ipsum nouissimum iudicium, quod erit in secunda resurrectione mortuorum, quæ corporum est, recapitulando narrat, quomodo fuerit sibi reuelatum. Et uidi, inquit, thronum magnum & candidum, & sedentem super eum: & ab eius facie fugit cœlum & terra, & locus eorum non est inuentus. Non ait, uidi thronum magnū & candidum & sedentem super eū, & ab eius facie fugit cœlum & terra, quoniam non tunc factum est, id est, ante quam esset de uiuis & mortuis iudicatum, sed cum se uidisse dixit in throno sedentem, à cuius facie fugit cœlum & terra, sed postea: Peracto quippe iudicio tunc esse desinet hoc cœlū & hæc terra, quando incipiet esse cœlum nouum & terra noua. Mutatione itaq; rerum nō omnimodo in interitum transibit hic mundus. Vnde & Apostolus ait: Præterit enim figura huius mundi, uolo uos sine sollicitudine esse. Figura ergo præterit, non natura. Cum ergo se Ioannes uidisse dixisset sedentem super thronum, à cuius facie, quod postea futurum est, fugit cœlum & terra. Et uidi, inquit, mortuos magnos & pusillos, & aperti sunt libri: & alius liber apertus est, qui est uitæ uniuscuiusq; & iudicati sunt mortui ex ipsis scripturis librorum secundum facta sua. Libros dixit esse apertos, & librum. Sed librum, cuiusmodi sit non tacuit: qui est, inquit, uitæ uniuscuiusq;. Ergo illi libri, quos priore loco posuit, intelligēdi sunt sancti & ueteres & noui, ut in illis ostenderetur quæ deus fieri sua mandata iussisset: in illo autē qui est uita uniuscuiusq;, quid horū quisq; non fecisset, siue fecisset. Qui liber si carnaliter cogiteretur, quis eius magnitudinem, aut longitudinem ualeat æstimare? Aut, quanto tempore legi poterit liber, in quo scriptæ sunt uniuersæ uitæ uniuersorum? An tantus angelorum numerus aderit, quātus hominū erit: ut & uitā suā quisq; ab angelo sibi adhibito audiat recitari? Nō ergo unus liber erit omnium, sed singuli singulorū. Scriptura uero ista unum uolens intelligi: Et alius, inquit, liber apertus est. Quādā igitur uis est intelligenda di

uina, qua fiet, ut cuiq; opera sua, uel bona, uel mala cuncta in memoriam reuocetur, & mentis intuitu mira celeritate cernantur: ut accuset, uel excuset scientia conscientiam, atq; ita in similes, & omnes, & singuli indicentur. Quæ nimirum uis diuina, libri nomen accepit. In ea quippe quodammodo legitur, quicquid à faciente recolitur. Vt autem ostendat, qui mortui sunt iudicandi, id est, pusilli cum magnis, recapitulando dicit tanquam ad id rediens, quod præterierat, potiusue ditulerat: Et exhibuit mare mortuos, qui in eo erant, & mors, & infernus reddiderunt mortuos, quos in se habebant. Hoc proculdubio prius factum est, quam essent mortui iudicati: & tamen illud prius dictum est. Hoc ergo est quod dixi recapitulando cum ad id redisset, quod intermiserat. Hunc autem ordinem tenuit, atq; ut explicaretur ipse ordo, commodius etiam de iudicatis mortuis, quod dixerat, suo repetiuit loco. Cum enim dixisset: Et exhibuit mare mortuos, qui in eo erant, & mors, & infernus reddiderunt mortuos, quos in se habebant: mox addidit, quod paulo ante dixerat: Et iudicati sunt singuli secundum facta sua. Hoc est enim quod supra dixerat: Et iudicati sunt mortui secundum facta sua.

Qui sint mortui, quos ad iudicium exhibuit mare, uel quos mors
& inferi reddiderint.

Cap. xv

Sed qui sunt mortui, quos exhibuit mare, qui in eo erant? Neque enim qui in mari moriuntur, non sunt in inferno, aut corpora eorum seruantur in mari, aut quod est absurdum, mare habebat bonos mortuos, & infernus malos. Quis hoc putauerit? Sed profecto conuenienter quidam hoc loco, mare pro isto seculo positum accipiunt. Quum ergo, & quos hic inueniet Christus in corpore constitutos, simul significaret cum his, qui resurrecturi sunt, iudicando, etiam ipsos mortuos appellauit, & bonos, quibus dicitur: Mortui enim estis, & uita uestra abscondita est cum Christo in deo. Et malos, de quibus dicitur: Sine mortuos, sepelire mortuos suos. Possunt mortui etiam propter hoc dici, quod mortalia gerunt corpora. Vnde Apostolus: Corpus quidem, inquit, mortuum est propter peccatum: spiritus autem uita est propter iusticiam, utrumque in homine uiuente atque in hoc corpore constituto esse demonstrans, & corpus mortuum, & spiritum uitam. Nec tamen dixit corpus mortale, sed mortuum, quamuis eadem paulo post etiam mortalia corpora, sicut usitatus uocantur, appellet. Hos ergo mortuos exhibuit mare, qui in eo erant, id est, exhibuit homines hoc seculum, quicunque in eo erant, qui nodum obierant. Et mors, & infernus, inquit, reddiderunt mortuos, quos in se habebant. Mare exhibuit, quia si qui inuenti sunt, affuerunt. Mors uero & infernus reddiderunt, quoniam uitæ, de qua iam exierant, reuocauerunt. Nec frustra fortasse non satis fuit ut diceret: mors, aut infernus, sed utrumque dictum est. Mors, propter bonos, qui tantummodo mortem perpeti potuerunt, non & infernum: infernus autem propter malos, qui etiam poenas apud inferos pendunt. Si enim non absurde credi uideatur, antiquos etiam sanctos, qui uenturi Christi tenuerunt fidem: locis quidem à tormentis impiorum remotissimis, sed apud inferos fuisse, donec eos inde sanguis Christi, & ad ea loca descensus erueret: profecto deinceps boni fideles effuso illo precio iam redempti, prorsus inferos nesciunt, donec etiam receptis corporibus, bona recipiant, quæ merentur. Cum autem dixisset: Et iudicati sunt singuli secundum facta sua, breuiter subiecit, quemadmodum fuerint iudicati: Et mors, & infernus, inquit, missi sunt in stagnum ignis: his nominibus significans diabolum, quoniam mortis est autor & infernarum poenarum: uniuersamque simul demonum societatem. Hoc est enim quod supra euidentius præoccupando iam dixerat: Et diabolus, qui seducebat eos, missus est in stagnum ignis & sulphuris. Quod ibi uero obscurius adiunxerat, dicens: Quod & bestia, & pseudopropheta, hic apertius: & qui non sunt inuenti, inquit, in libro uitæ scripti, missi sunt in stagnum ignis. Nodum liber iste commemorat, ne obliuione fallatur: sed prædestinationem significat eorum, quibus æterna dabitur uita. Neque enim nescit eos deus: & in hoc libro legitur, ut sciat: sed potius ipsa eius præscientia de illis quæ falli non potest liber est uitæ, in quo sunt scripti, id est, præcogniti.

De celo

De cœlo nouo, & terra noua.

Cap. XVI

Finito autem iudicio, quo prænanciavit iudicandos malos, restat ut etiam de bonis dicat. Iam enim explicauit quod breuiter à domino dictum est: Ibunt isti in supplicium æternum: sequitur, ut explicet, quod etiam ibi connectitur: iusti autem in uitam æternam. Et uidi, inquit, cœlum nouum, & terram nouam. Nam primum cœlum, & terra prima recesserunt: & mare iam non est. Isto fiet ordine, quod superius præoccupando iam dixi: uidi se super thronum sedentem: à cuius facie fugit cœlum & terra. Iudicatis quippe his, qui scripti non sunt in libro uitæ, & in æternum ignem missis. Qui ignis cuiusmodi, & in qua mundi, uel rerum parte futurus sit, hominem scire arbitror neminem, nisi forte cui spiritus diuinus ostendit. Tunc figura huius mundi mundanorum ignium conflagratione præteribit: sicut factum est mundanarum aquarum inundatione diluuij. Illa itaq; ut dixi, cōflagratione mundana elementorum corruptibilium qualitates, quæ corporibus nostris corruptibilibus congruebant, ardendo penitus interibunt: atq; ipsa substantia eas qualitates habebit, quæ corporibus nostris immortalibus mirabili mutatione conueniant: ut scilicet mundus in melius innouatus, aperte accommodet hominibus, etiā carne in melius innouatis. Quod autem ait: Et mare iam non erit: utrum maximo illo ardore siccetur, an ipsum uertatur in melius, non facile dixerim. Cœlum quippe nouum, & terram nouam futuram legimus. De mari autem nouo aliquid me uspiam legisse non recolo: nisi quod in hoc eodem libro reperitur: tanq; mare uitreum simile crystallo. Sed tūc non de isto fine seculi loquebatur: nec proprie dixisse uidetur mare, sed tanq; mare. Quamuis & tunc sicut clamat prophetica locutio proprijs uerbis translata miscere: ac sic quodāmodo uelare quod dicitur: potuit de illo mari dicere: Et mare iam non est: de quo supra dixerat: Et exhibuit mare mortuos, qui in eo erant. Iam enim tunc non erit hoc seculum uita mortalium, turbulentum, & procellosum: quod maris nomine figurauit.

De ecclesie glorificatione sine fine, post mortem.

Cap. XVII

ET ciuitatem, inquit, magnam Hierusalem nouam uidi descendentem de cœlo, à deo captatam: quasi nouam nuptam, ornatam marito suo. Et audiui uocem magnam de throno, dicentem: Ecce tabernaculum dei cum hominibus, & habitauit cum eis: & ipsi erunt populus eius: & ipse deus erit cum eis. Et absterget ab oculis eorum omnem lachrymam: & mors iam non erit, neq; luctus, neq; clamor, sed nec ullus dolor, quia priora abierunt. Et dixit qui sedet in throno: Ecce noua facio omnia. De cœlo descendere ista ciuitas dicitur: quoniam cœlestis est gratia, qua deus eam fecit. Propter quod ei dicit etiā per Esaiam: Ego sum dominus faciens te. Et de cœlo quidē ab initio sui descendit: ex quo per huius seculi tēpus, gratia dei desuper ueniente per lauacrū regenerationis in spiritu sancto misso de cœlo, subinde ciues eius accrescunt. Sed per iudiciū dei, quod erit nouissimum per eius filiū Iesum Christi: tātā eius & tam noua de dei munere claritas apparebit, ut nulla remaneant uetustatis uestigia: quandoquidē & corpora ad incorruptionē, atq; immortalitatem nouam ex uetere corruptione atq; mortalitate transibunt. Nam hoc de isto tēpore accipere, quo regnāt cum rege suo mille annis, impudentiā nimiam mihi uidetur, cū apertissime dicat: Absterget deus omnem lachrymam ab oculis eorū, & mors iam nō erit, neq; luctus, neq; clamor: sed nec ullus erit dolor. Quis enī tam sit absurdus, & obstinatissima cōtentione uersans, qui audeat affirmare in huius mortalitatis erumnis, non dico populū sanctū, sed unumquēq; sanctorum, qui hanc, uel ducat, uel ducturus sit, uel duxerit uitam, nullas habentem lachrymas, & dolores: cum potius quanto quisq; est sanctior, & desiderij sancti plenior, tanto sit eius in orando fletus uberior. An nō est uox ciuitatis supernæ Hierusale, quæ dicit: Factæ sunt mihi lachrymæ meæ panes die ac nocte: & Lauabo per singulas noctes lectū meū. lachrymis meis stratū meū rigabo. & Gemitus meus nō est absconditus à te. & Dolor meus renouatus est. Aut uero nō eius filij sunt, qui ingemiscunt grauati, in quo uolūt expoliari: sed

superue-

superueſtiti, ut abſorbeat^r mortale hoc à uita? Nōne ipſi ſunt, qui primitias habentes ſpi^c ritus, in ſemetiſſis ingemiſcunt, adoptionem expectantes, redemptionem corporis ſui? An ipſe apoſtolus Paulus non erat ſupernus Hieroſolymitanus, uel nō multo magis hoc erat, quando pro Iſraelitis fratribus carnalibus ſuis triſticia illi erat magna, & continuus dolor cordi eius? Quando autem mors non erit in iſta ciuitate, niſi quando dicitur: Vbi eſt mors contentio tua: ubi eſt mors aculeus tuus? Aculeus autem mortis eſt peccatum. Quod tunc utiq; nō erit, quādo dicit: ubi eſt? nūc uero nō quilibet infimus ciuis illius ciuitatis: ſed idem ipſe Ioannes in epiſtola ſua clamat: Si dixerimus, quia peccatum nō habemus, noſiſſos ſe/ ducimus, & ueritas in nobis non eſt. Et in hoc quidem libro, cuius nomen eſt Apocalypſis, obſcure multa dicuntur, ut mentem legentis exerceant: & pauca in eo ſunt, ex quorum ma/ niſtatione indagentur cætera cum labore: maxime quia ſic eadem multis modis repetit, ut alia atque alia dicere uideatur: cum aliter atque aliter hæc ipſa dicere inueſtigetur. Verum in his uerbis, ubi ait: Abſterget deus omnem lachrymam ab oculis eorum: & mors iam non erit, neque luctus, neque clamor: ſed nec ullus dolor: tanta luce dicta ſunt de ſeculo futuro, & immortalitate, atque æternitate ſanctorum. Tunc enim ſolum atq; ibi ſolum iſta non erunt, ut nulla debeamus in literis ſacris quærere, uel legere manifeſta, ſi hæc puta/ uerimus obſcura.

Quid apoſtolus Petrus de nouiſſimo dei iudicio prædicare do/ cuit mortuorum.

Cap.

XVIII

Nunc iam uideamus, quid etiam apoſtolus Petrus de hoc iudicio ſcripſerit: Venient, inquit, in nouiſſimo dierum illuſione illudentes, ſecundum proprias concupiſcentias ſuas euntes, & dicentes: Vbi eſt promiſſum præſentia ipſius? Ex quo enim patres dormie/ runt, ſic omnia perſeuerant ab initio creaturæ. Latet enim illos hoc uolentes: quia cœli erāt olim & terra de aqua: & per aquam conſtituta dei uerbo: per quæ, qui tunc erat mundus, aqua inundatus deperijt. Qui autem nunc ſunt cœli & terra, eodē uerbo repositi ſunt, igni^d reſeruandi in diem iudicij, & perditionis hominum impiorum. Hoc unum uero non lateat uos fratres chariſſimi, quia unus dies apud dominū, ſicut mille anni, & mille anni, ſicut dies unus: non tardat dominus promiſſum ſuū, ſicut quidam tarditatem exiſtimant: ſed patienter fert propter uos, nolens aliquem perire, ſed omnes in pœnitentiam conuerſi. Veniet autem dies domini ut fur, in quo cœli magno impetu tranſcurrent: elementa autē ardentia reſoluentur: & terra, & quæ in ipſa ſunt opera, exurentur. His ergo omnibus percutiſſibus, quales oportet eſſe uos in ſanctis conuerſationibus expectantes, & properantes ad præſentiam diei domini, per quā cœli ardentes ſoluentur, & elementa ignis ardore decoquētur: Nouos uero cœlos, & terram nouam ſecundū promiſſa ipſius, expectamus, in quibus iuſticia inhabitat. Nihil hic dixit de reſurrectione mortuorum: ſed ſane de perditione mundi huius ſatis: ubi etiam cōmemorans factum ante diluuium, uidetur admonuiſſe quodammodo, quatenus in fine huius ſeculi mundū iſtum peritūrum eſſe credimus. Nam & illo tempore perſe dixit, qui tunc erat, mundū: nec ſolum orbem terræ, uerum etiam cœlos, quos utiq; iſtos aëreos intelligimus, quorū locum ac ſpaciū, tunc aqua creſcēdo ſuperauerat. Ergo totus, aut pene totus aër iſte uentofus, quod cœlum uel potius cœlos uocat: ſed iſtos utiq; imos, non illos ſupremos, ubi ſol, & luna, & ſydera cōſtituta ſunt, conuerſus fuerat in humidam qualitatem: atq; hoc modo quū terra perierat, cuius terræ utiq; prior facies fuerat deleta diluio. Qui autē nunc ſunt, inquit, cœli & terra, eodem uerbo repositi ſunt, igni reſeruandi in diem iudicij & perditionis hominum impiorum. Proinde, qui cœli, & quæ terra, id eſt, qui mundus, pro eo mūdo, qui diluuiō perijt ex eadem aqua repositus eſt: ipſe igni nouiſſimo reſeruatur in diem iudicij, & perditionis hominum impiorum. Nam & hominum propter magnam quandam commutationem, non dubitat dicere perditionem futuram, cum tamen eorū, quamuis in æternis pœnis ſit manſura natura. Quærat forſitan aliquis, ſi poſt factum iudicium, mundus iſte ardebit, ante quam pro illo cœlum nouum, & terra noua reponant^r

reponantur, eo ipso tempore conflagrationis eius: ubi erunt sancti, quum eos habētes corpora in aliquo corporali loco esse necesse sit, possumus respondere, futuros eos esse in superioribus partibus, quò ita non ascendet flāma illius incendi, quemadmodum nec unda diluuij. Talia quippe illis inerunt corpora, ut illic sint, ubi esse uoluerint: sed nec ignem conflagrationis illius pertimescent immortales, atq; incorruptibiles facti: sicut uirorum trium corruptibilia corpora atq; mortalia, in camino ardenti uiuere illaesa potuerunt.

Quid apostolus Paulus Thessalonicensibus scripserit, & de manifestatione Antichristi, cuius tempus dies domini subsequetur. Cap. XIX

Multas tamen euangelicas apostolicasq; sententias de diuino isto iudicio nouissimo, uideo mihi esse pratercundas, ne hoc uolumen in nimiam longitudinem prouoluatur: sed nullo modo est pratercundus apostolus Paulus, qui scribens ad Thessalonicenses: Rogamus, inquit, uos fratres per aduentum domini nostri Iesu Christi, & nostrae congregationis in ipsum, ut non cito moueamini mente, neque terreamini, neque per spiritum, neque per uerbum, neq; per epistolā tanquam per nos missam, quasi instet dies domini. Ne quis uos seducat ullo modo: quoniam nisi uenerit refuga primum, & reuelatus fuerit homo peccati, filius interitus, qui aduersatur, & superextollitur supra omne quod dicitur deus, aut quod colitur: ita ut in templo dei sedeat, ostentans se tanquam sit deus. Nō retinetis in memoria, quod adhuc quum essem apud uos, hæc dicebam uobis: Et tunc quid detineat scitis, ut reueletur in suo tempore. Iam enim mysterium iniquitatis operatur. Tantum qui modo tenet, teneat, donec de medio fiat. Et nunc reuelabitur iniquus ille, quem dominus Iesus interficiet spiritu oris sui: & euacuabit illuminatione præsentiæ suæ eum, cuius est præsentiæ secundum operationem satanæ, in omni uirtute, & signis, & prodigijs mendacj, & in omni seductione iniquitatis, his qui pereunt: pro eo quod dilectionem ueritatis non receperunt, ut salui fierent. Et ideo mittet illis deus operationem erroris, ut credant mendacio, & iudicentur omnes qui non crediderunt ueritati, sed consenserunt iniquitati. Nulli dubium est, eum de Antichristo ista dixisse, diēque iudicj. Hunc enim appellat diem domini non esse uenturum, nisi ille prior uenerit, quem refugam uocat: utique à domino deo. Quod si de omnibus impijs merito dici potest, quanto magis de isto? Sed in quo templo dei, ut deus sit sedurus incertum est, utrum in illa ruina templi quod à Salomone rege constructum est, an uero in ecclesia. Non enim templum alicuius idoli, aut demonis, templum dei Apostolus diceret. Vnde nonnulli, non ipsum principem, sed uniuersum quodammodo corpus eius, id est, ad eum pertinentem hominum multitudinem simul cum ipso suo principe hoc loco intelligi Antichristum uolunt. Rectiusque putant etiam Latine dici sicut in Græco est: non in templo dei, sed in templum dei sedeat, tanquam ipse sit templum dei, quod est ecclesia: sicut dicimus, sedet in amicū, id est, uelut amicus: uel si quid aliud isto locutionis genere dici solet. Quod autem ait: Et nunc quid detineat scitis, id est, quid sit in mora, quæ causa sit dilationis eius, ut reueletur in suo tempore, scitis: quoniam scire illos dixit, aperte hoc dicere noluit. Et ideo nos qui nescimus, quod illi sciebant, peruenire cum labore ad id quod sensit Apostolus cupimus, nec ualemus: præsertim quia & illa quæ addidit, hunc sensum faciunt obscuriorem. Nam quid est: Iam enim mysterium iniquitatis operatur. Tantum qui modo tenet, teneat, donec de medio fiat: & tunc reuelabitur ille iniquus? Ego prorsus quid dixerit, me fateor ignorare. Suspiciones tamen hominum, quas, uel audire, uel legere de hac re potui, non tacebo. Quidam putant hoc de impetio dictum fuisse Romano: & propterea Paulum apostolum non id aperte scribere uoluisse, ne calumniam uidelicet incurreret, quod Romano imperio male optauerit, cum speraretur æternum: ut hoc quod dixit: Iam enim mysteriū iniquitatis operatur, Neronem uoluerit intelligi: cuius iam facta uelut Antichristi uidebātur. Vnde nonnulli ipsum resurrecturum, & futurū Antichristū suspicantur. Alij uero, nec eum occisum putant, sed subtractum potius, ut putaret occisus: & uiuū occultari in uigore ipsius ætatis, in qua fuit, cū crederetur extinctus.

extinctus, donec suo tempore reueletur, & restituatur in regnum. Sed multū mihi mira est c
 hæc opinantium tanta præsumptio. Illud tamen quod ait Apostolus: Tantum qui modo
 tenet, teneat, donec de medio fiat: non absurde de ipso Romano imperio creditur dictum,
 tanq̃ dictum sit: Tantum qui modo imperat, imperet: donec de medio fiat, id est, de me-
 dio tollatur. Et tunc reuelabitur iniquus: quem significari Antichristū nullus ambigit. Alij
 uero, & quod ait: quid detineat, scitis: & mysterium operatur iniquitatis, nō putant dictum,
 nā de malis & fictis, qui sunt in ecclesia, donec perueniant ad tantum numerum, qui Anti-
 christo magnum populum faciat: & hoc esse mysteriū iniquitatis, quia uidetur occultum.
 Hortari autem Apostolum fideles, ut in fide quam tenent tenaciter perseuerent, dicendo:
 Tantum qui modo tenet, teneat, donec de medio fiat, hoc est, donec exeat de medio eccle-
 siæ mysterium iniquitatis, quod nunc occultum est. Ad ipsum enim mysterium pertinere
 arbitrantur, quod ait in epistola sua Ioannes euangelista: Pueri nouissima hora est, & sicut
 audistis, quod Antichristus sit uenturus: nunc autem Antichristi multi facti sunt. Vnde co-
 gnoscimus, quod nouissima sit hora. Ex nobis exierunt: sed nō erant ex nobis. Quod si fu-
 isent ex nobis, permansissent utiq; nobiscum. Sicut ergo ante finem in hac hora, iquiant,
 quā Ioannes nouissimā dicit: exierunt multi hæretici de medio ecclesiæ: quos multos dicit
 Antichristos, ita omnes tunc inde exibunt, qui nō ad Christum, sed ad illū nouissimū An-
 tichristum pertinebunt, & tunc reuelabitur. Alius ergo sic, alius autem sic Apostoli obscura
 uerba coniectat, quod tamen cum dixisse non dubium est: non ueniet ad uiuos & mortuos
 iudicandos Christus, nisi prius uenerit ad seducendos in anima mortuos aduersarius eius
 Antichristus, quamuis ad occultum iam iudicium dei pertineat, quod ab illo seducentur.
 Præsentia quippe eius erit, sicut dictum est, secundum operationem satanæ in omni uirtu-
 te, & signis, & prodigijs mendacij, & in omni seductione iniquitatis, his qui pereunt. Tunc
 enim soluetur satanas: & per illum Antichristum in omni sua uirtute mirabiliter quidē, sed
 mendaciter operabitur. Quod solet ambigi, utrum propterea dicta sint signa & prodigia
 mendacij, quoniam mortales sensus per phantasmata decepturus est: ut quod non facit, fa-
 cere uideatur. An quia illa ipsa etiam si erunt uera prodigia, ad mendacium pettrahent cre-
 dituros, non ea potuisse, nisi diuinitus fieri, uirtutē diaboli nescientes: maxime quando tan-
 tam quantam nunquam habuit accipiet potestatem. Non enim quando de celo ignis cecidi-
 dit, & tantam familiam cum tantis gregibus pecorum sancti Iob, uno impetu absumpsit,
 & turbo irruens, & domum deniciens, filios eius occidit, phantasmata fuerunt, quæ tamen
 fuerunt opera satanæ, cui deus dederat hanc potestatem. Propter quid horum ergo dicta
 sint prodigia, & signa mendacij, tunc potius apparebit. Sed propter quodlibet horum di-
 ctum sit: seducentur eis signis, atq; prodigijs, qui seduci merebuntur: pro eo quod dilectio-
 nem ueritatis, inquit, non receperūt, ut salui fierent. Nec dubitauit Apostolus addere, & di-
 cere: Ideo mittet illis deus operationē erroris, ut credant mendacio. Deus enim mittet: quia
 deus diabolū facere ista permittet iusto ipsius iudicio: q̃p̃uis faciat ille iniquo, malignoq̃
 consilio. Vt iudicentur, inquit, omnes qui non crediderunt ueritati, sed consenserunt iniqui-
 tati. Proinde iudicati seducentur, & seducti iudicabuntur. Sed iudicati seducentur illis iudi-
 cijs dei occulte iustis, & iuste occultis, quibus ab initio peccati rationalis creaturæ nunq̃ iu-
 dicare cessauit. Seducti autem iudicabunt nouissimo, manifestoq; iudicio per Iesum Chri-
 stum, iustos iustissime iudicaturum, iniustissime iudicatum.

Quid idem Apostolus in prima ad eosdem epistola, de resurrectione mortuorum docuerit.

Cap. XX

Sed hic Apostolus tacuit de resurrectione mortuorum. Ad eosdem autē scribens in epi-
 stola prima: Nolumus, inquit, ignorare uos fratres, de dormientibus: ut non cōtristemi-
 ni, sicut & ceteri, qui spem non habent. Nam si credimus, quod Iesus mortuus est, & resur-
 rexit: ita & deus eos, qui dormierunt per Iesum, adducet cum eo. Hoc enim uobis dicimus
 in uerbo domini, quia nos uiuentes, qui reliqui sumus in aduentu domini, non præuenie-
 mus

mus eos qui ante dormierunt, quoniam ipse dominus in iussu, & in uoce archangel, & in tuba dei descendet de cælo, & mortui, qui in Christo sunt, resurgent primo. Deinde nos uiuentes, qui reliqui sumus, simul cū illis rapiemur in nubibus obuiam Christo in aëra, & sic semper cum domino erimus. Hæc uerba apostolica resurrectionem mortuorum futuram, quando ueniet dominus Christus, utique ad uiuos & mortuos iudicandos, præclarissime ostendunt. Sed quæri solet, utrum illi, quos hic uiuentes inuenturus est Christus, quorum personam in se, atq; illos, qui tunc secum uiuebant, transfigurabat Apostolus, nunquam omnino morituri sint, an ipso temporis puncto, quo cū resurgentibus rapiemur in nubibus obuiam Christo in aëra, ad immortalitatem per mortem mira celeritate transibunt. Neq; enim dicendum est, fieri nō posse, ut dum per aëra in sublime portantur in illo spacio, & moriantur, & reuiuiscant. Quod enim ait: Ite ita semper cum domino erimus, non sic accipiendum est, tanquam in aëre nos dixerit semper cum domino esse mansuros, quia nec ipse utiq; ibi manebit, qua ueniens, transiturus est. Venienti quippe igitur obuiam, non manenti, sed ita cum domino erimus, id est, si erimus semper habentes corpora sempiterna, ubicunque cum illo fuerimus. Ad hunc autem sensum, quo existimamus etiam illos, quos hic uiuos inuenturus est dominus, in ipso paruo spacio, & passuros mortem, & accepturos immortalitatem, ipse Apostolus nos uidetur urgere, ubi dicit: In Christo omnes uiuificabuntur cum alio loco de ipsa loquens resurrectione corporum dicat: Tu quod seminas, non uiuificatur, nisi prius moriatur. Quomodo igitur, quos uiuentes hic Christus inueniet, per immortalitatem in illo uiuificabuntur, & si non moriantur cum uideamus propter hoc esse dictū: Tu quod seminas non uiuificatur, nisi prius moriatur? Aut si recte non dicimus seminari, nisi ea corpora hominum, quæ moriendo quoquo modo reuertunt in terram, sicut se habet etiam illa in transgressorem patrem generis humani diuinitus prolata sententia: Terra es, & in terram ibis, fatendum est istos, quos nondum de corporibus egresos, cum ueniet Christus inueniet, & in istis uerbis Apostoli, & illis de Genesi, nō teneri, quoniam sursum in nubibus rapti, nō utique seminantur, quia nec eunt in terram, nec redeunt, siue nullam prorsus experiantur mortem, siue paululum in aere moriantur. Sed aliud rursus occurrit, quod idem dicit Apostolus, cum de resurrectione corporū ad Corinthios loqueretur. Omnes resurgemus, uel sicut alij codices habent: Omnes dormiemus. Cum ergo nec resurrectio fieri possit, nisi mors præcesserit, nec dormitionem possumus illo loco intelligere, nisi mortem, quomodo omnes uel dormiant, uel resurgēt, si tam multi, quos in corpore inuenturus est Christus, nec dormiant, nec resurgent? Si ergo sanctos, qui reperientur Christo ueniente uiuentes, etq; in obuiam rapiuntur, crediderimus in eodem raptu de mortalibus corporibus exituros, & ad eadem mox immortalia redituros, nullas in uerbis Apostoli patiemur angustias, siue ubi dicit: Tu quod seminas, nō uiuificatur, nisi prius moriatur, siue ubi dicit: Omnes resurgemus, aut omnes dormiemus, quia nec illi per immortalitatem uiuificabuntur, nisi quamlibet paulum tamen ante moriantur, ac per hoc, & a resurrectione nō erunt alieni, quam dormitio præcedit quamuis breuissima, non tamen nulla. Cur autem nobis incredibile uideatur illam multitudinem corporum in aere quodammodo seminari, atq; ibi protinus immortaliter, atq; incorruptibiliter reuiuiscere, quum credamus, quod idem ipse Apostolus alibi apertissime dicit: In uel tu oculi futuram resurrectionem, & in membra sine fine uictura tanta facilitate, tamq; inextimabili uelocitate redituum antiquissimorum cadauerum puluerem? Nec ab illa sententia, qua homini dictū est: Terra es, & in terram ibis, futuros illos esse sanctos arbitremur inueneres, si eorum morientium in terra nō recident corpora, sed sicut in ipso raptu morientur, ita & resurgent dum feruntur in aëra. In terram quippe ibis, id est, in hoc ibis annula uita, quod eras ante quam fuisses uitam, id est, hoc eris exanimis, quod eras, ante quam esles animatus. Terræ quippe insufflauit deus in faciem flatum uitæ, cum factus esset homo in animam uiuam, tanquam diceretur: Terra es animata, quod non eras, terra eris exanimis sicut eras. Hoc sunt & antequam putrescant omnia corpora mortuorum, quod erunt & illa, si morien-

tur, ubicunq; moriantur, cum uita carebunt, quam continuo receptura sunt. Sic ergo ibunt in terram, quando ex uiuis hereminibus terra erunt quemadmodum in cinerem, quod fit cinis, it in uetustatem, quod fit uetus, it in testam. quod ex luto fit testa & alia ascensio sic loquimur. Quomodo autem sit futurum quod nunc pro nostra ratione uiribus utunque conuincimus, tunc potius erit, ut nosse possimus. Resurrectionem quippe mortuorum futuram esse in carne, quando Christus uenturus est uiuos iudicaturus & mortuos, oportet, si Christiani esse uolumus, ut credamus. Sed non ideo de hac re inanis est fides nostra, si quemadmodum futura sit, perfecte comprehendere non ualemus. Verum iam, sicut supra promissimus, de hoc iudicio dei nouissimo etiam prophetici ueteres libri quid pronunciauerint, quantum satis esse uidebitur, debemus ostendere. Quia, sicut arbitror, non tanta mora necesse erit tractari, & exponi, si istis, quae promissimus, lector curauerit adiuuari.

Quid Esaias propheta de mortuorum resurrectione, & retributione iudicii sit loquutus.

Cap. XXI.

Propheta Esaias: Resurgent, inquit, mortui, & resurgent qui in sepulchris erant, & laetabuntur omnes qui sunt in terra. Ros enim qui abs te est, sanitas illis est: terra uero impiorum cadet. Totum istud superius ad resurrectionem pertinet beatorum. Quod autem ait: terra uero impiorum cadet, bene intelligitur dictum, corpora uero impiorum ruina damnationis excipiet. Iam uero, si de bonorum resurrectione, quod dictum est, diligentius & distinctius uelimus intueri ad primam referendum est, quod dictum est, resurgent mortui, ad secundam uero, quod sequitur, & resurgent qui in sepulchris erant. Iam & si illos inquamus sanctos, quos hic uiuos inuenturus est dominus, eis congrue deputabitur, quod adiunxit, & laetabuntur omnes, qui sunt in terra: ros enim qui abs te est, sanitas illis est. Sanitatem loco isto, immortalitatem rectissime accipimus. Ea namque est plenissima sanitas, quae non reficitur alimentis tanquam quotidianis medicamentis. Item de iudicii die spem prius dans bonis, deinde terrens malos, idem propheta sic loquitur. Hec dicit dominus: Ecce ego declinabo in eos ut flumen pacis, & ut torrens inundans gloriam gentium. Filij eorum super humeros portabuntur, & super genua consolabuntur. Quemadmodum, si quem mater consoletur, ita ego uos consolabor, & in Hierusalem consolabimini, & uidebitis & gaudebit cor uestrum, & ossa uestra sicut herba exorientur. Et cognoscetur manus domini colentibus eum, & cernimur contumacibus. Ecce enim dominus ut ignis ueniet, & ut tempestas cuius eius, reddere in indignatione uindictam, & uastationem in flamma ignis. In igne enim domini uindicabitur omnis terra, & in gladio eius omnis caro, multi uulnerati erunt a domino. In bonorum promissionem se declinare dicit ut flumen pacis, quod profecto abundantiam pacis illius debemus accipere, quia maior esse non possit. Hac utique in fine rigabimur, de qua in precedenti libro abundanter locuti sumus. Hoc flumen se in eos declinare dicit, quibus tantam beatitudinem pollicetur, ut intelligamus in illius felicitatis regione quae in caelis est, hoc flumine omnia satiari. Sed quia, & terrenis corporibus pax incorruptionis, atque immortalitatis uim influet, ideo declinare se dicit hoc flumen, ut de supernis quae de modo etiam inferiora perfundat, & homines aequales angelis reddat. Hierusalem quae non illam, quae sequitur cum filiis suis, sed liberam matrem nostram intelligamus, secundum Apostolum, aeternam in caelis, ubi post labores erumnarum, curarumque mortalium consolabimur, tanquam paruuli eius in humeris, genibusque portati. Rude enim nos, & nouos blandissimis adiutoris insolita nobis illa beatitudo suscipiet, ibi uidebimus, & gaudebit cor uestrum. Nec exprobat, quid uidebimus. Sed quid nisi deum, ut implicatur in nobis promissum euangelicum: Beati mundo corde, quoniam ipsi deum uidebunt. Et omnia illa, quae nunc non uidemus, crebriliter cogitamus: Et uidebitis, inquit, & gaudebit cor uestrum. Hic creditis, ibi uidebitis. Sed quoniam dixit: Et gaudebit cor uestrum, ne putaremus illa bona Hierusalem, ad nostrum tantummodo spiritum pertinere. Et ossa, inquit, uestra, ut herba exorientur, ubi resurrectionem

A rectionem corporum strinxit, uelut quod non dixerat, reddens. Neque enim cum uiderimus, fieri, sed cum fuerint facta, uidebimus. Nam & de cœlo nouo, ac terra noua, iam supra dixerat, dum ea quæ sanctis promittuntur, in fine sæpe ac multiformiter diceret: Erit, inquit, cœlum nouum, & terra noua, & nō erunt memores priorum, nec ascendent in cor ipsorum, sed læticiam & exultationem inuenient in ea. Ecce ego faciam Hierusalem exultationem, & populum meum læticiam, & exultabo in Hierusalem, & lætabor in populo meo, & ultra nō auditur in illa uox fletus, & cætera, quæ quidam carnales ad illos mille annos referre conantur. Locutiones enim tropicæ proprijs prophetico more miscentur, ut ad intellectum spiritalem intentio sobria cum quodam utili, ac salubri labore perueniat. Pigritia uero carnalis, uel ineruditæ, uel inexercitatæ tarditas mentis cōtenta literæ superficie, nihil putat interius requirendum. Hæc de prophetiis uerbis, quæ ante istum locum scripta sunt, satis dixerimus. In hoc autem loco, unde ad illa digressi sumus, cum dixisset, & ossa uestra ut herba exorientur, ut resurrectionem quidem carnis, sed tantum bonorum se nunc cōmemorare monstraret, adiunxit: Et cognoscetur manus domini colentibus eum. Quid est hoc, nisi manus domini distinguentis cultores suos à contemptoribus suis? De quibus sequentia contexens: Et comminabitur, inquit, contumacibus, siue, ut ait alius interpres, incredulis. Nec tunc comminabitur, sed quæ nunc dicuntur minaciter, tunc efficaciter implebuntur. Ecce enim, dominus, inquit, ut ignis ueniet, & ut tempestas currus eius, reddere in indignatione uindictam, & uastationem in flama ignis. In igne enim domini iudicabitur omnis terra, & in gladio eius omnis caro, multi uulnerati erunt à domino, siue igne, siue tempestate, siue gladio, pœnam iudicij significat, quando quidem ipsum dominum quasi ipsum ignem dicit esse uenturum eis, profecto quibus pœnalis eius erit aduentus. Currus uero eius, qui pluraliter dicti sunt, angelica ministeria non inconuenienter accipimus. Quod autem ait, omnem terram, & omnem carnem, in eius igne, & in gladio iudicari, non etiam hic spiritales intelligamus, & sanctos, sed terrenos, atque carnales, de quibus dictum est: Qui terrena sapiunt: & sapere secundum carnem, mors est, & quales omnino caro appellantur à domino, ubi dicit: Non permanebit spiritus meus in hominibus istis, quoniam caro sunt. Quod uero hic positum est: Multi uulnerati erunt à domino, isto uulnere fiet mors secunda. Potest quidem, & ignis, & gladius, & uulnus accipi in bono: nam & ignem dominus uelle se dixit mittere in mundum. Et uisæ sunt illis linguæ diuisæ, uelut ignis, quando ueniet spiritus sanctus. Et non ueni, inquit, idem dominus, pacem mittere in terram, sed gladium. Et sermonem dei, dicit scriptura gladium bis acutum, propter aciem geminam testamentorū diuinum. Et in Cantico canticorum, charitate se dicit sancta ecclesia uulneratam, uelut amoris impetu sagittatam. Sed hic cum legimus, uel audimus ultorem dominum esse uenturum, quemadmodum hæc intelligenda sint, clarum est. Deinde breuiter commemoratis eis, qui per hoc iudicium consumerentur sub figura ciborum in lege ueteri uetitorum, a quibus se non abstinerunt, peccatores impiosque significans, recapitulat ab initio gratiam noui testamenti à primo saluatoris aduentu usque ad ultimum iudicium, de quo nunc agimus, perducens finiensque sermonem. Narrat namque dominum dicere se uenire, ut congreget omnes gentes, easque uenturas, & uisuras gloriam eius. Omnes enim sicut dicit Apostolus, peccauerunt, & egent gloria dei. Et relicturum se dicit super eos signa, quæ utique mirantes, credant in eum, & emitturum ex illis saluos in gentes diuersas, & in longinquas insulas, quæ non audierunt nomen eius, neque uiderunt gloriam eius, & annuntiuros gloriam eius in gentibus, & adducturos fratres istorum, quibus loquebatur, id est, in fide sub deo patre fratres Israelitarum electorum. Adducturos autem ex omnibus gentibus in unum domino, in iumentis, & uelulis, quæ iumenta, & uelula bene intelliguntur adiutoria esse diuina per cuiusque generis ministeria dei, uel angelica, uel humana, in ciuitatem sanctam Hierusalem, quæ nunc in sanctis fidelibus est diffusa per terras. Vbi enim diuinitus adiuuantur, ibi credunt, & ubi credunt, ibi ueniunt. Comparant autem dominus illos, tanquam per similitudinem, filijs Israel, offerentibus ei suas hostias cum

psalmis in domo eius, quod ubique iam facit ecclesia & promisit ab ipsis se accepturum sibi & sacerdotes & Levitas, quod nihilominus fieri nunc uideamus. Non enim ex genere carnis & sanguinis, sicut erat primum secundum ordinem Aaron, sed sicut oportebat in testamento nouo, ubi secundum ordinem Melchisedech summus sacerdos est Christus, pro cuiusq; merito, quod in eo gratia diuina contulerit, sacerdotes & Levitas elegit, sicut nunc uideamus, qui non isto nomine, quod saepe assequuntur indigni, sed ea quae non est bonis malisq; communis, sanctitate pensandi sunt. Haec cum de ista, quae nunc impertitur ecclesiae, perspicua, nobisq; notissima dei miseratione dixisset, promittit & fines ad quos per ultimum iudicium facta est, bonorum malorumq; discretionem uenietur, dicens per prophetam, uel de domino, dicens ipse propheta: Quomodo enim coelum nouum & terra noua manebit coram me, dicit dominus: sic stabit semen uestrum, & nomen uestrum, & erit mensis ex mense, & sabbatum ex sabbato, & ueniet omnis caro in conspectu meo adorare me in Hierusalē, dicit dominus: & egredientur, & uidebunt membra hominum, qui prauaricati sunt in me. Vermis eorum non morietur, & ignis eorum nō extinguetur, & erunt uisui omni carni. Ad hoc iste propheta terminauit librum, ad quod terminabitur seculum. Quidam sane nō interpretati sunt membra hominum, sed cadauera uirosum, per cadauera significantes sauientem corporum penam, quamuis cadauer nisi caro exanimis, non soleat nuncupari, illa uero animata erunt corpora. Alioquin nulla poterunt sentire tormenta, nisi forte quia mortuorum erunt corpora, id est, eorum qui in secundam mortem cadent, ideo nō absurde etiam cadauera dici possunt. Vnde est & illud, quod ab eodem propheta dictū iam supra posui: Terra uero impiorū cadet. Quis autem non uideat, a cadendo esse appellata cadauera? Virorum autem pro eo posuisse illos interpretes, quod hominū est, manifestū est. Neq; enim quisquam dicturus est, prauaricatrices scēminas in illo supplicio non futuras, sed ex potiore praesertim de quo scēmina facta est, uterq; sexus accipitur. Verum, quod ad rem maxime pertinet, quū & in bonis dicitur: Veniet omnis caro quia ex omni genere hominum populus ille cōstabit. Non enim omnes homines ibi erunt, quando in pēnis plures erunt, sed ut dicere corperam, cum & in bonis caro, & in malis membra, uel cadauera nominantur, profecto post resurrectionem carnis, cuius fides his rerum uocabulis omnino firmatur illud, quo boni & mali suis finibus dirimuntur, futurum esse iudicium declaratur.

Qualis futura sit egressio sanctorū, ad uidendas pēnas malorū. Cap. xxii.
Sed quomodo egredientur boni ad uidendas pēnas malorum? Nunquid corporis mortui beatas illas relicturi sedes, & ad loca pēnalia perrecturi, ut malorum tormenta conspiciant praesentia corporali? Absit, sed egredientur per scientiam. Hoc enim uerbo significatum est, eos qui cruciabuntur extra futuros. Propter quod & dominus ea loca tenebras exteriores uocat, quibus contrarius est ille ingressus, de quo dicitur seruo bono: Intra in gaudium domini tu, ne illic mali putentur ingredi, ut sciatur, sed ad alios potius uelut egredi per scientiam, qua eos cognituri sunt boni, quia id quod extra est, cognituri sunt. Qui enim erunt in pēnis, quid agatur intus in gaudio domini ne scient: qui uero erunt in illo gaudio, quid agatur foris in illis tenebris exterioribus, scient. Ideo dictum est, egredientur, quia eos etiam, qui foris ab eis erunt, utiq; non latebunt. Si enim haec propheta nondum facta nosse potuerūt, per hoc quod erat deus, quantulumcunq; erat in eorum mortalium mentibus, quomodo immortales sancti iam facta tūc nescient, cū deus erit omnia in omnibus? Stabit ergo in illa beatitudine sanctorū semē & nomē: Semen scilicet de quo Ioannes ait: Et semen eius in ipso manet: Nomē uero, de quo per hunc Esaiam dictū est: Nomē aeternū dabo eis. Et erit eis mensis ex mense, & sabbatum ex sabbato, tanquam luna ex luna & requies ex requie, quorum utrumq; ipsi erunt, cum ex his umbris ueteribus & temporalibus in illa luminaria noua, ac sempiterna transibunt. In pēnis autem malorum, & inextinguibilis ignis, & uiuacissimus uermis, ab alijs atq; alijs, aliter atq; aliter est expositus. Alij quippe utrumq; ad corpus, alijs utrūq; ad animā retulerunt, alijs proprie ad corpus ignem, uerimen uero tropice ad

ad animam, quod credibilis esse uidetur. Sed nunc de hac differentia non est huius temporis disputare. De iudicio namque ultimo, quo fiet diremptio bonorum & malorum, hoc uolumen implere suscepimus: de ipsius uero præmijs & pœnis, aliàs diligentius differendum est.

Quid prophetauerit Daniel, de persecutione Antichristi, & de iudicio dei, regnorumque sanctorum. Cap. XXIII.

Daniel, de hoc ultimo iudicio sic prophetat, ut Antichristum prius quoque uenturum esse prænunciet, atque ad æternum regnum sanctorum perducatur narrationem suam. Cum enim uisione prophetica quatuor bestias significantes quatuor regna, uidisset, ipsumque quartum à quodam rege superatum, qui Antichristus agnoscitur, & post hæc æternum regnum filij hominis, qui intelligitur Christus: Horruit, inquit, spiritus meus: ego Daniel in hebetudine mea, & nixus captus mei conturbabant me. Et accessi, inquit, ad unum de astantibus, & ueritatem quærebam ab eo de his omnibus, & dixit mihi ueritatem. Deinde, quid audierit ab illo, à quo de omnibus his quæsiuit, tanquam eo sibi exponente, sic loquitur: Hæc quatuor bestię magnæ, quatuor sunt regna, quæ surgent in terra, quæ auferent, & accipient regnum sancti altissimi, & obtinebunt illud usque in seculum, & usque in seculum seculorum. Et quærebam, inquit, diligenter de bestia quarta, quæ erat differens præ omni bestia, terribilis amplius, dentes eius ferrei, & ungues eius ærei, manducans, & comminuens, & reliqua pedibus suis conculcans, & de cornibus eius decem, quæ erant in capite eius, & de altero quod ascendit, & excussit de prioribus tria cornua, in quo erant oculi, & os loquens magna, & uisus eius maior cæteris. Videbam, & cornu illud faciebat bellum cum sanctis, & præualebat ad ipsos, donec uenit uetustus dierum, & regnum dedit sanctis altissimi, & tempus peruenit, & regnum obtinuerunt sancti. Hæc Daniel quæsisse se dixit. Deinde, quid audierit, continuo subiungens: Et dixit, inquit, id est, ille à quo quæsierat, respondit & dixit: Bestia quarta, quatuor regnum erit in terra, quod præualebit omnibus regnis, & manducabit omnem terram, & conculcabit eam, & cõcidet. Et decem cornua eius, decem reges surgent: & post eos surget alius, qui superabit suis malis omnes qui ante eum fuerunt, & tres reges humiliabit: & uerba aduersus altissimum loquetur: & sanctos altissimi conteret. Et suspicabitur mutare tempora & legem, & dabitur in manu eius usque ad tempus, & tempora, & dimidium temporis. Et iudicium sedebit, & principatum remouebit ad exterminandum & perdendum usque in finem: & regnum & potestas & magnitudo regum, qui sub omni cælo sunt, data est sanctis altissimi. Et regnum eius, regnum sempiternum, & omnes principatus ipsi seruiant & obaudient. Hucusque, inquit, finis sermonis. Ego Daniel, multum cogitationes meæ conturbabant me, & forma mea immutata est super me, & uerbum in corde meo seruaui. Quatuor illa regna exposuerunt quidam Assyriorum, Persarum, Macedonum, & Romanorum. Quàm uero conuenienter id fecerint, qui nosse desiderant, legant presbyteri Hieronymi librum in Daniel, satis diligenter eruditeque conscriptum. Antichristi tamen aduersus ecclesiam sanctissimi regnum, sed exiguo spacio temporis sustinendum, donec dei ultimo iudicio regnum sancti accipiant sempiternum, qui uel dormitans hæc legit, dubitare non sinitur. Tempus quippe, & tempora, & dimidium temporis, annum unum esse, & duos & dimidium, ac per hoc tres annos & semissem, etiam numero dierum posterius posito dilucescit, aliquando in scripturis ac mensium numero declaratur. Videntur enim tempora indefinite hic dicta lingua Latina, sed per dualem numerum dicta sunt, quem Latini non habent. Sicut autem Græci, ita hunc dicuntur habere & Hebræi. Sic ergo dicta sunt tempora, tanquam dicerentur duo tempora. Vereri me sanè fateor, ne in decem regibus quos tanquam decem homines uidetur inuenturus Antichristus forte fallamur, atque ita ille inopinatus adueniat, non existentibus tot regibus in orbe Romano. Quid enim si numero isto denario uniuersitas regum significata est, post quos ille uenturus est, sicut millenario, centenario, septenario significatur plerumque uniuersitas, & alijs atque alijs numeris, quos nunc commemorare non est necesse? Alio loco idem Daniel: Et erit, inquit, tempus tribulationis, qualis non fuit ex quo nata est

gens super terram usque ad tempus illud. Et in tempore illo saluabitur populus tuus omnis qui inuentus fuerit scriptus in libro uitæ. Et multi dormientium in terræ aggere exurgent. Hi in uitam æternam, & hi in opprobrium & in confusionem æternam. Et intelligentes subgebunt sicut claritas firmamenti, & ex iustis multi sicut stellæ in secula. Et adhuc sententiæ illi euangelicæ est locus iste similimus, de resurrectione duntaxat mortuorum corporum. Nam qui illic dicti sunt esse in monumentis, ipsi hic dormientes in terræ aggere, uel sicut alij interpretati sunt, in terræ puluere. Et sicut ibi procedent dictum est, ita hic exurgent. Sicut ibi qui bona fecerunt in resurrectionem uitæ, qui autem mala egerunt in resurrectionem iudicij: ita & isto loco, hi in uitam æternam, & hi in opprobrium & in confusionem æternam. Non autem diuersum putetur, quod cum ibi positum sit, omnes qui sunt in monumentis, hic non ait propheta, omnes, sed multi dormientium in terræ aggere. Pōnit enim aliquando scriptura pro omnibus multos. Propterea & Abraham dictum est: Patrem multarum gentium posui te. Cui tamē & alio loco: In semine, inquit, tuo benedicent omnes gentes. De tali autē resurrectione, huic quoq; ipsi propheta Danieli paulo post dicit: Et tu ueni, & requiesce: adhuc enim dies in cōpletionē cōsummationis, & requiesces, & resurges in sorte tua in fine dierū.

In psalmis Dauidicis quæ de fine seculi huius, & quæ de nouissimo dei iudicio prophetentur.

Cap. XXIII.

Multa de iudicio nouissimo dicuntur in psalmis, sed eorum plura transeunter & stricte. Hoc tamen quod de fine huius seculi apertissime dictum est ibi, nequaquam silentio prateribo. Principio terram tu fundasti domine, & opera manuum tuarum sunt cœli. Ipsi peribunt: tu autem permanes, & omnes sicut uestimentum ueterascent, & sicut operitorum mutabis eos, & mutabuntur: tu autem idem ipse es, & anni tui non deficient. Quid est quod Porphyrius, cum pietatem laudet Hebræorū, qua magnus & uerus & ipsis numinibus terribilis ab eis colitur deus, Christianos ob hoc arguit maximè stulticiæ, etiā ex oculis deorum suorum, quod istum mundum dicunt esse periturū? Ecce in literis pietatis Hebræorum dicitur deo, quem cōfidente tanto philosopho, etiam ipsa numina perhorrescunt: opera, inquit, manuum tuarum sunt cœli, ipsi peribunt. Nunquid quando cœli peribunt, mundus cuius idem cœli superior pars est, & tutior, non peribit? Si hæc sententia Ioui displicet, cuius ut scribit iste philosophus, uelut grauioris autoritatis oraculo in Christianorū incredulitate culpatur, cur non similiter sapientiam tanquam stulticiam culpatur Hebræorū, in quorum libris p̄sulis inuenitur? Porro si in illa sapientia Iudæorū, qua Porphyrio tam multum placet ut eam deorum quoq; suorum uocibus prædicet, legitur cœlos esse perituros, cur usque adeo uana est ista fallacia, ut in fide Christianorū, uel inter cetera uel præ ceteris hoc detestentur, quod in ea periturus creditur mundus, quo utiq; nili pereunte, cœli non possunt perire? Et in literis quidem sacris, quæ proprie nostræ sunt, non Hebræis nobisq; cōmunes, id est, euangelicis & apostolicis libris legitur: Præterit figura huius mundi: legitur, mundus transit: legitur, cœlū & terra transibunt. Sed puto quod præterit, transit, transibunt aliquanto mitius dicta sunt quàm peribunt. In epistola quoq; Petri apostoli, ubi aqua inundatus qui tunc erat perisse dictus est mundus, satis clarum est, & quæ pars mundi a toto significata est, & quatenus perisse dicta sit, & qui cœli repositi igni reseruandi in diem iudicij & perditionis hominum impiorū. Et in eo quod paulo post ait: Veniet dies domini ut fur, in quo cœli magno impetu transcurrent, elementa autem ardentia resoluentur, & terra, & quæ in ipsa sunt opera exurentur, ac deinde subiecit: his omnibus pereuntibus, quales oportet uos esse? Possunt illi cœli intelligi perituri, quos dixit repositos igni reseruandos, & ea elementa accipi arsuræ quæ in hac ima mundi parte subsistunt procellosa, & turbulenta in quæ eodem cœlos dixit esse repositos, saluis illis superioribus & in sua integritate manentibus, in quorum firmamento sunt sydera constituta. Nam & illud quod scriptum est, stellæ de cœlo esse casuras, præter quod potest multo probabilius & aliter intelligi, magis ostendit manuros esse illos cœlos, si tamē stellæ inde casuræ sunt, uel cū tropica sit locutio, quod est credibilius.

A bilius,uel in isto imo cœlo futurum sit utiq; mirabilius,quàm nunc sit. Vnde & illa Vergi-
 liana Stella facem ducens,multa cum luce cucurrit,& Idæa se condidit sylua.Hoc autē quod
 de psalmo commemorauimus,nullum cœlorum uidetur relinquere,quod perituum esse nō di-
 xerit.Vbi enim dicitur:Opera manuum tuarum sunt cœli,ipsi peribunt,quàm nullum eo-
 rum ab opere dei,tam nullum eorum a perditione secernitur.Non enim dignabuntur de
 Petri apostoli locutione quem uehementer oderunt,Hebræorum defendere pietatem,deo-
 rum suorum oraculis approbatam,ut saltem ne totus mundus periturus esse credatur,sic à
 toto pars accipiatur,in eo quod dictum est:Ipsi peribunt,cum soli cœli infimi perituri sint,
 quemadmodum in apostolica illa epistola à toto pars accipitur,quod diluuiū perisse dictus
 est mundus,quamuis sola eius cum suis cœlis pars ima perierit.Sed quia hoc,ut dixi,nō di-
 gnabuntur,ne uel apostoli Petri approbent sensum,uel tantum concedāt conflagrationi no-
 uissimæ,quantum dicimus ualuisse diluuiū qui nullis aquis,nullis flammis totum genus
 humanum perire posse contendunt.Restat ut dicāt,quod propter ea dñi eorum Hebræam
 sapientiam laudauerunt,quia istum psalmum non legerant.In psalmo etiam quadrageli-
 mo nono de iudicio dei nouissimo intelligitur dictum:Deus manifestus ueniet,deus noster
 & non silebit.Ignis in conspectu eius ardebit,& in circuitu eius tempestas ualida.Aduoca-
 bit cœlum sursum,& terram discernere populum suum.Congregate illi iustos eius,qui di-
 sponunt testamentum eius super sacrificia.Hoc nos de domino nostro Iesu Christo intelli-
 gimus,quem de cœlo speramus esse uenturum ad uiuos & mortuos iudicādos.Manifestus
 enim ueniet inter iustos & iniustos iudicaturus iuste,qui prius uenit occultus,ab iniustis iu-
 dicandus iniuste.Ipse,inquam,manifestus ueniet,& non silebit,id est,in uoce iudicis euidēs
 apparebit,qui prius cum uenisset,occultus ante iudicem siluit,quando sicut ovis ad imolan-
 dum ductus est,& sicut agnus coram tondente se fuit sine uoce,quemadmodum de illo per
 Esaiam legimus prophetatū,& in euangelio uidemus impletū.De igne uero & tempestate
 B cum in Esaiæ prophetia tale aliquid tractaremus,quomodo essent hæc intelligenda iam di-
 ximus.Quod uero dictum est:Aduocabit cœlum sursum,quoniam sancti & iusti recte cœ-
 lum appellantur:nimirum hoc est,quod ait Apostolus:Simul cū illis rapiemur in nubibus
 in obuiam Christo in aëra.Nam secundum literæ superficiē,quomodo sursum aduocatur
 cœlum,quasi possit esse nisi sursum?Quod autem adiunctū est:Et terram discernere po-
 pulum suū,si tantummodo subaudiatur,aduocabit,id est:aduocabit terram,nec subaudia-
 tur sursum,hunc uidetur habere sensum secundum rectam fidem,ut cœlū intelligatur in eis,
 qui cum illo sunt iudicaturi,& terra in eis,qui iudicandi sunt:& aduocabit cœlum sursum,nō
 hic intelligamus rapiet in aëra,sed in iudiciarias sedes eriget.Potest & illud intelligi:Aduo-
 cabit cœlum sursum,aduocabit angelos in supernis & excelsis locis,cū quibus descendat ad
 faciendum iudicium:aduocabit & terram,id est,homines in terra utiq; iudicandos.Si autē
 utrumq; subaudiendū est,cum dicitur,& terram,id est,& aduocabit & sursum:ut iste sit sen-
 sus,aduocabit cœlum sursum,& terram aduocabit sursum,nihil melius intelligi existimo,q̃
 homines qui rapiuntur in obuiam Christo in aëra,sed cœlum dictum propter animas,ter-
 ram propter corpora.Discernere porrò populum suum,quid est nisi per iudicium separare
 bonos à malis,tanquam oues ab hædis?Deinde conuersio sermonis ad angelos facta est:
 Congregate illi iustos eius.Profecto enim per angelicum ministerium tanta res peragen-
 da est.Si autem quaerimus,quos iustos ei congregaturi sint angeli,qui disponunt,inquit,te-
 stamentum eius super sacrificia.Hæc est omnis uita iustorum,disponere testamentum dei
 super sacrificia.Aut em̃ opera misericordiæ sunt super sacrificia,id est,sacrificijs preponenda
 iuxta sententiā dei dicentis:Misericordiā magis uolo q̃ sacrificiū,aut si super sacrificia,in sa-
 crificijs intelligitur dictū,quomodo super terrā fieri dicitur,quod sit utiq; in terra,profecto
 ipsa opera misericordiæ sunt sacrificia quibus placeat deo,sicut in libro huius operis decimo
 me differuisse iam reminiscor,in quibus operibus disponunt iusti testamētū dei,quia pro-
 pter promissiones,quæ nouo eius testamēto cōtinent,hæc faciūt.Vnde cōgregatis tibi iustis

suis, & ad suam dextram constitutis, nouissimo utique iudicio dicturus est Christus: Veni^c te benedicti patris mei, possidete paratū uobis regnum a constitutione mūdi: Esuriui enim & dedistis mihi manducare, & cætera quæ ibi proferuntur de bonorum operibus bonis, & eorum præmijs sempiternis per ultimam sententiam iudicantis.

De prophetia Malachiae qua dei iudicium ultimum declaratur, & quorum dicitur per purgatorias pœnas facienda mundatio. Cap. xxv.

Propheta Malachiel, siue Malachias, qui & angelus dictus est, qui etiam Esdras sacerdos, cuius alia in canone scripta recepta sunt, ab aliquibus creditur, nam de illo hanc esse Hebræorum opinionem dicit Hieronymus, iudicium nouissimum prophetauit, dicēs: Ecce uenit dicit dominus omnipotens. Et quis sustinebit diem introitus eius, aut quis ferre poterit ut aspiciat eum? Quia ipse ingreditur quasi ignis conflatorij, & quasi herba lauantium. Et sedebit conflans, & emundans sicut aurum, & sicut argentum, & emundabit filios Leui. Et fundet eos sicut aurum & argentum, & erunt domino offerentes hostias in iusticia. Et placebit domino sacrificiū Iuda & Hierusalē sicut diebus pristinis, & sicut annis prioribus. Et accedam ad uos in iudicio, & ero testis uelox super maleficos, & super adulteros, & super eos qui iurant in nomine meo mendaciter, & qui fraudant mercede mercenarios, & opprimunt per potentiam uiduas, & percutiunt pupillos, peruertunt iudicium aduenæ, & qui non timent me dicit dominus omnipotens. Quoniam ego dominus deus uester, & non mutor. Ex his quæ dicta sunt uidetur euidentius apparere in illo iudicio quædam quorundam purgatorias pœnas futuras. Vbi enim dicitur: Quis sustinebit diem introitus eius, aut quis ferre poterit ut aspiciat eum, quia ipse ingreditur quasi ignis conflatorij, & quasi herba lauantium, & sedebit conflans & emundans sicut aurum, & sicut argentum, & emundabit filios Leui, & fundet eos sicut aurum & argentum, quid aliud intelligendum est? Dicit tale aliquid & Esaias: Lauabit dominus sordes filiorum & filiarum Sion, & sanguinem emundabit de medio eorum spiritu iudicij & spiritu celsitudinis. Nisi forte sic eos dicendum est emundari a sordibus, & eliquari quodammodo cum ab eis mali per pœnale iudicium separantur, ut illorum segregatio atque damnatio purgatio sit istorum, quia sine talium de cætero commixtione uicturi sunt. Sed cum dicit: Et emundabit filios Leui, & fundet eos sicut aurum & argentum, & erunt domine offerentes hostias in iusticia, & placebit domino sacrificiū Iuda & Hierusalem, utique & fundit eos ipsos, qui emundabuntur, deinceps in sacrificijs iusticie de mino esse placituros, ac per hoc ipsi a sua iniusticia mundabuntur, in qua domino hostiæ crispabant. Porro in plena perfectaque iusticia cum mundati fuerint, ipsi erunt. Quid enim acceptus deo tales ceterunt, quam seipso? Verum ista qua suo de purgatorijs pœnis, ut diligentius pertractetur, in tempus aliud differenda est. Filios autem Leui & Iuda & Hierusalem ipsam dei ecclesiam debemus accipere, & non ex Hebræis tantum, sed ex alijs etiam gentibus congregatam, nec talem, qualis nunc est, ubi si dixerimus, quia peccatum non habemus, nos ipsos seducimus, & ueritas in nobis non est, sed qualis tunc erit uelut arca per uentilationem, ita per iudicium purgata nouissimū, eis quoque igne mundatis quibus talis mundatio necessaria est, ita ut nullus omnino sit, qui offerat sacrificiū pro peccatis suis. Omnes enim qui sic offerunt, profecto in peccatis sunt, pro quibus dimittendis offerunt, ut cum obtulerint, acceptumq; deo fuerit, tunc dimittantur.

De sacrificijs quæ sancti offerent deo sic placitura, quomodo in diebus pristinis & annis prioribus placuerunt. Cap. xxvi.

Volens autem deus ostendere ciuitatem suam, tunc in ista consuetudine non futuram, dixit filios Leui oblaturus hostias in iusticia. Non ergo in peccato. Vnde intelligi potest in eo, quod secutus adiunxit atq; ait: Et placebit domino sacrificiū Iuda & Hierusalē, sicut diebus pristinis, & sicut annis prioribus, frustra sibi Iudæos secundum legem ueteris testamenti

testamenti sacrificiorum suorum præterita tempora polliceri. Non enim tunc in iusticia, sed in peccatis hostias offerebant, quando pro peccatis præcipue ac primitus offerebant, usque adeo, ut sacerdos ipse, quem debemus utique credere cæteris fuisse iustiores, secundum dei mandatum, toleret primum pro suis offerre peccatis, deinde pro populi. Quapropter exponere nos oportet, quomodo sit accipiendum quod dictum est: Sicut diebus pristinis, & sicut annis prioribus. Fortassis enim tempus illud commemorat, quo primi homines in paradiso fuerunt. Tunc enim puri atque integri ab omni sorde ac labe peccati, seipsos deo mundissimas hostias offerebant. Cæterum ex quo commissa prævaricationis causa inde dimissi sunt, atque humana in eis natura damnata est, excepto uno mediatore, & post lauacrum regenerationis quibusque adhuc paruulis, nemo mundus à sorde, sicut scriptum est, nec infans cuius est uita unius diei super terram. Quod si responderetur, etiam eos merito dici posse offerre hostias in iusticia, qui offerunt in fide. Iustus enim ex fide uiuit, quamuis seipsum seducat, si dixerit se peccatum non habere: & ideo non dicat: quia ex fide uiuit, nunquid dicturus est quispiam huius fidei tempus illi fini esse coæquandum, quando igne iudicii nouissimis mundabuntur, qui offerunt hostias in iusticia? Ac per hoc, quoniam post talem mundationem nullum peccatum iustos habituros esse credendum est, profecto illud tempus, quantum attinet ad non habere peccatum, nulli tempori comparandum est, nisi quando primi homines in paradiso ante prævaricationem innocentissima felicitate uixerunt. Recte itaque intelligitur hoc significatum esse, cum dictum est: Sicut diebus pristinis, & sicut annis prioribus. Nam & per Esaiam postea quam cælum nouum & terra noua promissa est: inter cætera, quæ ibi de sanctorum beatitudine per allegorias & anigmata exequitur, quibus expositionem congruam reddere nos prohibuit uitandæ longitudinis cura. Secundum dies, inquit, ligni uitæ erunt dies populi mei. Quis autem sacras literas attigit, & ignorat ubi deus plantauerit lignum uitæ, à cuius cibo separatis illis hominibus quando eos sua de paradiso eiecit iniquitas, eidem ligno circumposita est ignea terribilisque custodia? Quod si quisquam illos dies ligni uitæ, quos commemorauit propheta Esaias: istos qui nunc aguntur ecclesiæ Christi dies esse contendit, ipsumque Christum lignum uitæ propheticè dictum, quia ipse est sapientia dei, de qua Salomon ait: Lignum uitæ est omnibus amplectentibus eam, nec annos egisse aliquos in paradiso illos primos homines, unde tam cito eiectioni sunt, ut nullum ibi gignerent filium, & ideo non posse illud tempus intelligi, in eo quod dictum est: Sicut diebus pristinis, & sicut annis prioribus. Istam prætereo quæstionem, ne cogar quod prolixum est cuncta discutere, ut aliquid horum ueritas manifesta confirmet. Video quippe alterum sensum, ne dies pristinos, & annos priores, carnalium sacrificiorum nobis pro magno munere per prophetam promissos fuisse credamus. Hostiæ namque illæ uetens legis, quæ de pecoribus immaculatis, ac sine ullo prorsus uitio iubeantur offerri, significabunt homines sanctos, qualis solus inuentus est Christus sine ullo omnino peccato. Proinde quia post iudicium cum fuerint etiam igni mundati, qui eiusmodi mundatione sunt digni, & in omnibus sanctis nullum inuenietur omnino peccatum, atque ita seipsos offerent in iusticia, ut tales hostiæ omnino immaculatæ, ac sine ullo uitio sint futuræ, erunt profecto sicut pristinis diebus, & sicut annis prioribus, quando in umbra huius rei futuræ mundissimæ offerebantur hostiæ. Hæc erit namque mundatio tunc in immortalī carne ac mente sanctorum, quæ figurabatur in illarum corporibus hostiarum. Deinde propter eos, qui non mundatione, sed damnatione sunt digni. Et accedam, inquit, ad uos in iudicium, & ero testis uelox super maleficos & super adulteros, & cætera: quibus damnabilibus enumeratis criminibus addidit: Quoniam ego dominus deus uester, & non mutor: tanquam diceret: Cum uos mutauerit, & in deterius culpa uestra, & in melius graua mea, ego non mutor. Testem uero se dicit futurum, quia in iudicio suo non indiget testibus. Eumque uelocem, siue quia repente uenturus est, eritque iudicium ipso inopinato eius aduentu celerrimum, quod tardissimum putabatur: siue quia ipsas cōuincet sine ulla sermonis prolixitate conscientias. In cogitationibus

bus enim, sicut scriptum est, impij interrogatio erit. Et Apostolus: Cogitationibus, inquit, accusantibus, uel etiam excusantibus, in die qua iudicabit deus occulta hominum, secundum euangelium meum per Iesum Christum. Etiam sic ergo dominus futurus testis intelligendus est uelox, cum sine mora reuocaturus est in memoriam, unde conuincat puniat q̄ conscientiam.

De separatione bonorū & malorum: per quam nouissimi iudicij discretio declaratur.

Cap.

XXVII.

Illud etiam, quod aliud agens in decimooctauo libro ex isto propheta posui, ad iudiciū nouissimum pertinet, ubi ait: Erunt mihi, dicit dominus omnipotens, in die, qua ego facio in acquisitionem: & eligam eos sicut eligit homo filium suum, qui seruit ei, & conuertat, & uidebitis, quid sit inter iustum, & impium: & inter seruientem deo, & eum qui non seruit ei. Quia ecce dies uenit, ardens sicut clibanus, & comburet eos, & erunt omnes alienigenæ, & uniuersi qui faciunt iniquitatem stipula, & succendet eos dies ueniens, dicit dominus omnipotens, & non relinquetur in eis radix, neque ramus. Et oneretur uobis, qui timetis nomen meum, sol iusticiæ, & sanitas in pennis eius, & egrediemini, & salietis sicut uituli de uinculis laxati, & conculebunt iniquos, & erunt cinis sub pedibus uestris, dicit dominus omnipotens. Hæc distantia pramiorum, atq; pœnarum iustos diuimens ab iniustis, quæ sub isto sole in huius uitæ uanitate non cernitur, quando sub illo sole iusticiæ in illius uitæ manifestatione clarebit. Tunc profecto erit iudicium, quale nunquam fuit.

De lege Moyſi ſpiritualiter intelligenda, ne in damnabiliâ murmura carnalis ſensus incurrat.

Cap.

XXVIII.

Quod uero subiungit idem propheta: Mementote legis Moyſi ſerui mei, quam mandauit ei in Oreb ad omnem Iſrael præcepta & iudicia, opportune commemorat, poſt hoc declaratum tam magnum futurum inter obſeruatōres legis, cōtemptoresq; discrimen, ſimul etiam ut diſcant legem ſpiritualiter intelligere, & inueniant in eâ Chriſtum, per quem iudicem faciendâ eſt inter bonos & malos ipſa diſcretio. Non enim fruſtra idem dominus ait Iudæis: Si crederetis Moyſi, crederetis & mihi: de me eî ille ſcripſit. Carnaliter quippe accipiendo legem, & eius promiſſa terrena, rerum cœleſtium figuras eſſe neſcientes, in illa murmura cornuerunt, ut dicere auderent: Vanus eſt, qui ſeruit deo. Et quid amplius, quia cuſtodiuimus mandata eius, & quia ambulauimus ſupplices ante faciem domini omnipotentis? Et nunc nos beatos dicimus alienos, & ædificantur omnes, qui faciunt iniquitatē. Quibus eorum uerbis quodammodo propheta compulſus eſt, nouiſſimum prænunciare iudiciū: ubi mali nec ſaltem falſo ſint beati, ſed apertiffime appareant miſerrimi, & boni nulla temporalī ſaltem miſeria laborent, ſed clara, ac ſempiterna beatitudine perfruantur. Dixerat quippe iſtorum talia quædam uerba etiam ſuperius dicentium: Omnis qui facit malū, bonus eſt in conſpectu domini, & tales ei placent. Ad hæc, inquam, contra deum murmura peruenerunt, legem Moyſi carnaliter accipiendo. Vnde & ille in pſalmo ſeptuageſimo ſecundo penē cōmotos dicit fuiſſe pedes ſuos, & effuſos grefſus ſuos utique in lapſum, quia zelauit in peccatoribus, pacem peccatorum intuens: ita ut inter cætera diceret: Quomodo ſeruit deus, & ſi eſt ſcientia in altiffimo? Diceret etiam: Nunquid uane iuſtificaui cor meum, & laui inter innocentes manus meas? Ut autem ſolueret hanc diſcillimam quaſtionem, quæ ſit cum uidentur boni eſſe miſeri, & felices mali. Hoc, inquit, labor eſt ante me, donec introeam in ſanctuarium dei, & intelligam in nouiſſima. In nouiſſimo quiſq; p̄ iudicio non ſic erit, ſed aperta iniquorum miſeria, & aperta felicitate iuſtorum, longe, quæ nunc eſt, alius apparebit.

De aduentu Helix ante iudiciū: cuius prædicatione ſcripturarum ſecreta referante, Iudæi conuertentur.

Cap.

XXIX.

Cum autem admonuiſſet, & meminifſet legis Moyſi: quoniam præuidebat eos, multo adhuc tempore, non eâ ſpiritualiter, ſicut oportuerat, accepturos, continuo ſubiicit: Ecce ego

A ego mittam uobis Heliam Thesbiten, ante quam ueniat dies domini magnus & illustris: qui conuertet cor patris ad filium, & cor hominis ad proximum suum, ne forte ueniens, percutiam terram penitus. Per hunc Heliam magnum, mirabilemque prophetam exposita sibi lege, ultimo tempore ante iudicium, Iudaeos in Christum uerum, id est, in Christum nostrum esse credituros, celeberrimum est in sermonibus, cordibusque fidelium. Ipse quippe ante aduentum iudicis saluatoris non immerito speratur esse uenturus: qui etiam nunc uiuere non immerito creditur. Curru namque igneo raptus est de rebus humanis: quod euidentissime sancta scriptura testatur. Cum uenerit ergo exponendo legem spiritaliter, quam nunc Iudaei carnaliter sapiunt: conuertet cor patris ad filium, id est, cor patrum ad filios. Singularem quippe pro numero plurali interpretes Septuaginta posuerunt. Et est sensus, ut etiam filij sic intelligant legem, id est, Iudaei: quemadmodum patres eam intellexerunt, id est, prophetarum, in quibus erat & ipse Moyses. Sic enim cor patrum conuertetur ad filios, cum intelligentia patrum perducetur ad intelligentiam filiorum, & cor filiorum ad patres eorum, dum in id, quod senserunt illi, consentiant & isti. Vbi & Septuaginta dixerunt: & cor hominis ad proximum suum, sunt enim inter se ualde proximi patres & filij. Quanquam in uerbis Septuaginta interpretum, qui prophetice interpretati sunt, potest sensus alius, idemque lectioni congruens inueniri, ut intelligatur Helias cor dei patris conuersurus ad filium: non utique agendo, ut pater diligat filium, sed docendo, quod pater diligat filium, ut & Iudaei, quem prius oderant, diligant eundem, qui noster est Christus. Iudaeis enim nunc auctum cor habet deus à Christo nostro: quia non putant eum deum esse, neque dei filium. Eis ergo tunc cor eius conuertetur ad filium, cum ipsi conuerso corde didicerint dilectionem patris in filium. Quod uero sequitur: Et cor hominis ad proximum suum, id est, conuertet Helias cor hominis ad proximum suum: quid melius intelligitur, quam cor hominis ad hominem Christum? Quia enim sit in forma dei deus noster, formam serui accipiens, esse dignatus est etiam proximus noster. Haec ergo faciet Helias. Ne forte, inquit, ueniam, & percutiam terram penitus. Terra sunt enim, qui terrena sapiunt: sicut Iudaei carnales usque nunc: ex quo uitio contra deum mura illa uenerunt: quia mali ei placent, & uanus est, qui seruit deo.

Quod in libris ueteris testamenti cum deus legitur iudicaturus, non euidenter Christi persona monstretur, sed ex quibusdam testimonijs ubi dominus deus loquitur, non dubie appareat quod ipse sit Christus. Cap. xxx.

Multa alia sunt scripturarum testimonia diuinarum de nouissimo iudicio dei, quae si omnia colligam, nimis longum erit. Satis ergo sit, quod & nouis & ueteribus literis factis hoc pronunciatum esse probauimus, per Christum futurum esse iudicium, id est, iudicem Christum de caelo esse uenturum, non tam ueteribus quam nouis euidenter expressum: propterea quia cum ibi dicitur: dominus deus esse uenturus, uel dominum deum dicitur esse uenturum, non consequenter intelligitur Christus, dominus enim deus & pater est, & filius, & spiritus sanctus, neque hoc tamen intestatum relinquere nos oportet. Primo itaque demonstrandum est quemadmodum Iesus Christus tanquam dominus deus loquatur in prophetis libris, & tamen Iesus Christus euidenter appareat: ut & quando sic non apparet, & tamen ad illud ultimum iudicium dominus deus dicitur esse uenturus, possit Iesus Christus intelligi. Est locus apud Ezechiā prophetam, qui hoc quod dico euidenter ostendit. Deus enim per prophetam: Audi me, inquit, Iacob & Israel quem ego uoco. Ego sum primus, & ego in sempiternum: manus mea fundauit terram, & dextera mea firmauit caelum. Vocabo eos, & stabunt simul, & congregabuntur omnes & audient. Quis eis enunciauit haec? Diligens te, feci uoluntatem tuam super Babylonem, ut auferrem semen Chaldaeorum. Et locutus sum, & ego uocaui. Adduxi eum, & prospera feci uiam eius. Accedite ad me, & audite haec. Non à principio locutus sum in abscondito, quando fiebant, ibi eram. Et nunc dominus deus misit me, & spiritus eius. Nempe ipse est qui loquebatur sicut dominus deus, nec tamen intelligeretur Iesus Christus, nisi addidisset: & nunc dominus deus misit me, & spiritus eius.

Hoc

Hoc enim dixit secundum formam serui de re futura, utens praeteriti temporis uerbo, quem admodum apud eundem prophetam legitur: Sicut ouis ad immolandum ductus est. Non enim ait ducetur, sed pro eo quod futurum erat praeteriti temporis uerbum posuit. Et assidue propheta sic loquitur. Est & alius locus apud Zachariam qui hoc euidenter ostendit, quod omnipotentem misit omnipotens. Quis quem nisi deus pater, deum filium? Nam & ita scriptum est. Haec dicit dominus omnipotens: Post gloriam misit me super gentes, quae spoliauerunt uos, quia qui tetigerit uos quasi qui tangit pupillam oculi eius. Ecce ego inferam manum meam super eos, & erit spolia his qui seruerant eis, & cognoscetis quia dominus omnipotens misit me. Ecce dicit dominus omnipotens, a domino omnipotente se missum. Quis hic audeat intelligere nisi Christum loquentem scilicet ouibus quae perierant domus Israel? Ait namque in euangelio: Non sum missus, nisi ad oues quae perierunt domus Israel, quas hic comparauit pupillae oculi dei, propter excellentissimum dilectionis affectum, ex quo genere ouium, etiam ipsi apostoli fuerunt. Sed post gloriam resurrectionis utique suae quae ante quam fieret, ait euangelista Ioannes: Nondum erat spiritus datus, quia Iesus nondum fuerat glorificatus, etiam super gentes missus est in apostolis suis: ac sic impletum est quod in psalmo legitur: Erues me de contradictionibus populi, constitues me in caput gentium, ut qui spoliauerant Israelitas, quibusque Israelitae seruerant, quando sunt gentibus subditi, non uicissim eodem modo spoliarentur, sed ipsi spolia fierent Israelitarum. Hoc enim apostolis promiserat, dicens: Faciam uos piscatores hominum. Et uni eorum: Ex hoc iam, inquit, homines eris capiens. Spolia ergo fient, sed in bonum tanquam erepta uasa illi torti, sed fortius alligato. Item per eundem prophetam dominus loquens: Et erit, inquit, in die illa, quatenus auferre omnes gentes, quae ueniunt contra Hierusalem, & effundam super domum Dauid, & super habitatores Hierusalem spiritum gratiae & misericordiae & aspicient ad me pro eo quod insultauerunt, & plangent super eo planctum, quasi super charissimum, & dolent bunt dolore quasi super unigenitum. Nunquid nisi dei est auferre omnes gentes inimicas sanctae ciuitatis Hierusalem, quae ueniunt contra eam, id est: contrariae sunt ei? Vel sicut alii sunt interpretati, ueniunt super eam, id est ut eam sibi succiant, aut super domum Dauid effundere, & super habitatores eiusdem ciuitatis spiritum gratiae & misericordiae? Hoc utique dei est, & ex persona dei dicitur per prophetam: & tamen hunc deum haec tam magna & tam diuina facientem sese Christus ostendit, adiungendo atque docendo: Et aspicient ad me pro eo quod insultauerunt, & plangent super eo planctum quasi super charissimum siue dilectum, & dolent bunt dolore quasi super unigenitum. Poenitebit quippe in die illa Iudaeos etiam eos qui accepturi sunt spiritum gratiae & misericordiae quod in eius passione insultauerunt Christo, cum ad eum aspererint in sua maiestate uenientem cumque esse cognouerint, quem prius humilem in suis parentibus illuserunt, quamuis & ipsi parentes eorum tantae illius impietatis autores resurgentes uidebunt eum, sed puniendi iam, non adhuc corrigendi. Non itaque hoc loco ipsi intelligendi sunt, ubi dictum est: Et effundam super domum Dauid & super habitatores Hierusalem spiritum gratiae & misericordiae, & aspicient ad me pro eo quod insultauerunt, sed tantum de illorum stirpe uenientes, qui per Heliam illo tempore sunt credituri. Sed sicut diximus Iudaeis: uos occidistis Christum, quamuis hoc parentes eorum fecerint, sic & isti se dolent bunt se uisile quodammodo, quod fecerunt illi, ex quorum stirpe descendunt. Quamuis ergo accepto spiritu gratiae & misericordiae iam fideles non damnabuntur cum impijs parentibus suis, dolent bunt tamen tanquam ipsi fecerint quod ab illis factum est. Non igitur dolent bunt reatu criminis, sed pietatis affectu. Sane ubi dixerunt septuaginta interpretes: Et aspicient ad me pro eo quod insultauerunt, sic interpretatum est ex Hebraeo: Et aspicient ad me quem confixerunt. Quo quidem uerbo uidentur Christus apparet crucifixus. Sed illa insultatio quam septuaginta ponere maluerunt, eius uniuersa non defuit passio. Nam & detento, & alligato, & adiudicato, & opprobrio ignominiose uestis induto, & spinis coronato & calamo in capite percusso & inuidenter flexis genibus adorato, & crucem suam portanti, & in ligno iam pendenti utique insultauerunt. Proinde

inter

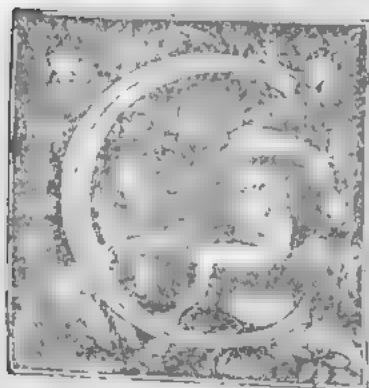
A interpretationem non sequentes unam, sed utramque iungentes, cum insultauerunt & confixerunt legimus, plenius ueritatem dominicæ passionis agnoscimus. Cum ergo in prophetis literis ad nouissimum iudicium faciendum deus legitur esse uenturus, etsi eius alia distinctio non ponatur, tantummodo propter ipsum iudicium Christus debet intelligi, quia etsi ipse pater iudicabit, per aduentum tamen filij hominis iudicabit. Nam & ipse per suæ præsentiae manifestationem non iudicabit quenquam, sed omne iudicium dedit filio. Qui manifestabitur homo iudicaturus, sicut homo est iudicatus. Quis est enim alius, de quo item deus loquitur per Esaiam sub nomine Jacob & Israel de cuius semine corpus accepit? Quod ita scriptum est, Jacob puer meus, suscipiam illum, Israel dilectus meus, assumpsit eum anima mea. Dedit spiritum meum in illum, iudicium gentibus proferet. Non clamabit, neque cessabit, neque audietur foris uox eius. Calamum quassatum non conteret, & linum fumans non extinguet, sed in ueritate proferet iudicium. Refulgebit & non confringeretur, donec ponat in terra iudicium, & in nomine eius gentes sperabunt. In Hebræo non legitur Jacob & Israel. Sed quod ibi legitur seruus meus: nimirum Septuaginta interpretes uolentes admonere quatenus id accipiendum sit, quia scilicet propter formam serui dictum est, in qua le altissimus humillimum præbuit, ipsius hominis nomen ad eum significandum posuerunt, de cuius genere eadem serui forma suscepta est. Datus est in eum spiritus sanctus, quod & in columbæ specie euangelio teste monstratum est. Iudicium gentibus protulit, quia prænuntiavit futurum, quod gentibus erat occultum. Mansuetudine non clamauit: nec tamen in prædicanda ueritate cessauit. Sed non est audita foris uox eius, nec audietur, quandoquidem ab eis qui foris ab eius corpore præcisi sunt, non illi obeditur, ipsosque suos persecutores Iudæos, qui calamo quassato perdita integritate & lino fumanti amisso lumine comparati sunt, non contriuit, nec extinxit, quia pepercit eis, qui nondum uenerat eos iudicare, sed ab eis iudicari. In ueritate sanè iudicium protulit, prædicens eis quando puniendi essent si in sua malignitate persisterent. Refulgit in monte facies eius, id est, in orbe fama eius, nec confRACTUS tunc contritus est, quia neque in se, neque in ecclesia sua ut esse desisteret, persecutoribus cessit. Et ideo non est factum, nec fiet, quod inimici eius dixerunt, uel dicunt, Quando morietur, & peribit nomen eius, donec ponat in terra iudicium. Ecce manifestum est quod absconditum quærebamus. Hoc enim est nouissimum iudicium, quod ponet in terra, cum uenerit ipse de cælo. De quo iam uidemus impletum, quod huculum positum est, Et in nomine eius gentes sperabunt. Per hoc certe quod negari non potest, etiam illud credatur, quod impudenter negatur. Quis enim speraret, quod etiam hi qui nolunt adhuc credere in Christum, iam nobiscum uident, & quoniam negare non possunt, dentibus suis frendent, & tabescunt? Quis, inquam, speraret gentes in Christi nomine speraturas esse, quando tenebatur, ligabatur, cædebatur, illudebatur, & crucigebatur, quando & ipsi discipuli spem perdidierant, quam in illo habere iam ceperant? Quod tunc uix unus latro sperauit in cruce, nunc sperant gentes longe lateque diffusæ. Et ne in æternum moriantur, ipsa in qua ille mortuus est cruce signantur. Nullus igitur uel negat uel dubitat per Iesum Christum tale quale istis sacris literis prænunciatur, futurum esse nouissimum iudicium, nisi qui eisdem literis, nescio qua incredula animositate seu cæcitate non credit, quæ iam ueritatem suam orbib; demonstrare terrarum. In illo itaque iudicio uel circa illud iudicium, has res didicimus esse futuras. Heliam Ihesbiten, fidem Iudæorum, antichristum persecuturum, Christum iudicaturum, mortuorum resurrectionem, bonorum malorumque direptionem: mundi conflagrationem ceterumque renouationem. Quæ omnia quidem uentura esse credendum est. Sed quibus modis, & quo ordine ueniant, magis tunc docebit rerum experientia, quam nunc ualet consequi ad perfectum hominum intelligentiam. Existimo tamen eo quo à me commemorata sunt ordine esse uentura. Duo nobis ad hoc opus pertinentes reliqui sunt libri, ut adiuuante domino promissa compleamus, quorum unus erit de malorum supplicio, alius de felicitate iustorum. In quibus maxime sicut deus donauit, argumenta refellentur huma

na, quæ contra prædicta ac promissa diuina sapienter sibi miseri reddere uidentur, & salu-
bris fidei nutrimenta uelut falsa & ridenda contemnunt. Qui uero secundū deum sapiunt,
omnia quæ incredibilia uidentur hominibus, & tamen scripturis sanctis quarum iam ueri-
tas multis modis asserta est, continentur, maximum argumentū tenent ueracem dei omni-
potentiam, quem certum habent, nullo modo in eis potuisse mentiri, & posse facere quod
impossibile est infideli.

LIBRI VIGESIMI FINIS

D. AVRELII AVGVSTINI HIPPONENSIS EPI/
SCOPI DE CIVITATE DEI AD MAR/
CELLINVM LIBER XXI.

De ordine disputationis, qua prius differendū est de perpetuo supplicio dam-
natorum cum diabolo, quàm de æterna felicitate sanctorum. Cap. I

Uero per Iesum Christum dominū nostrum iudicem uiuorum
atq; mortuorum ad debitos fines ambæ peruenerint ciuitates,
quarum una est dei, altera diaboli, cuiusmodi supplicium sit fu-
turum diaboli, & omnium ad eum pertinentium, in hoc libro à
nobis quantū ope diuina ualebimus, diligentius disputandum
est. Ideo autem hunc tenere ordinem malui, ut postea differam
de felicitate sanctorum, quoniam utrūq; cum corporibus erit:
& incredibilius uidetur esse in æternis corpora durare cruciatu-
bus, quàm sine dolore ullo in æterna beatitudine permanere.

Ac per hoc cum illam poenam non debere esse incredibilem demonstrauero, adiuuabit me
plurimum, ut multo facilius omni carens molestia immortalitas corporum in sanctis futu-
ra credatur. Nec à diuinis ordo iste abhorret eloquijs, ubi aliquando quidem bonorum
beatitudo prius ponitur, ut illud, Qui bona fecerunt in resurrectionem uitæ, qui autem ma-
la egerunt, in resurrectionem iudicii: sed aliquando & posterius, ut est, Mittet filius hominis
angelos suos, & colligent de regno eius omnia scandala, & mittent in caminum ignis arden-
tis, allicerit fletus & stridor dentium, tunc iusti fulgebunt sicut sol in regno patris sui. Et il-
lud, Sic ibunt iniusti in supplicium æternum, iusti autem in uitam æternam. Et in prophe-
tis, quod commemorare lōgum est, nunc ille, nunc iste ordo si quis inspiciat, inuenitur. Sed
ego istum qua causa elegerim dixi.

An possint corpora in uisione ignis esse perpetua.

Cap. II

Quid igitur ostendam unde conuincantur increduli, posse humana corpora animata
atq; uiuentia, non solum nunquam morte dissolui, sed in æternorum quoq; ignium
durare tormentis? Nolunt enim hoc ad omnipotentis nos referre potentiam, sed aliquo
exemplo persuaderi sibi flagitant. Quibus si respondebimus, esse animalia profecto corrupti-
bilia, quia mortalia, quæ tamen in medijs ignibus uiuant: nonnullum etiam genus uer-
mium in aquarum calidarum scaturigine reperiri, quarum feruorem nemo impune contre-
stat: illos autem non solum sine ulla sui læsione ibi esse, sed extra esse non posse: aut nolunt
credere, si ostendere non ualeamus, aut si ualuerimus, siue oculis demonstrare res ipsas, siue
per testes idoneos edocere, non satis hoc esse ad exemplū rei de qua quæstio est, eadem infi-
delitate contendunt: quia hæc animalia, nec semper uiuunt, & in illis feruoribus sine dolori-
bus uiuunt: suæ quippe naturæ conuenientibus uegetantur illis non cruciantur elementis:
quati non incredibilius sit uegetari, quàm non cruciari talibus rebus. Mirabile est enim do-
lere in ignibus, & tamen uiuere, sed mirabilius uiuere in ignibus, nec dolere. Si autem hoc
creditur, cur non & illud?

An con-

A An consequens sit, ut corporeum dolorem sequatur carnis interitus. Cap. III
Sed nullum est, inquit, corpus quod dolere possit, nec possit mori. Et hoc unde scimus?
 Nam de corporibus quis certus est demonum utrum in eis doleant, quando se affligi magnis cruciatibus confitentur? Quod si respondetur, terrenum corpus, solidum scilicet atque conspicuum nullum esse; atque ut uno potius nomine id explicem, nullam esse carnem quæ dolere possit, morique non possit: quid aliud dicitur, nisi quod sensu corporis homines & experientia collegerunt? Nullam namque carnem nisi mortalem sciunt. Et hæc est eorum tota ratio, ut quod experti non sunt, nequaquam esse posse arbitrentur. Namque cuius rationis est dolorem facere mortis argumentum, cum uitæ potius sit indicium? Et si enim quarimus utrum semper possit uiuere, certum tamē est uiuere omne quod dolet, doloremque omnem nisi in re uiuente esse non posse. Necessesse est ergo ut uiuat dolens, non est necesse, ut occidat dolor, quia nec corpora ista mortalia & utique moritura, omnis dolor occidit. Vt autem dolor aliquis possit occidere, illa causa est, quoniam sic est anima conexa huic corpori, ut cunctis doloribus cedat atque discedat: quoniam & ipsa compago membrorum atque uita ita summe intima est, ut eam uim quæ magnum uel summum dolorem facit, non ualeat sustinere. Tunc autem tali corpori anima & eo connectetur modo ut illud uinculum sicut nulla temporis longitudine soluitur, ita nullo dolore rumpatur. Proinde etiam si caro nunc talis nulla est, quæ sensum doloris perpeti possit, mortemque non possiderit tamen tunc talis caro, qualis nunc non est, sicut talis erit & mors, qualis nunc non est. Non enim nulla sed sempiterna mors erit, quando nec uiuere anima poterit deum non habendo, nec doloribus corporis carere moriendo. Prima mors animam dolentem pellit de corpore, secunda mors animam nolentem tenet in corpore, Ab utraque morte communiter id habetur, ut quod non uult anima, de suo corpore patiatur. Attendunt autem isti contradictores nullam esse nunc carnem quæ dolorem pati possit mortemque non possit, & non attendunt esse tamen aliquid
B tale quod corpore maius sit. Ipse quippe animus, cuius præsentia corpus uiuit & regitur, & dolorem pati potest, & mori non potest. Ecce inuenta res est, quæ cum sensum doloris habeat, immortalis est, hoc igitur erit tunc etiam in corporibus damnatorum, quod nunc esse scimus in animis omnium. Si autem consideremus diligentius, dolor qui dicitur corporis, magis ad animam pertinet. Animæ enim est dolere, non corporis, etiam quando ei dolendi causa existit à corpore, cum in eo loco dolet, ubi læditur corpus. Sicut ergo dicimus corpora sentientia, & corpora uiuentia, cum ab anima sit corporis sensus & uita: ita & corpora dicimus dolentia, cum dolor corporis nisi ab anima esse non possit. Dolet itaque anima cum corpore in eo loco eius, ubi aliquid contingit ut doleat. Dolet & sola quamuis sit in corpore, cum aliqua causa etiam inuincibiliter tristis est ipsa in corpore incolumi. Dolet etiam non in corpore constituta. Nam utique dolebat diues ille apud inferos, quando dicebat, Crucior in corpore constituta. Nam utique dolebat diues ille apud inferos, quando dicebat, Crucior in hac flamma. Corpus autem nec exanime dolet, nec animatum sine anima dolet. Si ergo à dolore argumentum recte sumeretur ad mortem, ut ideo mors possit accidere, quia potuit accidere & dolor, magis ad animam pertineret mori ad quam magis pertinet & dolere. Cum uero illa quæ magis dolere potest, non possit mori, quid momenti afferit cur illa corpora quoniam futura sunt in doloribus, ideo etiam moritura esse credamus? Dixerunt quidam Platonici, ex terrenis corporibus moribundisque membris esse animæ & metuere & cupere & dolere, atque gaudere. Vnde Vergilius, Hinc, inquit, id est, ex moribundis terreni corporis membris, metunt cupiuntque dolent gaudentque. Sed conuicimus eos in quartodecimo huius operis libro, habere animas secundum ipsos ab omni etiam corporis labe purgatas, diram cupiditatem, qua rursus incipiunt in corpora uelle reuerti. Vbi autem potest esse cupiditas, profecto etiam dolor potest. Frustrata quippe cupiditas siue non perueniendo, quod tendebat, siue amittendo, quod peruenerat, uertitur in dolorem. Quapropter si anima, quæ uel sola uel maxime dolet, habet tamen quādam pro suo modo immortalitatem suam, quæ uel sola uel maxime dolet, habet tamen quādam pro suo modo immortalitatem suam, non ideo mori poterunt illa corpora, quia dolebūt. Postremo, si corpora faciunt, ut animæ
 O 2 doleant.

doleant, cur eis dolorem possunt, mortem vero inferre non possunt, nisi quia consequens non est, ut mortem faciat, quod dolorem facit. Cur ego incredibile est, ita ignem illis corporibus dolorem posse inferre non mortem, sicut ipsa corpora dolere animas faciunt, quas tamen non ideo mori cogunt? Non est ergo necessarium futuræ mortis argumentum dolor.

De naturalibus exemplis, quorum consideratio doceat posse inter
ignes uiuentia corpora permanere.

Cap. IIII

Qua propter sicut scripserunt qui naturas animalium curiosius indagant, salamandra in ignibus uiuit, Et quidam notissimi Siciliæ montes qui tanta diuturnitate temporis, atq; uetustate usq; nunc & deinceps flammis aestuant atq; integri perseverant, satis idonei testes sunt, non omne quod ardet absumi, Et anima indicat, non omne quod dolere potest, posse etiam mori, Quid adhuc à nobis rerum poscuntur exempla, quibus doceamus non esse incredibile, ut hominum corpora sempiterno supplicio punitorum, & in igne animam non amittant, & sine detrimento ardeant, & sine interitu doleant? Habebit enim tunc ista carnis substantia qualitatem suam ab illo inditam, qui tam miras & uarias tot rebus indicat, quas uidemus, ut eas, quia multæ sunt, non miremur. Quis enim nisi deus creator omnium dedit carni pauonis mortui ne putresceret? Quod cum auditu incredibile uideretur, cecidit ut apud Carthaginem nobis cocta apponeretur hæc auis. De cuius pectore parum quantum uisum est decerptum seruire iulimus. Quod post dictum tantum spacium quanto alia caro quacumq; cocta putresceret prolatum atq; oblatum, nihil nostrum offendit olfactum. Itemque repositum, post dies amplius q; triginta idem quod erat inuentum est. Idemq; post annum, nisi quod aliquantum corpulentia siccioris, & contractioris fuit. Quis palæa dedit uel tam frigidam uim, ut obrutas niues seruet, uel tam feruidam, ut prima immatura maturer? De ipso igne mira quis explicet, quo quæq; adusta nigrescunt cum ipse sit lucidus, & penè omnia quæ ambit & lambit, colore pulcherrimus decolorat, atq; ex pruna fulgida, carbonem teterrimum reddit? Neq; id quasi regulariter diffinitum est. Nam e contrario lapides igne candente percocti, & ipsi fiunt candidi, & quis ille magis rubeat, illi albedo colore niteant, congruit tamen illi luci, quod album est, sicut nigrum tenebris. Cum itaq; ignis in lignis ardeat ut lapides coquat, contrarios habet non in contrariis rebus effectus. Et si enim lapides & ligna diuersa sunt: contraria tamen non sunt, sicut album & nigrum: quorum in lapidibus unum facit, alterum in lignis, clarus illos clarificans, hæc obfuscans, cum in illis deficeret, nisi in istis uiueret. Quid in carbonibus? Nonne miranda res est, & tanta infirmitas ut iclu leuissimo frangantur, ut pressu facillimo conterantur, & tanta firmitas, ut nullo humore corumpantur, nulla ætate uincantur, usq; adeo, ut eos substernere soleant qui limites figunt, ad conuincendum litigatorem, quisquis post quantalibet tempora extiterit, fixumq; lapidem limitem non esse contendere? Quis eos in terra humida infossos, ubi ligna putrescerent, tamdiu durare incorruptibiliter posse, nisi rerum ille corruptor ignis esset? Intueamur etiam miraculum calcis, excepto eo de quo iam satis diximus, quod igne candescat quo alia terra redduntur, etiam occultissime ab igne ignem concipit. Cūq; iam gleba tangentibus frigida sit, ignem tam latenter seruat, ut nulli nostro sensui prius appareat, sed compertus experimento, etiam dum non apparet, sciatur inesse sopitus. Propter quod eam calcem uiuam loquimur, uelut ipse ignis latens anima sit inuisibilis, uisibilis corporis. Iam uero quàm mirum est, quod cum extinguatur, tunc accenditur? Ut enim occulto igne careat, aqua ei infunditur, aqua ue perfunditur, & cum ante sit frigida, inde feruescit, unde feruentia cuncta frigescent. Velut expirante ergo illa gleba, discedens ignis, qui latebat apparet, ac deinde tanq; mortua sic frigida est, ut adiecta unda non sit aritura, & quam calcem uocabamus uiuam, uocemus extinctam. Quid est quod huic miraculo adhi posse est ignis, nulla eius perfusione scuescit. Hoc miraculum si de aliquo ludico lapide legeremus, siue audiremus, & in nostrum experimentum uenire non posset profecto aut menda-

cium

A cium putaremus, aut certe granditer miraremur. Quarum uero rerum ante nostros oculos quotidiana documenta uersantur, non genere minus mirabili, sed ipsa assiduitate uilescunt, ita ut ex ipsa India quæ remota est pars orbis à nobis, deserimus nonnulla mirari, quæ ad nos potuerunt miranda perducì. Adamantem lapidem multi apud nos habent, & maxime aurifices insignitoresq; gemmarum, qui lapis nec ferro, nec igni, nec alia ui ulla perhibetur, præterq; hircino sanguine uinci. Sed qui cum habent atq; nouerūt, nunquid ita mirantur, ut hi quibus primum potentia eius ostenditur? Quibus autem non ostēditur, fortasse non credunt, aut si credunt, in experta mirantur, & si contigerit experiri, adhuc quidem mirantur insolita. Sed assiduitas experiendi paulatim subtrahit admirationis incitamentum. Magnetem lapidem nouimus, mirabilem ferri esse raptorem, quod cum primum uidi, uerementem inhorruì. Quippe cernebam a lapide ferreum anulum raptum atq; suspensum, deinde tanq; ferro quod rapuerat uim dedisset suam communemq; fecisset, idem quoq; annulus admotus est alteri, cumq; suspendit, atq; ut ille prior lapidi, sic alter annulus prior annulo cohærebat. Accessit illi eodē modo tertius, accessit & quartus. Iamq; sibi per mutua connexis circulis non implicatorum intrinsecus, sed extrinsecus adhærentium, quasi catena pependerat annulorum. Quis istam uim lapidis non stupeat, quæ illi non solum inerat, ueram etiam per tot suspenſa trāsibat, & inuicibilibus ea uinculis subligabat? Sed multo est mirabilius quod à fratre & coepiscopo meo Seuerò Milleuitano de isto lapide cognoui. Scipsū nanq; uidisse narrauit, quemadmodum Bathanus quondam comes Africæ, cum apud eum conuiuaretur episcopus, eandem protulerit lapidem & tenuerit sub argento, ferrumq; super argentum posuerit: deinde sicut subter mouebat manum, quæ lapidem tenebat, ita ferrum desuper mouebatur, atq; argento medio nihilq; patiente, concitatissimo cursu ac recurſu infra lapis ab homine, supra ferrum rapiebatur à lapide. Dixi quod ipse conspexi, dixi quod ab illo audiui, cui tãquam ipse uiderim credidi. Quid etiam de isto

B magnete legerim, dicam: quando iuxta eum ponitur adamas non rapit ferrum, & si iam rapuerat, ut ei appropinquauerit mox remittit. India mittit hos lapides. Sed & si eos nos cognitos iam desistimus admirari, quãto magis illi à quibus ueniūt, si eos facillimos habent: sic forsità habent ut nos calcem, quã miro modo aqua feruescentē, quæ solet ignis extinguì, & oleo non feruescentem, quo solet ignis accēdi, quia in promptu nobis est, non miramur.

Quanta sint quæ non recte queant agnosci, & tamen eadem esse
non sit ambiguum. Cap. v

V Eruntamen homines infideles, quibus cum diuina uel præterita uel futura miracula prædicamus, quæ illis experienda non ualemus ostendere, rationem à nobis earum flagitant rerum, quam quoniã non possumus reddere, excedunt enim uires mentis humanæ, existimant falsa esse, quæ dicimus: ipsi de tot mirabilibus rebus quas uel uidere possumus uel uidemus deberent reddere rationem. Quod si fieri ab homine non posse uiderint, fatendum est eis, non ideo aliquid non fuisse, uel futurũ non esse, quia ratio non potest reddi, quandoquidem sunt ista de quibus similiter non potest. Non itaq; pergo per plurima quæ mandata sunt literis, non gesta atq; transacta, sed in locis quibusq; manentia, quò si quisq; ire uoluerit & potuerit, utrum uera sint explorabit. Sed pauca cõmemoro. Agrigentinum Siciliæ salem perhibent cum fuerit admotus igni, uelut in aqua fluere, cum uero ipsi aquæ adiungitur, uelut in igne crepitare. Apud Garamantes quendã fontem fertur esse tam frigidum diebus ut non bibatur, tam feruidum noctibus, ut non tangatur. In Epiro alium fontem, in quo faces ut in cæteris extinguuntur accensæ, sed non ut in cæteris, accenduntur extinctæ. Asbeston Arcadiæ lapidē propterea sic uocari, quod accensus semel iam non possit extinguì. Lignum cuiusdam ficus Ægyptiæ non ut ligna cætera in aquis natare, sed mergi: & quod est mirabilius, cum in imo aliquamdiu fuerit, inde ad aquæ superficiem rursus emergere, quando madefactam debuit humoris pondere prægrauari. Poma in terra Sodomorum gigni quidem, & ad maturitatis faciem peruenire, sed morſu pressu,

O ; ueten

ue tentata, in fumum ac fauillam corio fatiscente uanescere. Pyriten lapidem Persicum te-
nentis manum si uehementius prematur adurere, propter quod ab igne nomen accepit. In
eadem Perside gigni etiam lapidem selenitem, cuius interiorum candorem cum luna cresce-
re atq; deficere. In Cappadocia etiam uento equas cōcipere, eosdemq; factus non amplius
triennio uiuere. Tilon Indix insulam eo praeferri ceteris terris, quod omnis arbor, quae in
ea gignitur nunquam nudatur tegmine foliorum. De his atq; alijs innumerabilibus mira-
bilibusq; historia non factorum & transactorum, sed manētium locorum tenet. Mihi au-
tem aliud agentis, ea persequi nimis longum est. Reddūt rationem si possunt infidèles isti,
qui nolunt diuinis literis credere, quid aliud, quā non putantes eas esse diuinas, eo quod
res habeant incredibiles, sicuti hoc est, unde nunc agimus. Non enim admittit, inquit, ulla
ratio, ut caro ardeat, nec absumatur, doleat, neq; moriatur, ratiocinatores uidelicet magni,
qui de omnibus rebus quas esse mirabiles constat, possint reddere rationem. Reddūt ergo
rationem de his quae pauca posuimus, quae proculdubio si esse nescirent, & ea futura esse di-
ceremus, multo minus crederent, q̄s quod nunc dicentibus nobis nolunt credere aliquando
esse uenturum. Quis enim eorum nobis crederet, si quemadmodum dicimus futura homi-
num uiua corpora, quae uel semper arsurā atq; dolitura, nec tamen aliquādo moritura sint: ita
diceremus in futuro seculo futurum salem, quem faceret ignis uelut in aqua fluere, eun-
demq; faceret aqua uelut in igne crepitare: aut futurum fontem, cuius aqua in refrigerio no-
ctis sic ardeat, ut non possit tangi, in aestibus uero diei sic algeat, ut bibi non possit: aut futu-
rum lapidem, uel eum, qui suo calore manum cōstringentis adureret, uel eum qui undecūq;
accensus extingui omnino non posset, & cetera quae praetermissis alijs innumeris comme-
moranda interim duxi. Hæc ergo in illo seculo, quod futurum est, si diceremus futura, no-
bisq; increduli respōderent, si uultis ut ea credamus, de singulis reddite rationem, nos non
posse confiteremur, eo quod istis & similibus dei miris operibus infirma mortalium ratioci-
natio uincitur: fixam tamen apud nos esse rationem, non sine ratione omnipotentē facere, p
unde animus humanus infirmus rationem non potest reddere: & in multis quidem rebus
incertum nobis esse quid uelit, illud tamen esse certissimum nihil eorum illi esse impossibile,
quae cūq; uoluerit, ei q; nos credere praedicenti, quem neq; impotentem, neq; mentientem
possumus credere. Hi tamen fidei reprehensores, exactoresq; rationis, quid ad ista respon-
dent de quibus ratio reddi ab homine non potest, & tamen sunt, & ipsi rationi naturāq;
uidentur esse contrariae. Quae si futura esse diceremus, similiter à nobis sicut eorum, quae fu-
tura esse dicimus ab infidelibus ratio posceretur: ac per hoc cum in talibus operibus dei de-
ficiat ratio cordis & sermonis humani, sicut ista non ideo non sunt, sic non ideo etiam illa
non erunt, quoniam ratio de utrisq; ab homine non potest reddi.

Quod non omnia miracula naturalia sint, sed pleraq; humano ingenio mo-
dificata pleraq; autem daemonum arte composita.

Cap. VI

Hic forte respondeant, prorsus itaq; nec ista sunt, nec ista credimus, falsa de his dicta,
falsa conscripta sunt: & adiciant ratiocinantes, atq; dicentes, Si talia credenda sunt, cre-
dite & uos quod in eisdem literis est relatum, fuisse uel esse quoddā Veneris phanum, atq;
ibi candelabrum, & in eo lucernam sub diuo sic ardentem, ut eam nulla tempestas, nullus
imber extingueret. Vnde sicut ille lapis, ita ista *λύχνος ἀσβεστος*, id est, lucerna inextinguibilis
nominata est. Quod propterea poterunt dicere, ut respondendi nobis angustias ingerant:
quia si dixerimus non esse credendum, scripta illa miraculorum infirmabimus: si autem cre-
dendum esse concesserimus, confirmabimus numina paganorum. Sed nos, sicut iam in li-
bro duodeuigelimo huius operis dixi, non habemus necesse omnia credere, quae historia
continet gentium, cum & ipsi inter se historici, sicut ait Varro, quasi data opera, & quasi ex
industria permulta dissentiat: sed ea si uolumus credimus quae non aduersantur libris, qui-
bus non dubitamus oportere nos credere. De his autem miraculorū locis, nobis ad ea quae
futura persuadere incredulis uolumus, satis illa sufficiāt, quae nos quoq; possumus experiri,
& eorum

A & eorum testes idoneos non difficile est inuenire. De isto autem phano Veneris & lucerna inextinguibili, non solum in nullas coartamur angustias, uerū etiam latitudinis nobis campus aperitur. Addimus enim ad istam lucernam inextinguibilem & humanarum & magicarum, id est, per homines dæmoniacarum artium, & ipsorum per seiplos dæmonum multa miracula. Quæ si negare uoluimus, eidem ipsi cui credimus sacrarum literarum aduersabimur ueritati. Aut ergo in lucerna illa mechanicum aliquid de lapide asbesto ars humana molita est, aut arte magica factum est, quod homines illo mirarentur in templo, aut dæmon quispiam sub nomine Veneris tanta se efficacia præsentauit, ut hoc ibi prodigium & appareret hominibus, & diutius permaneret. Illiciuntur autem dæmones ad inhabitandum per creaturas quas non ipsi sed deus condidit, delectationibus pro sua diuersitate diuersis, non ut animalia cibis, sed ut spiritus, signis quæ cuiusq; delectationi congruunt per uaria genera lapidum, herbarum, lignorum, animalium, carminum, rituum. Vt autem illi ciantur ab hominibus prius eos ipsi astutissima calliditate seducunt, uel inspirando eorum cordibus uirus occultum, uel etiam fallacibus amictis apparendo, eorumq; paucos discipulos suos faciunt, plurimorumq; doctores. Neq; enim potuit nisi primum ipsis docentibus disci quid quisq; illorum appetat, quid exhorreat, quo inuitetur numine uel cogatur, unde magice artes earumq; artifices extiterunt. Maxime autem possident corda mortaliū, quæ potissimum possessione gloriantur, cum se transfigurant in angelos lucis. Sunt ergo facta eorum plurima, quæ quanto magis mirabilia confitemur, tanto cautius uitare debemus. Sed ad hoc unde nunc agimus, nobis etiam ipsa proficiunt. Si enim hæc immundi dæmones possunt, quanto potētiores sancti angeli, quanto potētior his omnibus deus, qui tantorum miraculorum effectores etiam ipsos angelos fecit? Quam ob rem si tot & tanta tamq; mirifica, quæ *μυχαήματα* appellant, dei creatura utentibus humanis artibus fiunt, ut ea qui nesciunt opinentur esse diuina, Vnde factum est, ut in quodam templo lapidibus magnetibus in solo & in camera proportionē magnitudinis positis, simulacrum ferreum aeris illius medio inter utrumq; lapidem, ignorantibus quid sursum eilet ac deorsum, quasi numinis potestate penderet: quale aliquid etiam in illa lucerna Veneris de lapide asbesto ab artifice fieri potuisse iam diximus: si maiorum opera quos nostra scriptura ueneficos & incantatores uocat, intantum dæmones extollere potuerunt, ut congruere hominum sensibus sibi nobilis poeta uideretur, de quadam femina quæ tali arte polleter, dicens,

Hæc se carminibus promittit soluere mentes

Quas uelit, ast alijs duras immittere curas,

Sistere aquam fluuijs, & uertere sydera retro:

Nocturnosq; ciet manes, mugire uidebis

Sub pedibus terram, & descendere montibus ornos:

Quanto magis deus potens est facere, quæ infidelibus sunt incredibilia, sed illius facilia potestati, quandoquidem ipse lapidum aliarumq; uim rerum & hominū ingenia, qui ea miris utuntur modis, angelicasq; naturas omnibus terrenis potentiores animantibus condidit: uniuersa mirabilia, mirabili uincente uirtute, & operandi, iubendi, sinendiq; sapientia, utens omnibus tam mirabiliter quàm creauit?

Quod in rebus miris summa credendi ratio sit omnipotentia creatoris. Cap. VII

Critaq; facere non possit deus, ut & resurgant corpora mortuorum, & igne aeterno crucientur corpora damnatorum qui fecit mundum in cælo, in terra, in aere, in aquis innumerabilibus miraculis plenum, cum sit omnibus quibus plenus est proculdubio maior & excellentius etiam ipse mundus miraculum? Sed isti cum quibus uel contra quos agimus, qui & deum esse credunt à quo factus est mundus, & deos ab illo factos, per quos ab illo administratur hic mundus, & miraculorum effectrices, siue spontaneorum, siue cultu & ritu quolibet imperatorum, siue etiam magicorum, mundanas uel non negant, uel insu-

per & prædicant potestates: quando eis rerum vim mirabilem proponimus aliarum, quæ nec animalia sunt rationalia, nec ulla ratione præditi spiritus, sicut sunt ea, quorum pauca commemorauimus, respondere assolent: Vis est ista naturæ, natura eorum sic se habet, propriam istæ sunt efficaciam naturarum, Tota itaque ratio est cur Agrigentinum salem flamma fluere faciat, aqua crepitare: quia hæc est natura eius. At hoc esse potius contra naturam videtur, quæ non igni, sed aquæ dedit salem soluere, torrere autem igni non aquæ. Sed ista, inquit, salis naturalis est vis, ut his contraria patiatur. Hæc igitur ratio redditur, & de illo fonte Garamantico, ubi una uena friget diebus, noctibus feruet, ut utraq; molesta tangentibus. Hæc & de illo alio, qui cum sit correctantibus frigidus, & faciem sicut alij fontes extinguat accensam: dissimiliter tamen atque mirabiliter idem ipse accendit extinctam. Hæc & de lapide asbesto, qui cum ignem nullum habeat proprium, accepto tamen sic ardet alieno, ut non possit extinguui. Hæc de cæteris quæ piget retexere, quibus licet vis insolita contra naturam inesse uideatur: alia tamen de illis non redditur ratio, nisi ut dicatur, hanc eorum esse naturam. Brevis sanè ista est ratio fateor, sufficiensque responsio. Sed cum deus autor sit naturarum omnium, cur uolunt fortiores nos reddere rationem, quando aliquid uelut impossibile nolunt credere, eisque redditionem rationis poscentibus, respondemus hanc esse uoluntatem omnipotentis dei: qui certe non ob aliud uocatur omnipotens, nisi quoniam quicquid uult potest: qui potuit & creare tam multa, quæ si non ostenderentur, aut à credendis hodieque testibus dicerentur, profecto impossibilia putarentur, non solum quæ ignotissima apud nos, uerum etiam quæ notissima posui. Illa enim quæ apud nos, præter eos, quorum de his libros legimus, non habent testem, & ab eis conscripta sunt, qui non sunt diuinitus docti atque humanitus falli forte potuerunt: licet cuique sine recta reprehensione non credere. Nam nec ego uolo temere credi cuncta, quæ posui, quia nec à me ipso ita creduntur tanquam nulla de illis sit in mea cogitatione dubitatio: exceptis his quæ uel ipse sum expertus, & cuius facile est experiri: sicut de cake quod feruet in aqua, & in oleo frigida est: de magnete lapide, quod nescio qua sorbitione insensibili, stipulam non moueat, & ferrum rapiat: de carne non putrescente pauonis, cum putruerit & caro Platonis: de palea sic frigente, ut fluere re niuem non sinat, sic calente, ut maturescere poma compellat: de igne fulgido, quod secundum suum fulgorem lapides coquendo candificet, & contra eundem suum fulgorem urendo plurima obfuscat. Tale est, quod & nigra macula offunduntur ex oleo splendido, similiter nigra linea de candido impatiuntur argento. De carbonibus etiam, quod accedente igne sic uertantur in contrarium, ut de lignis pulcherrimis terri, fragilesque de duris, impuribiles de putribilibus fiant. Hæc ipsa quædam cum multis, quædam cum omnibus noui, & alia plurima, quæ huic libro inserere longum fuit. De his autem quæ posui non experta, sed lecta, præter de fonte illo ubi facies extinguuntur ardentes & accenduntur extinctæ, & de poris terræ Sodomorum forinsecus quasi maturis, intrinsecus fumeis, nec testes aliquos idoneos à quibus utrum uera essent audirem potui reperire. Et illum quidem fontem non inueni qui in Epiro uidisse se dicerent, sed qui in Gallia similem nossent non longe à Gratianopoli ciuitate. De fructibus autem Sodomitarum arborum, non tantum litera fide digna indicant, uerum etiam tam multi se loquuntur expertos, ut hinc dubitare non possim. Certe uero sic habeo, ut neque affirmanda, neque neganda decreuerim: sed ideo etiam ipsa posui, quoniam apud eorum contra quos agimus historicos legi: ut ostenderem qualia multa, multique illorum nulla reddita ratione, in suorum literatorum scripta literis credant, qui non deum dicimus esse facturum, nec in hac reddita ratione dignantur. Nam quæ melior & ualidior ratio de rebus talibus redditur, quam cum omnipotens ea posse facere perhibetur, & facturus dicitur, quæ prænunciasse ibi legitur, ubi alia multa prænunciavit, quæ fecisse monstratur. Ipse quippe faciet, quæ se facturum esse prædixit quæ impossibilia esse putantur, qui promisit & fecit ut ab incredulis gentibus incredibilia crederentur.

A Non esse contra naturam, cum in aliqua re cuius natura innotuit, aliquid ab eo, quod erat notum incipit esse diuersum. Cap. VIII

SI autem propterea respondent se non credere, quæ de humanis semper arsuris, nec unquam morituris corporibus dicimus, quia humanorum corporum naturam nouimus longe aliter institutâ: unde nec illa ratio hinc reddi potest, quæ de illis naturis mirabilibus reddebatur, ut dici possit, uis ista naturalis est, rei huius ista natura est, quoniam sumus humane carnis istam non esse naturam, sed habemus quidem quod respondeamus de literis sacris, hanc ipsam scilicet humanâ carnem aliter institutam fuisse ante peccatum id est, ut posset nunquam perpeti mortem aeternam, autem post peccatum qualis in crumna huius mortalitatis innotuit, ut perpetuam uitam tenere non possit. Sic ergo aliter quàm nobis nota est, instituetur in resurrectione mortuorum. Sed quoniam istis non credunt literis ubi legitur qualis in paradiso uixerit homo, quantumque fuerit à necessitate mortis alienus, quibus utique si crederent, non cum illis de poena damnatorum quæ futura est, operosius ageremus: de literis eorum, qui doctissimi apud illos fuerunt aliquid proferendum est, quo appareat posse fieri ut aliter se habeant quæque res, quàm prius in rebus innotuerant suæ determinatione naturæ. In Marci Varronis libris, quorum incipitio est de gête populi Romani: quod eisdem uerbis quibus ibi legitur, & hic ponam: In cælo, inquit, mirabile extitit portentum. Nam stellam Venens nobilissimam, Plautus uesperuginem, Homerius Hesperon appellat. Pulcherrimam dicens, Castor scribit tantum portentû extitisse, ut mutaret colorem, magnitudinem, figurâ, cui sum: quod factum ita neque antea neque postea sit. Sic hoc factum Ogygio rege dicebant: Adrastus Cyzicenus & Dion Neapolites mathematici nobiles. Hoc certe Varro tantus autor portentû non appellaret, nisi esse contra naturam uideretur. Omnia quippe portenta contra naturam dicimus esse, sed non sunt. Quomodo est enim contra naturam, quod dei sit uoluntate, cum uoluntas tanti utique conditoris condita rei cuiusque natura sit? Portentû ergo sit non contra naturam, sed contra quam est nota natura. Quis autem portentorum numerat multitudinem, quæ historia gentium continetur? Sed nunc in hoc uno attendamus, quod ad rem, de qua agimus pertinet. Quid ita dispositum est ab autore naturæ cæli & terræ, quæ admodum curius ornatissimus syderum? Quid tam raris legibus fixisque statutum? Et tamē quando ille uoluit qui summo regit imperio ac potestate quod condidit, stella præ cæteris magnitudine ac splendore notissima, colorem, magnitudinem, figuram, & quod est mirabilius sui cursus ordinem legemque mutauit. Turbauit profecto tunc, si ulli iam fuerunt, qui canones astrologorum, uelut inenarrabili computatione de præteritis ac futuris astrorû motibus conscriptos habent, quos canones sequendo ausi sunt dicere, hoc quod de lucifero contigit, nec antea, nec postea contigisse. Nos autem in diuinis libris legimus etiam solem ipsum & stetit, cum hoc à domino deo petiisset uir sanctus Iesus Naue, donec ceptum prælium uictoria terminaret: & retrorsum redisse, ut regi Ezechia quindecim anni ad uiuendum additi, hoc etiam prodigio promissioni dei significarentur adiuncto. Sed ista quoque miracula, quæ meritis scimus concessa sanctorum, quando credunt isti facta, magicis artibus tribuunt. Vnde illud est quod superius commemorauimus dixisse Virgilium,

Sistere aquam fluuijs, & uertere sydera retro.

Nam & fluuiam stetit superius, inferiusque fluxisse, cum populus dei ductore supra memorato Iesu Naue uiam carperet, & Helia propheta transiente, ac postea discipulo eius Helisæo id esse factum in sacris literis legimus, & retrorsum fuisse maximum sydus regnante Ezechia modo commemorauimus. Quod uero de lucifero Varro scripsit, non est ignante Ezechia modo commemorauimus. Non ergo de noticia naturarum illic dictum alicui homini petenti id fuisse concessum. Non ergo de noticia naturarum caliginem sibi faciant infideles, quasi non possit in aliqua re diuinitus fieri aliud, quàm in eius natura per humanam suam experientiam cognouerunt: quamuis & ipsa quæ in rebus natura omnibus nota sunt, non minus mira sint, essentque stupenda considerantibus cunctis,

cunctis, si solerent homines mirari nisi rara. Quis enim consulta ratione non uideat in hominum innumerabili numerositate, & tanta naturæ similitudine, ualde mirabiliter sic habere singulos singulas facies, ut nisi inter se similes essent non discernerentur eorum species ab animalibus cæteris, & rursus nisi inter se dissimiles essent, non discernerentur singuli ab hominibus cæteris. Quos ergo similes conficemur, eosdem dissimiles inuenimus. Sed mirabilior est consideratio dissimilitudinis, quoniam similitudinem iustius uidetur exposcere natura communis. Et tamen quoniam quæ sunt rara, ipsa sunt mira, multo amplius admiramur quando duos ita similes reperimus, ut in eis discernendis aut semper, aut frequenter eremus. Sed quod dixi scriptum à Varrone, licet eorum sit historicus idemque doctissimus, fortasse uere factum esse non credunt, aut quia non diu mansit alius eiusdem syden cursus, sed rediit ad solitum cursum, minus isto mouentur exemplo. Et labecant ergo aliud quod etiam nunc possit ostendi, eisque puto debere sufficere, quo commoucantur, cum aliud aduenerint in aliqua institutione naturæ, eamque sibi notam fecerint, non se inde deo debere præscribere, quod eam non possit in longe aliam, quam discognita est uertere atque mutare. Terra Sodomorum non fuit ita utique ut nunc est, sed iacebat simili cæteris facie, eademque uel etiam uberiori fecunditate pollebat. Nam de paradiso in diuinis eloquiis comparata est. Huc postea quæ tacta de cælo est, sicut illorum quoque attestatur historia, & nunc ab eis, qui ueniunt ad loca illa conspicitur, prodigiola fulgine horron est, & poma eius intertorem fauillam mendaci superficie maturitatis inledunt. Ecce non erat talis, & talis est. Ecce à conditore naturarum natura eius in hanc tam dissimam diuersitatem mirabili mutatione conuersa est. Et quod post tam longum accidit tempus, tam longo tempore perseuerat. Sicut ergo non fuit impossibile deo quas uoluit instituere, sic ei non est impossibile in quicquid uoluerit, quas instituit mutare naturas. Vnde illorum quoque miraculorum multitudo syluescit, quæ monstra, ostenta, portenta, prodigia nuncupantur. Quæ recollere & commemorare si uelim, huius operis quis erit finis. Monstra sanè dicta perhibent à monstrando, quod aliquid significando demonstrant, & ostenta ab ostendendo, & portenta à portendendo, id est, præostendendo: & prodigia, quod portio dicant, id est, futura prædicant. Sed uiderint eorum cōiectores, quomodo ex eis siue fallatur, siue instinctu spirituum, quibus cura est tali poena dignos animos hominum noxiæ cunctis rebus implicare, etiam uera prædicant, siue multa dicendo aliquando in aliquid ueritatis incurrant. Nobis tamen ista quæ uelut contra naturam fiunt, & contra naturam fieri dicuntur, quo more hominum locutus est & Apostolus, dicendo, contra naturam in olea insitum oleastium, factum esse participem pinguedinis olæ: & monstra, ostenta, portenta, prodigia, nuncupantur, hoc monstrare dicitur, hoc ostendere, uel præostendere, hoc prædicere quod facturum sit deus quæ de corporibus hominum se prænucciavit esse facturum, nulla impediante difficultate, nulla præferente lege naturæ: quomodo autem prænucciauerit, satis in libro superiore docuisse me existimo, decerpando de scripturis sanctis & nouis & ueteribus, non quidem omnia ad hoc pertinentia, sed quæ sufficere huic operi iudicauit.

De gehenna & æternarum qualitate poenarum.

Caput IX

QUOD igitur de sempiterno supplicio damnatorum per suum prophetam deus dixit, fiet omnino fiet: uermis eorum non morietur, & ignis eorum non extinguetur. Ad hoc enim uehementius commendandum, etiam dominus Iesus cum membra quæ hominem scandalizant, pro his omnibus poneret, quos ut sua membra dextera quis diligit, eaque præcipiet amputari. Bonum est inquit tibi debilem introire in uitam æternam, quam duas manus habentem ne in gehennam in ignem inextinguibilem, ubi uermis eorum non moritur, & ignis eorum non extinguatur. Similiter de pede: Bonum est tibi, inquit, claudum introire in uitam æternam, quam duos pedes habentem mitti in gehennam ignis inextinguibilis, ubi uermis eorum non morietur & ignis non extinguetur. Non aliter autem & de oculo: Bonum est tibi, inquit, luscum introire in regnum dei, quam duos oculos habentem mitti in gehennam.

A gehennam ignis, ubi uermis eorum non moritur, & ignis non extinguatur. Non cum piguit uno loco eadem uerba ter dicere, quem non terreat ista repetitio, & illius pœnæ comminatio, tam uehemens ore diuino? Vtrunq; autem horum, ignem scilicet atq; uermem, qui uolunt ad animæ pœnas non ad corporis pertinere, dicunt etiam uri dolore animi, sero atque infructuose pœnitentes eos qui fuerunt à regno dei separati, & ideo ignem pro isto dolore urentem non incongrue poni potuisse contendunt. Vnde illud Apostoli est, Quis scandalizatur, & ego non uror? Eundem etiam dolorem uermem putant intelligendum esse. Nam scriptum est, inquit, Sicut tinea uestimētum, & uermis lignum, sic mœror excruciat cor uiri. Qui uero pœnas & animæ & corporis in illo supplicio futuras esse non dubitant, igne uri corpus, animam autem rodi quodammodo uermine mœroris affirmant. Quod etsi credibilis dicitur, quia utiq; absurdum est, ibi dolorem aut corporis, aut animæ defuturum, ego tamen facilius existimo, ut ad corpus dicam utrunq; pertinere, quam neutrum, & ideo tacitum in illis diuinæ scripturæ uerbis animi dolorem, quoniam consequens esse intelligitur etiam si non dicatur, ut in corpore sic dolente animus quoq; sterili pœnitentia cruciatur. Legitur quippe & in ueteribus scripturis, Vindicta carnis impij ignis & uermis. Potuit breuius dici, uindicta impij. Cur ergo dictum est carnis impij, nisi quia utrunq; id est, & ignis & uermis, pœna erit carnis? Aut si uindictam carni, propterea dicere uoluit, quia hoc in homine uindicabitur, quod secundum carnem uixit; propter hoc enim ueniet in mortem secundam, quam significauit Apostolus dicens, Si enim secundum carnem uixeritis, moriemini: eligat quisq; quod placet, aut ignem tribuere corpori, animo uermem, hoc proprie, illud tropice: aut utrunq; proprie corpori. Iam enim satis superius disputaui posse animalia etiam in ignibus uiuere in uisione sine consumptione, in dolore sine morte per miraculum omnipotentissimi creatoris, cui hoc possibile esse qui negat, à quo fit quicquid in naturis omnibus miratur, ignorat. Ipse enim est deus qui omnia in hoc mūdo magna & parua miracula, quæ commemorauimus, etiam incomparabiliter plura quæ non commemorauimus fecit, eademq; ipso mundo atq; omnium maximo miraculo inclusit. Eligat ergo unum de duobus quisq; quod placet, utrum & uermem & ignem ad corpus proprie, an ad animum trāsflato à corporalibus ad incorporea uocabulo existimet pertinere. Quid autem horum uerum sit, res ipsa expeditius indicabit, quando erit scientia tanta sanctorum, ut eis cognoscendarum illarum pœnarum necessaria non sit experientia, sed ea quæ tunc erit plena atq; perfecta, ad hoc sciendum sapientia sola sufficiat. Nunc enim ex parte scimus, donec ueniat quod perfectum est, dum tamē nullo modo illa corpora talia futura esse credamus, ut nullis ab igne afficiantur doloribus.

An ignis gehennalis si corporalis est, possit malignos spiritus, id est, dæmones incorporeos tactu suo adurere.

Cap. x

Hic occurrit quæritur, si non erit ignis incorporealis noxius, sicut est animi dolor, sed corporalis tactu noxius, ut eo possint corpora cruciari, quomodo in eo erit etiam pœna spirituum malignorum. Idem quippe ignis erit supplicio scilicet hominū attributus & dæmonum, dicente Christo, Discite a me maledicti in ignem æternum, qui paratus est diabolo & angelis eius, nisi quia sunt quædam sua etiam dæmonibus corpora, sicut doctis hominibus uisum est, ex isto aere crasso atque humido, cuius impulsus uento flante sentitur: Quod genus elemēti si nihil igne perire posset, non ureret feruefactus in balneis. Vt enim urat prior uritur, facitq; quod patitur. Si autem quisquam nulla habere corpora dæmones asseuerat, non est de hac re aut laborandum operosa inquisitione, aut contentiosa disputatione certandum. Cur itaq; non dicamus, quamuis miris, tamen ueris modis etiam spiritus incorporeos posse pœna corporalis ignis affligi, si spiritus hominū etiam ipsi profecto incorporei, & nunc potuerint includi corporalibus membris, & tunc poterunt corporum suorum uinculis insolubiliter alligari? Adhærebūt ergo si eis nulla sunt corpora spiritus dæmonum, imò spiritus dæmones, licet incorporei corporeis ignibus cruciandi, non ut ignes ipsi quibus

quibus adhererebant, eorum iunctura inspicitur, & animalia fiunt, quæ constant spiritu & corpore: sed, ut dixi, miris & ineffabilibus modis adherendo accipientes ex ignibus poenam non dante, ignibus uitam, quia & iste alius modus quo corporibus adherent spiritus, & animalia fiunt, omnino mirus est, nec comprehendere ab homine potest, & hoc ipse homo est. Dicerem quidem sic arduos sine ullo suo corpore spiritus, sicut ardebat apud inferos ille diues quando dicebat, Crucior in hac flamma: nisi convenienter responderi cernerem, talem fuisse illam flammam, quales oculi quos leuauit, & Lazarum uidit, qualis lingua cui humorem exiguum desiderauit infundi: qualis digitus Lazari, de quo id sibi fieri postulauit, ubi tamen erant sine corporibus animæ. Sic ergo incorporealis & illa flamma, qua exarsit, & illa guttula, quam poposcit, qualia etiam sunt uisa dormientium, siue in ecstasi cernentium res incorporeales, habentes tamen similitudinem corporum. Nam & ipse homo cum spiritu, non corpore sit in talibus uisus, ita se tamen tunc similem suo corpori uidet, ut discernere omnino non possit. Aut uero gehēna illa, quod etiam stagnum ignis & sulphuris dictum est, corporeus ignis erit, & cruciabit corpora damnatorum, & hominum & dæmonum, solidi hominum, ærea dæmonum: aut tantum hominum corpora cum spiritibus, dæmones autem spiritus sine corporibus hærentes fumendo poenam, non impetiendo uitam corporalibus ignibus. Vnus quippe utriusque ignis erit, sicut ueritas dixit.

An hoc ratio iustitiæ habeat ut non sint extēliora poenarum temporum, quàm fuerint peccatorum.

Cap. xi

Hic autem quidam eorum, contra quos defendimus ciuitatem dei, iniustum putant, ut pro peccatis quamlibet magnis, paruo licet tempore perpetratis poena quisque damnetur æterna, quasi ullius id unquam iustitia legis attēdat, ut tanta mora temporis quisque puniatur, quanta mora temporis unde puniretur admisit. Octo genera poenarum in legibus esse scribit Tullius, damnum, uincula, uerbera, talionem, ignominiam, exilium, mortem, seruitutem. Quid horum est quod in breue tempus pro cuiusque peccati celeritate coarctetur, ut tanta uindictetur morula, quanta deprehenditur perpetratum, nisi forte talio? Id enim ait ut hoc patiatur quisque quod fecit. Vnde illud est legis, **Oculū pro oculo, dentem pro dente.** Fieri enim potest, ut tam breui tempore quisque amittat oculum seueritate uindictæ, quem tulit ipse alteri improbitate peccati. Porro autem si alienæ feminae osculum infixum, rationis sit uerbere uindicare, nōne qui illud puncto temporis fecerit, incomparabili horarum spacio uerberatur, & suauitas uoluptatis exiguae diuturno dolore punitur? Quid in uinculis? Nunquid ibi tam diu quisque iudicandus est esse debere, quàm diu fecit, unde meruit alii ligari, cum iustissime annos poenas feruus in compedibus pendat, qui uerbo aut ictu celerissime transeunte uel lacessiuo dominum uel plagauit? Iam uero damnum, ignominia, exilium & seruitus, cum plerumque sic infliguntur, ut nulla uenia relaxentur, nōne pro huius uitæ modo similia poenis uidentur æternis? Ideo quippe æterna esse non possunt, quia nec ipsa uita, quæ his plectitur, porrigitur in æternum: & tamen peccata, quæ uindictantur longissimi temporis poenis, breuissimo tempore perpetrantur: nec quisquam extitit qui censuerit tam cito nocentium finienda esse tormenta, quàm cito factum est uel homicidium, uel adulterium, uel sacrilegium, uel quodlibet aliud scelus, non temporis longitudine, sed iniquitatis & impietatis magnitudine metiendū. Qui uero pro aliquo grandi crimine morte multatur, nunquid mora, qua occiditur, quæ per breue est, eius supplicium leges breue extollunt, & non quod cum in sempiternum auferunt de societate uiuentium? Quod est autem de ista ciuitate mortali homines supplicio primæ mortis, hoc est de illa ciuitate immortalis homines supplicio secundæ mortis auferre. Sicut enim non efficiunt leges huius ciuitatis in eam quisque reuocetur occisus, sic nec illius leges ciuitatis admittunt, ut ad eius quisque ultionem beatitudinem reuocetur æternam, secunda morte damnatus. Quomodo ergo uerum est, inquit, id quod ait Christus uester, In qua mēsurā mēsi fueritis, in ea remerietur uobis si temporale peccatum supplicio punitur æterno? Nec attendunt non propter æquale tempus

A poris spacium sed propter uicissitudinem mali, id est, ut qui mala fecerit, mala patiatur, eandem dietam simile mensurā, quāuis hoc in ea re proprie possit accipi, de qua dominus cum hoc diceret loquebatur, id est, de iudicijs, & condemnationibus. Proinde qui iudicat & condemnat iniuste, si iudicatur & condemnatur iuste, in eadem mensura recipit, quāuis non hoc quod dedit. Iudicio enim fecit, iudicio patiatur. Quamuis enim fecerit damnationē, quod iniquum est, patiatur damnationem quod iustum est.

De magnitudine prauaricationis primæ ob quam æterna pœna omnibus debeatur, qui extra gratiam fuerint saluatoris. Cap. XII

Sed pœna æterna ideo dura & iniusta sentibus uidetur humanis, quia in hac infirmitate moribundorum sensuum deest ille sensus altissimæ purissimæq; sapientiæ, quo sentiri possit quantum nefas in illa prima prauaricatione commissum sit. Quanto enim magis homo fruebatur deo, tanto maiore impietate de reliquit deum, & factus est malo dignus æterno, qui hoc in se peremit bonum, quod esse posset in æternum. Hinc est uniuersa generis humani massa damnata, quoniam qui hoc primitus admisit cum ea, quæ in illo fuerat radicata sua stirpe punitus est, ut nullus ab hoc iusto debitoq; supplicio, nisi misericordia & indebita gratia liberetur, atq; ita disperiat genus humanū, ut in quibusdā demonstratur, quid ualeat misericors gratia, & in cæteris quid iusta uindicta. Neq; enim utrūq; demonstraretur in omnibus, quia si omnes remanerent in pœnis iustæ damnationis, in nullo appareret misericors gratia redimentis: rursum si omnes à tenebris transferrētur in lucem, in nullo appareret scueritas ultionis. In qua propterea multo plures, quàm in illa sunt, ut sic ostendatur, quid omnibus deberetur. Quod si omnibus redderetur, iusticiam iudicantis iuste ne reprehenderet. Quia uero tam multi exinde liberantur, est unde agantur maximæ gratiæ gratuito muneri liberantis.

B Contra opinionem eorum qui putant criminosis supplicia post mortem causa purgationis adhiberi. Cap. XIII

Platonici quidem quamuis impunita nulla uelint esse peccata, tamen omnes emendationi adhiberi putant, uel humanis inflictas legibus, uel diuinis, siue in hac uita, siue post mortem, si autē pareatur hic cuiq; aut ita plectatur ut hic nō corrigatur. Hinc est Maronis illa sententia, ubi cū dixisset de terrenis corporibus moribundisq; membris, quod animæ Hinc metuant, cupiuntq; dolent, gaudentq; nec auras suspiciunt, clausæ tenebris & carcere cæco, secutus adiunxit atq; ait: Quin & supremo cum lumine uita reliquit, id est, cum die nouissimo relinquit eas ista uita: Non tamen, inquit, Omne malum miseris, nec funditus omnes Corporea excedunt pestes, penitusq; necesse est Multa diu concreta modis inolescere miris. Ergo exercentur pœnis, ueterumq; malorum Supplicia expendunt, aliæ panduntur inanes Suspensæ ad uentos: alijs sub gurgite uasto Infectum cluitur scelus, aut exuritur igni. Qui hoc opinantur, nullas pœnas nisi purgatorias uolunt esse post mortem, ut quoniam terris superiora sunt elementa aqua, aer, ignis, ex aliquo istorum mundetur per expiatorias pœnas quod terrena contagione contractum est. Aer quippe accipitur in eo quod ait, suspensæ ad uentos. Aqua in eo quod ait, sub gurgite uasto. Ignis autem suo nomine expressus est, cum dixit, aut exuritur igni. Nos uero etiam in hac quidem mortali uita esse quasdam pœnas purgatorias confitemur, non quibus affliguntur, quorum uita uel non inde sit melior, uel potius inde sit peior, sed illis sunt purgatoriae, qui eis coerciti corriguntur. Cæteræ omnes pœnæ siue temporariæ, siue sempiternæ, sicut unusquisq; diuina prouidentia tractandus est, inferuntur, uel pro peccatis, siue præteritis, siue in quibus adhuc uiuit ille qui plectitur, uel pro exercendis declarandisq; uirtutibus, per homines & angelos, seu bonos, seu malos. Nam si quisquā malū aliquid alterius

P impro-

imp. obitate uel errore patiatur, peccat quidem homo, qui uel ignorantia, uel iniusticia cui-
quam mali aliquid facit, sed non peccat deus, qui iusto quamuis occulto iudicio fieri sinit.
Sed temporarias pœnas alij in hac uita tantum, alij post mortē, alij & nunc & tunc, uerun-
tamen ante iudicium illud seuerissimum nouissimumq; patiuntur. Non autem omnes uer-
nunt in sempiternas pœnas, quæ post illud iudicium his sunt futurae, qui post mortem su-
stinent temporales. Nam quibusdam quod in isto nō remittitur, remitti in futuro seculo,
id est, ne futuri seculi aeterno supplicio puniantur iam supra diximus.

De pœnis tēporalibus istius uitæ, quibus subiecta est humana conditio. Cap. XIII
Rarissimi sunt autem, qui nullas in hac uita, sed tantum postea pœnas luunt. Fuisse ra-
men aliquos qui usq; ad decrepitam senectutem ne leuissimam quidem febriculā sen-
serint, quietamq; duxerint uitam, & ipsi & nouimus & audiuius. Quanquam uita ipsa
mortalium tota pœna sit, quia tota tentatio est, sicut sacra literæ personant, ubi scriptū est:
Nunquid non tentatio est uita humana super terram? Non enim parua pœna est ipsa infi-
pientia uel imperitia, quæ usq; adeo fugienda merito iudicatur, ut per pœnas doloribus ple-
nas, pueri cogantur quæq; artificia uel literas discere ipsumq; discere, ad quod pœnis adi-
gantur: tam pœnale est eis, ut nonnunq; ipsas pœnas per quas compelluntur discere, ma-
liut ferre quam discere. Quis autem nō exhorreat & mori eligat, si ei proponatur, aut mors
perpetienda, aut rursus infantia? Quæ quidem non a risu, sed a fletu orditur hanc lucē, quo
quid malorum ingressa sit nesciens prophetat quodammodo. Solum quando natus est fe-
runt nūlle Zoroastrem, nec ei boni aliquid monstruosus risus ille portendit. Nam magi-
carum artium fuisse perhibetur inuentor, quæ quidem illi, nec ad præsens uitæ uanam feli-
citatem, contra suos inimicos prodesse potuerūt. A Nino quippe rege Assyriorum, cū esset
ipse Bactrianorum rex, bello superatus est. Prorsus quod scriptū est: Graue iugum super fi-
lios Adam a die exitus de uentre matris eorum, usq; in diem sepulturæ in matrem omnium,
usq; adeo impleri necesse est, ut ipsi paruuli per lauacrum regenerationis, ab originalis pec-
cati, quo solo tenebantur, uinculo iam soluti, mala multa patientes, nonnulli etiam incursum
spirituum malignorū aliquando patiantur. Quæ quidem passio absit, ut eis obsit, si hac ui-
tam in illa ætate etiā ipsa passione ingrauescente & animā de corpore excludente finierint.

Quod omne opus gratiæ dei eruentis nos de profunditate ueteris mali ad
futuri seculi pertineat nouitatem.

Cap. XV

i. malum. **V**eruntamen in graui iugo quod positum est super filios Adam a die exitus de uen-
tre matris eorum usq; in diem sepulture in matrem omnium, etiam hoc medium mi-
serabile reperitur, ut sobrii simus atq; intelligamus hanc uitam de peccato illo nimis nefa-
rio, quod in paradiso perpetratum est factā nobis esse pœnalem, totumq; quod nobiscum
agitur per testamentum nouum non pertinere nisi ad noui seculi hereditatem nouam, ut
hic pignore accepto, illud cuius hoc est pignus suo tempore consequamur. Nūc autem am-
bulamus in spe & proficiētes de die in diem, spiritu facta carnis mortificemus. Nouit enim
dominus qui sunt eius, & quotquot spiritu dei aguntur, hi filij dei sunt sed gratia, non nata-
ra. Vnicus enim natura dei filius, propter nos misericordia factus est filius hominis, ut nos
natura filij hominis, filij dei per illum gratia fieremus. Manens quippe ille immutabilis, na-
turam nostram in qua nos susceperet suscepit a nobis & tenax diuinitatis suæ, nostræ infir-
mitatis particeps factus est, ut nos in melius cōmutati, quod peccatores mortalesq; sumus,
eius immortalitatis & iusticiæ participatione amittamus, & quod in natura nostra bonū se-
cit, impleti sūmo bono in eius naturæ bonitate seruemus. Sicut enim per unū hominē pec-
cantem in hoc tam graue malum deuenimus, ita per unum hominem eundemq; deum iu-
stificantem, ad illud bonum tam sublime uenimus. Nec quisquam se debet ab isto ad
illum transisse confidere, nisi cum ibi fuerit ubi tentatio nulla erit, nisi pacem tenuerit quam
belli huius, in quo caro concupiscit aduersus spiritum, & spiritus aduersus carnem, multis &
uarijs certaminibus quarit. Hoc autē bellum nunquam ullum esset, si natura humana per
liberum

A liberum arbitrium in rectitudine in qua facta est perstitisset. Nunc uero quæ pacem felix cum deo habere noluit, secum pugnat infelix, & hoc quoque cum malum sit miserabile, melius est tamen quam priora uitæ huius. Melius quippe configitur cum uitis, quam cum sine ulla cōflictione dominantur. Melius est, inquam, bellum cum spe æternæ pacis, quam sine ulla liberationis cogitatione captiuitas. Cupimus quidem etiam hoc bello carere, & ad capeſcendam ordinatissimā pacem, ubi firmissima stabilitate potioribus inferiora subdantur, igne diuini amoris accendimur. Sed si quod absit, alibi tanti boni spes nulla esset, male debuimus in huius conflictationis molestia remanere, quam uitis in nos dominationem non eis resistendo permittere.

Sub quibus gratiæ legibus omnes regeneratorum habeantur aetates. Cap. XVI

V Erum tanta est dei misericordia in uasa misericordiæ quæ præparauit in gloriam, ut etiam prima hominis ætas, id est, infantia, quæ sine ullo renſu lubræcet carne, & secunda, quæ pueritia nuncupatur, ubi nondum ratio suscepit hanc pugnam, & ferè sub omnibus uitiosis delectationibus iacet, quia licet iam fari ualeat, & ideo infantiam trāſiſſe uideatur, nondū in ea est præcepti capax infirmitas mentis, si facti imēta mediatoris acceperit, etiam si hanc in eis annis uitam finiat, translata scilicet a potestate tenebrarum in regnum Christi, non solum pœnis non præparetur æternis, sed ne ulla quidem post mortem purgatoria tormenta patiatur. Sufficit enim sola spiritalis regeneratio, ne post mortem obſit quod carnalis generatio cum morte contraxit. Cum autem uentum fuerit ad ætatem, quæ præceptum iam capit, & subdi potest legis imperio, suscipiendum est bellum cōtra uitia, & gerendum acriter ne ad damnabilia peccata perducatur. Et si quidem nondum uictoriarum consuetudine roborata sunt, facilius uincuntur & cedunt: si autem uincere atque imperare consueuerunt, laboriosa difficultate superantur. Neque enim id fit ueraciter atque synceriter, nisi uera delectatione iusticiæ. Hæc est autem in fide Christi. Nam si lex iubens aſſit, & spiritus iuuans deſit, per ipsam prohibitionem desiderio crescente atque uincente peccati etiam reatus præuaricationis accedit, ut nonnunquā sint apertissima uitia, quæ alijs uitis uincuntur oculis, quæque putantur esse uirtutes in quibus regnat superbia, & quædam sibi placendi altitudo ruinosa. Tunc itaque uicta uitia deputanda sunt, cum dei amore uincuntur, quæ nisi deus ipse non donat, nec aliter nisi per mediatorem dei & hominū hominem Iesum Christum, qui factus est particeps mortalitatis nostræ, ut nos participes faceret diuinitatis suæ. Paucissimi autem sunt tantæ felicitatis, ut ab ipsa ineunte adoleſcentia nulla damnabilia peccata cōmittant, uel in flagitijs, uel in facinoribus, uel in nefariæ cuiusquam impietatis errore, sed magna spiritus largitate opprimant quicquid in eis posset carnali delectatione damnari. Plurimi uero præcepto legis accepto, cum prius uicti fuerint præualentibus uitis & præuaricatores effecti, tunc ad gratiam confugiunt adiuuātem, qua fiant & amariſſime penitendo, & uehementius pugnando, prius deo subditi, atque ita carni præposita mente uictores. Quis igitur cupit pœnas euadere sempiternas, non solum baptizetur, uerum etiam iustitizetur in Christo, ac sic uere tranſeat a diabolo ad Christum. Purgatorias autem pœnas nulas futuras opinetur, nisi ante illud ultimum tremendumque iudicium. Nequaquam tamen negandum est, etiam ipsum æternum ignem pro diuerſitate meritōrum quamuis malorum, neque alijs leuiorem, alijs futurum esse grauiorem, siue ipsius uis atque ardor pro pœna digna cuiusque uarietur, siue ipse æqualiter ardeat, sed non æquali molestia ſentiat. Cap. XVII

Nunc iam cum misericordiis nostris agendum esse uideo, & pacifice disputandum, qui uel omnibus illis hominibus, quos iustissimus iudex dignos gehennæ supplicio iudicabit, uel quibusdam eorum qui nolunt credere pœnam sempiternā futuram, sed post certi temporis metas pro cuiusque peccati quantitate longioris siue breuioris eos inde existimant liberandos. Qua in re misericor dior profecto fuit Origenes, qui & ipsum diabolū atque angelos eius post grauiora pro meritis & diuturniora supplicia ex illis cruciatibus cruc-

dos atq; sociandos sanctis angelis credidit. Sed illum & propter hoc & propter alia nōnula, & maxime propter alternantes sine cessatione beatitudines & misērias, & statutis seculorum interuallis, ab istis ad illas, atq; ab illis ad istas itus ac reditus interminabiles non immerito reprobauit ecclesia, quia & hoc quod misericors uidebatur amisit, faciendo sanctis ueras misērias, quibus pēnas lucrent, & falsas beatitudines in quibus uerum ac securū hoc est sine timore certum sempiterni boni gaudium non haberent. Longe autē aliter istorum misericordia humano erat affectu, qui hominum illo iudicio damnatorum misērias temporales, omnium uero, qui uel citius, uel tardius liberantur aternam felicitatem putant. Quae sententia si propterea bona & uera, quia misericors est tanto erit melior & uerior, quanto misericordior fuerit. Extendatur ergo ac profundatur fons huius misericordiae usq; ad damnatos angelos, saltem post multa atq; prolixa quantumlibet secula liberandos. Cur usq; ad uniuersam naturam manat humanam, & cum ad angelicam uentū fuerit, innox arefcit? Non audent tamen se ulterius miserando porrigere, & ad liberationem ipsius quoq; diaboli peruenire. Verum si aliquis audeat, uincit nempe istos, & tamen tāto inuenitur errare deformius & contra recta dei uerba peruersius, quanto sibi uidetur sentire clementius.

De his qui nouissimo iudicio propter intercessionēs sanctorū neminem hominum putant esse damnandum.

Cap. XVIII

Sunt etiam quales in colloctionibus nostris ipse sum expertus, qui cū uenerari uideantur scripturas sanctas, moribus improbandi sunt, & agendo causam suam multo maiorem, quā istī misericordiam deo tribuant erga humanum genus. Dicunt enim de malis & infidelibus hominibus diuinitas quidem uerum praedictū esse, quod digni sunt, sed cum ad iudicium uentum fuerit, misericordiam esse superaturam. Donabit enim eos, inquiunt, misericors deus precibus & intercessionibus sanctorum suorum. Si enim orabant pro illis, quando eos patiebantur inimicos, quanto magis quando uidebunt humiles supplicesq; prostratos? Neq; enim credendum est aiunt, tunc amissuros sanctos uiscera misericordiae cum fuerint plenissima ac perfectissima sanctitatis, ut qui tunc orabant pro inimicis suis, quando & ipsi sine peccato non erant, tunc non orent pro supplicibus suis, quando nullum cōperint habere peccatū? Aut uero deus tunc eos nō exaudiet tot & tales filios suos, quando in tanta eorum sanctitate nullum inueniet orationis impedimentum? Testimonium uero psalmi, & illi quidē qui permittūt infideles atq; impios homines saltem longo tēpore cruciari, & postea de malis omnibus erui, sed magis istī pro se dicunt esse ubi legitur: Nūquid obliuiscetur misereri deus, aut continebit in ira sua miserationes suas? Ira eius est, inquiunt, ut omēs indigni beatitudine sempiterna, ipso iudicāte puniantur supplicio sempiterno. Sed si uel longū uel prorsus ullū esse permisit, pfecto ut possit hoc tenē, cōtinebit in ira sua miserationes suas, quod eū psalmus nō dicit esse facturū. Nō enim ait affirmando, cōtinebit, sed negationem sub interrogatione ponens, cum an cōtinebit interrogat, nimirū ostendit, quia non diu miserationes suas in ira contineat. Sic ergo istī uolunt iudicij dei cōminationem non esse mendacem, quamuis sit neminem damnaturus, quemadmodum eius cōminationem qua dixit euersurum se esse Niniuem ciuitatem, mendacem non possumus dicere, & tamen non factum est, inquiunt, quod sine ulla conditione praedixit. Non enim ait Niniue euerteretur si non egerint pēnitentiam, sed correxerint, sed hoc non addito praenunciauit futuram euersionem illius ciuitatis. Quam cōminationem propterea ueracem putāt, quia hoc praedixit deus quod uere digni erant pati, quamuis hoc non esset ipse facturū. Nam etsi pēnitentibus pepercit, inquiunt, utique illos pēnitentiam non ignorabat acturos, & tamen absolute ac denite eorum euersionem futuram esse praedixit. Hoc ergo erat, inquiunt, in ueritate seueritatis, qua erant digni, sed in ratione miserationis non erat, quam non continuit in ira sua ut ab ea pēna supplicibus parceret, quam fuerat contumacibus cōminatus. Si ergo tunc pepercit aiunt, quando sanctum suum prophetam fuerat parcendo contristatuius, quanto magis tunc miserabilis supplicantibus parceret, quando ut parcat, omnes

A omnes sancti eius orabant. Sed hoc quod ipsi suis cordibus suspicantur, ideo putant scripturas tacuisse diuinas, ut multi se corrigant, uel prolixarum, uel aternarum timore poenarum, & sint qui possint orare pro eis, qui se non correxerint, nec tamen opinantur omnimodo id eloquia diuina tacuisse. Nam quod pertinet, inquit, quod scriptum est? Quam magna multitudo dulcedinis tuæ domine, quam abscondisti metuentibus te, nisi ut intelligamus propter timorem fuisse absconditam misericordiam tuam magnam & multam se cretamque dulcedinem? Addunt etiam propterea dixisse Apostolum: Concluserunt enim deus omnes in infidelitate, ut omnium misereatur, quo significaret, quod ab illo nemo damnabitur. Nec isti tamen qui hoc sentiunt, hanc opinionem suam usque ad liberationem, uel nullam damnationem diaboli, atque angelorum eius extendunt. Humana quippe circa solos homines mouentur misericordia, & causam maxime agunt suam per generalem in genus humanum quasi dei miserationem, impunitatem falsam suis perditis moribus pollicentes: ac per hoc superabunt eos in prædicanda dei misericordia, qui hanc impunitatem etiam principi daemonum & eius satellitibus pollicentur.

De his qui impunitatem omnium peccatorum promittunt etiam hæreticis propter participationem corporis Christi. Cap. XIX

Item sunt alij ab æterno supplicio liberationem nec ipsis saltem omnibus hominibus promittentes, sed tantummodo Christi baptismo ablatis, qui participes sunt corporis eius quomodolibet uixerint, in quacunque hæresi uel impietate fuerint, propter illud, quod ait Iesus: Hic est panis qui de cælo descendit, ut si quis ex ipso manducauerit, non moriatur. Ego sum panis uiuus, qui de cælo descendi. Si quis manducauerit ex hoc pane, uiuet in æternum. Ab æterna ergo morte, inquit, necesse est istos erui, & ad uitam æternam quandoque perducere.

B De his qui non omnibus, sed eis tantum qui apud catholicos sunt regenerati, etiam si postea in multa crimina erroresque proruperint, indulgentiam pollicentur. Cap. XX

Item sunt qui hoc nec omnibus habentibus baptismatis Christi & eius corporis sacramentum, sed solis catholicis, quamuis male uiuentibus pollicentur, quia non solum sacramentum, sed re ipsa manducauerunt corpus Christi in ipso eius corpore constituti. De quo dicit Apostolus: Unus panis, unum corpus multi sumus, ut etiam si postea in aliquam heresim, uel etiam in gentiliū idololatriam lapsi fuerint, tantum quia in corpore Christi id est, in ecclesia catholica sumpserunt baptismum Christi, & manducauerunt corpus Christi, non moriantur in æternum, sed uitam quandoque consequantur æternam, atque illa omnis impietas quanto maior fuerit, non eis ualeat ad æternitatem, sed ad diuturnitatem magnitudinemque poenarum.

De his qui eos qui permanent in catholica fide etiam si pessime uixerint, & ob hoc uiri inueniunt, tamen propter fidei fundamentum saluandos esse definiunt. Cap. XXI

Sunt autem qui propter id quod scriptum est: Qui perseuerauerit usque in finem hic saluus erit, non nisi in ecclesia catholica perseuerantibus, quamuis in ea male uiuentibus hoc promittunt, per ignem uidelicet saluandis, merito fundamenti: de quo ait Apostolus: Fundamentum enim aliud nemo potest ponere præter id quod positum est, quod est Christus Iesus. Si quis autem ædificauerit super fundamentum hoc aurum, argentum, lapides pretiosos ligna, scenum, stipulam, uniuscuiusque opus manifestabitur. Dies enim domini declarabit, quoniam in igne reuelabitur, & uniuscuiusque opus quale sit, ignis probabit. Si cuius opus permanferit quod superædificauit, mercedem accipiet. Si cuius autem opus arserit, damnum patietur, ipse autem saluus erit, sic tamen quasi per ignem. Dicunt ergo cuiuslibet uitæ catholicum Christianum Christum habere in fundamento, quod fundamentum nulla hæresis habet, a corporis eius unitate præcisa. Et ideo propter hoc fundamentum etiam si male uitæ fuerit catholicus Christianus, uelut qui superædificauerit ligna, scenum, stipulam, P 3 putant

putant eum saluum fieri per ignem, id est, post pœnas ignis illius liberari, quo igne in ultimo iudicio punientur mali.

De his qui putant ea crimina quæ inter eleemosynarum opera cõmittuntur, ad damnationis iudicium non uocari.

Cap. XXII

Comperi autem etiam quosdam putare eos tantummodo arduos illius æternitate supplicij, qui pro peccatis suis facere dignas eleemosynas negligunt, iuxta illud apostoli Iacobi: Iudicium autem sine misericordia fiet illi, qui non fecit misericordiam. Qui ergo fecerit, inquiunt, quamuis mores in melius nõ mutauerit, sed inter ipsas suas eleemosynas ne farie ac nequiter uixerit: iudicium illi cum misericordia futurum est: ut aut nulla damnatione plectatur, aut post aliquod tempus siue paruum, siue prolixum ab illa damnatione liberetur. Ideo iudicem ipsum uiuorum atq; mortuorum noluisse existimant aliud cõmemorare se esse dicturum, siue dextris quibus est uitam daturus æternã, siue sinistris quos æterno supplicio est damnaturus, nisi eleemosynas siue factas, siue non factas. Ad hoc pertinere aiunt, & in oratione dominica quotidianam postulationem: Dimitte nobis debita nostra, sicut & nos dimittimus debitoribus nostris. Quisquis enim illi, qui in eum peccauit dimittit ignoscendo peccatum, proculdubio eleemosynam facit. Quam rem dominus ipse sic cõmendauit, ut diceret: Si enim dimiseritis peccata hominibus, dimittet uobis & pater uester peccata uestra: si autem non dimiseritis hominibus, neq; pater uester, qui in cœlis est dimittet uobis. Ergo & ad hoc genus eleemosynarum pertinet, quod ait apostolus Iacobus: Iudicium futurum sine misericordia ei, qui non fecit misericordiam. Nec dixit dominus, inquit, magna uel parua, sed dimittet uobis pater uester peccata uestra: si & uos dimiseritis hominibus. Ac per hoc putant etiam eis qui perditæ uixerint, donec claudant diem uitæ huius extremum, per hanc orationem qualiacũq; quantacũq; fuerint, omnia quotidie peccata dimitti, sicut ipsa quotidie frequentatur oratio, si tantummodo custodisse meminerint, ut quando ab eis ueniam petunt, qui eos peccato qualicunq; læserunt, ex corde dimittant. Cum ad hæc omnia deo donante respondero, liber iste claudendus est.

Contra opinionem eorum qui dicunt, nec diaboli, nec hominum malorum perpetua futura supplicia.

Cap. XXIII

Ac primum quæriri oportet atq; cognosci, cur ecclesia ferre nequiuert hominum dispositionem, diabolo etiam post maximas & diuturnissimas pœnas, purgationem uel indulgentiam pollicentem. Neq; enim tot sancti & sacris ueteribus ac nouis literis eruditi, mundatione & regni cœlorũ beatitudinem post qualiacũq; & quantacũq; supplicia, qualibetq; & quantacũq; angelis inuiderunt, sed potius uiderũt diuinã uacuari uel infirmari non posse sententiã, quam se dominus prænuñciauit in iudicio prolaturũ atq; dicturũ: Discedite a me maledicti in ignem æternum, qui paratus est diabolo & angelis eius. Sic quippe ostendit æterno igne diabolum & angelos eius arduos: & quod scriptum est in Apocalypsi: Diabolus qui seducebat eos, missus est in stagnum ignis & sulphuris, quo & bestia & pseudopropheta cruciabuntur die ac nocte in secula seculorum. Quod ibi dictum est æternum, hic dictum est in secula seculorum. Quibus uerbis nihil scriptura diuina significare consuevit, nisi quod finem non habet temporis. Quam ob rem prorsus nec alia causa, nec iustior, nec manifestior inueniri potest, cur uerissima pietate teneatur fixum, & immobile nullum regressum ad iusticiam uitamq; sanctorum diabolum & angelos eius habituros, nisi quia scriptura, quæ neminem fallit, dicit eis deum non pepercisse, & sic ab illo esse inter impios prædamnatos, ut carceribus caliginis inferni reclusi traderentur seruandi, atq; ultimo iudicio puniendi, quando eos æternus ignis accipiet, ubi cruciabuntur in secula seculorum. Quod si ita est, quomodo ab huius æternitate pœnæ, uel uniuersi uel quidam homines post quantumlibet temporis subtrahentur, ac non statim eneruabitur fides, qua creditur sempiternum demonum futurum esse supplicium? Si enim quibus dicitur: Discedite a me maledicti in ignem æternum, qui paratus est diabolo & angelis eius, uel uniuersi uel aliqui

aliqui eorum non semper ibi erunt: quid igitur causa est cur diabolus & angeli eius semper ibi futuri esse credantur? An forte dei sententia, quæ in malos & angelos & homines proferetur, in angelos uera erit, in homines falsa? Ita planè hoc erit, si non quod deus dixit, sed quod suspicantur homines plus ualebit. Quod fieri quia non potest, non argumentari aduersus deum, sed diuino potius dum tempus est debent parere præcepto, qui sempiterno cupiunt carere supplicio. Deinde quale est æternum supplicium pro igne diuturni temporis non existimare, & uitam æternam credere sine fine, cum Christus in eodem ipso loco, in una eademque sententia dixerit utrunque complexus, sic: Ibunt isti in supplicium æternum, iusti autem in uitam æternam? Si utrunque æternum, profecto aut utrunque cum fine diuturnum, aut utrunque sine fine perpetuum debet intelligi. Par pari enim relata sunt: hinc supplicium æternum, inde uita æterna. Dicere autem in hoc uno eodemque sensu, uita æterna sine fine erit, supplicium æternum finem habebit, multum absurdum est. Vnde quia uita æterna sanctorum sine fine erit, supplicium quoque æternum quibus erit, finem proculdubio non habebit.

Contra eorum sensum qui in iudicio dei omnibus reis propter sanctorum preces putant esse parcendum.

Cap. XXIII

Hoc autem & aduersus eos ualet, qui suas agentes causas contra dei uenire uerba uelut misericordia maiore conantur: ut ideo uidelicet uera sint, quia ea quæ dixit homines esse passuros, pati digni sunt, non quia passuri sunt. Donabit enim eos, inquiunt, precibus sanctorum suorum: etiam tunc tanto magis orantium pro inimicis suis, quanto sunt utique sanctiores, eorumque efficacior est oratio, & exauditione dei dignior, iam nullum habentium omnino peccatum. Cur ergo eadem perfectissima sanctitate, & cuncta impetrare ualentibus, mundissimis & misericordissimis precibus etiam pro angelis non orabunt, quibus paratus est ignis æternus, ut deus sententiam suam mitiget, & reflectat in melius, eosque ab illo igne faciat alienos? An erit forsitan quisquam qui & hoc futurum esse præsumat, affirmans etiam sanctos angelos simul cum sanctis hominibus, qui æquales erunt angelis dei, pro damnandis & angelis & hominibus oraturos, ut misericordia non patiantur, quod ueritate merentur, quod nemo sanctæ fidei dixit, nemo dicturus est? Alioqui nulla causa est, cur non etiã nunc pro diabolo & angelis eius oret ecclesia, quã magister deus pro inimicis suis iussit orare. Hæc igitur causa, qua fit, ut nunc ecclesia non oret pro malis angelis, quos suos esse nouit inimicos, eadem ipsa causa est, qua fiet, ut in illo tunc iudicio etiam pro hominibus æterno igne cruciandis, quamuis perfecta sit sanctitate, non oret. Nunc enim propterea pro eis orat, quos in genere humano habet inimicos, quia tempus est penitentiae fructuosa. Nam quid maxime pro eis orat, nisi ut det illis deus, sicut dicit Apostolus, penitentiam, & resipiscant de diaboli laqueis, a quo captiui tenentur secundum ipsius uoluntatem? Denique si de aliquibus ita ecclesia certa esset, ut qui sunt illi, etiam nosset, qui licet adhuc in hac uita sint constituti, tamen prædestinati sunt in æternum ignem ire cum diabolo: tam pro eis non oraret, quã nec pro ipso. Sed quia de nullo certa est, orat pro omnibus duntaxat hominibus inimicis suis in hoc corpore constitutis, nec tamen pro omnibus exauditur. Pro his enim solis exauditur, qui etsi aduersantur ecclesiæ, ita tamen sunt prædestinati, ut pro eis exaudiat ecclesia, & filii efficiantur ecclesiæ. Si qui autem usque ad mortem habebunt cor impenitens, nec ex inimicis conuertentur in filios, nūquid iam pro eis, id est, pro talium defunctorum spiritibus orat ecclesia? Cur ita, nisi quia iam in parte diaboli computantur, qui dum essent in corpore, non sunt translati ad Christum? Eadem itaque causa est, cur non oretur tunc pro hominibus æterno igne puniendis, quæ causa est, ut neque nunc, neque tunc oretur pro angelis malis: quæ itidem causa est, ut quis pro hominibus, nunc uiuis oretur etiã malis, tamen iam nec nunc oretur pro infidelibus impiisque defunctis. Nam pro defunctis quibusdã, uel ipsius ecclesiæ, uel quorundã priorum exaudiat oratio eius, licet qui in Christo renati non adeo ita male uixerint in corpore, ut tali misericordia habeantur indigni, nec inde sic bene, ut inueniantur tali

tali misericordia non egere. Tales etiam constat ante iudicii diem per poenas temporales, c
 quas eorum spiritus patiuntur purgatos receptis corporibus, aeterni ignis supplicij nō tra-
 dendos. Quod si ita est, quid dicendum est de his, qui in simili uita inueniuntur in die iudi-
 cij, id est, quos huiusmodi dies ille uiuentes inuenit, cum quodāmodo uno momento mo-
 riantur & resurgant, & non sit spacium, ut pro eis aut oratio sanctorū possit audiri, aut eo-
 rum ante iudicium temporali poena purgari: Nunquid dicendi sunt aeterno igni nunq̃ ab-
 soluendi tradi posse tempore iudicij, quibus uitam talem egisse concedimus, ut si ante iudi-
 cium mortui essent temporali supplicio ac sanctorū orationibus mūdarentur: Ipsius quip-
 pe ecclesiae uel quorundam piorum exauditur oratio, sed pro his quorum in Christo rege-
 neratorum, nec usq̃ adeo uita in corpore male gesta est, ut tali misericordia iudicentur di-
 gni non esse, nec usq̃ adeo bene, ut talem misericordiam reperiantur necessariam nō habe-
 re. Sicut etiam facta resurrectione mortuorum, non deerunt quibus post poenas, quas pa-
 tiuntur spiritus mortuorum, impertiat misericordia, ut in ignem non mittantur aeter-
 num. Neq̃ enim de quibusdam ueraciter diceretur, quod non eis remittatur, neq̃ in hoc
 seculo, neq̃ in futuro, nisi essent quibus etsi non in isto, tamen remitteretur in futuro. Sed
 cum dictum fuerit a iudice uiuorum atq̃ mortuorum: Venite benedicti patris mei, possi-
 dete paratum uobis regnum a constitutione mundi, & alij econtrario: Discedite a me ma-
 ledicti in ignem aeternū, qui paratus est diabolo & angelis eius, & ibunt isti in supplicium
 aeternum: iusti autem in uitam aeternam, nimis praesumptionis est dicere, cuiq̃ eorū aeter-
 num suppliciū non futurū, quos deus ita in supplicium dixit aeternum, & per huius prae-
 sumptionis persuasionem facere, ut de ipsa quoq̃ uita, uel desperetur, uel dubitetur aeterna.
 Nemo ita q̃ sic intelligat psalmū canentem: Nunquid obliuiscetur miseri deus, aut conti-
 nebit in ira sua miserationes suas, ut opinetur de hominibus bonis ueram, de malis falsam:
 aut de bonis hominibus & malis angelis ueram, de malis autē hominibus falsam dei esse
 sententiam. Hoc enim quod ait Psalmus: Ad uasa misericordiae pertinet, & ad ipsos filios d
 promissionis, quorum erat unus etiam ipse propheta: Qui cum dixisset. Nūquid obliuiscetur
 miseri deus, aut cōtinebit in ira sua miserationes suas, continuo subiicit. Et dixi, nō ce-
 pi, haec est immutatio dexteræ excelsi. Exposuit profecto quid dixerit: Nunquid continebit
 in ira sua miserationes suas? Ira enim dei est etiam ista uita mortalis, ubi homo uanita-
 ti similis factus est, & dies eius uelut umbra praeteriunt. In qua tamen ira nō obliuiscetur
 miseri deus, faciēdo solem suū oriri super bonos & malos, & pluuendo super iustos & in-
 iustos, ac sic non continet in ira sua miserationes suas, maximeq̃ in eo quod expressit hic
 psalmus dicendo: Nunc cepi, haec est immutatio dexteræ excelsi, quoniam in hac ipsa co-
 rum crumposa uita, quae ira dei est, uasa misericordiae mutat in melius, quamuis adhuc in
 huius corruptionis miseria maneat ira eius quia nec in ipsa ira sua continet miserationes
 suas. Cum ergo isto modo compleatur diuini illius cantici ueritas, non est eam necesse
 etiam illic intelligi, ubi non pertinentes ad ciuitatem dei sempiterno supplicio punientur.
 Sed quibus placet istam sententiam usque ad illa impiorum tormenta protendere, saltem
 sic intelligant, ut manente in eis ira dei, quae aeterno est praenunciata supplicio, non contine-
 at deus in hac ira sua miserationes suas, & faciat eos non tanta quanta digni sunt poena-
 rum atrocitate cruciari, ut eas poenas uel nunquam subeant, uel aliquādo finiant, sed ut eas
 mitiores quā merita sunt eorum leuioresq̃ patiantur. Sic enim & ira dei manebit, & in
 ipsa ira sua miserationes suas non continebit. Quod quidem non ideo confirmo, quoniam
 non resisto. Ceterum eos qui putant minaciter potius quam ueraciter dictum: Discedite a
 me maledicti in ignem aeternum, & ibunt isti in supplicium aeternum & cruciabūtur in secu-
 la seculorum: & ueris eorum non morietur, & ignis nō extinguetur, & cetera huiusmodi,
 non tam ego q̃ ipsa scriptura diuina planissime atq̃ plenissime redarguit ac refellit. Nini-
 uitae quippe in hac uita egerūt poenitentia: & ideo fructuosam uelut in hoc agro seminātes
 in quo deus uoluit cū lachrymis seminari, quod postea cū laticia metere. Et tamen quis ne-
 gabit

gabit quod dominus prædixit in eis fuisse completum, nisi parum aduertat quemadmo-
 dum peccatores deus non solum iratus, utrumetiam miseratus euertat. Euertuntur enim
 peccatores duobus modis, aut sicut Sodomitar, ut pro peccatis suis ipsi homines punian-
 tur; aut sicut Ninuitar, ut ipsa hominum peccata pœnitendo destruantur. Factum est ergo
 quod prædixit deus. Euerfa est enim Ninive, quæ mala erat, & bona ædificata est, quæ nõ
 erat. Stantibus enim mœnibus atq; domibus, euerfa est ciuitas in perditis moribus: ac sic
 quamuis propheta fuerit cõtristatus, quia non est factum quod illi homines timuerūt illo
 prophetante uenturum, factum est quod fuerat deo præsente prædictum, quoniam nõ
 uerat qui prædixit quomodo in melius esset implendum. Vt autem nouerint isti in peruer-
 sum misericordes quò pertineat quod scriptũ est: Quam multa multitudo dulcedinis tuæ
 domine, quam absconditi timentibus te legant & quod sequitur, perfecisti autem speran-
 tibus in te. Quid est enim, absconditi timentibus, perfecisti sperantibus, nisi quia illis qui ti-
 more pœnarum suarum suam uolunt iusticiam constituere, quæ in lege est, non est iusticia
 dei dulcis, quia nesciunt eam: Non enim gustauerunt eam. In se nanque sperant, non in
 ipso: & ideo eis absconditur multitudo dulcedinis dei, quoniam timent quidem deum,
 sed illo timore serui, qui non est in charitate, quia perfecta charitas foras mittit timor-
 em. Ideo sperantibus in eum perficit dulcedinem suam inspirando eis charitatem suam,
 ut timore casto, non quæ charitas foras mittit, sed permanente in seculũ seculi, cū gloriantur
 in domino glorientur. Iusticia quippe dei Christus est, qui factus nobis, sicut dicit Aposto-
 lus, sapientia à deo, & iusticia, & sanctificatio, & redemptio: ut quemadmodum scriptũ est:
 Qui gloriatur, in domino gloriatur. Hanc dei iusticiam quam donat gratia sine meritis, ne-
 sciunt illi, qui suam iusticiam uolunt cõstituere, & ideo iusticiæ dei, qui Christus est, nõ sunt
 subiecti. In qua iusticia est multa multitudo dulcedinis dei, propter quã dicitur in psalmo:
 Gustate & uidete, quam dulcis est dominus. Et hĩc quidem in hac peregrinatione gustan-
 tes, non ad satietatẽ sumentes esurimus eam potius ac sitimus, ut ea postea saturemur, cum
 uidebimus eum sicuti est, & implebitur quod scriptum est: Satiabor cū manifestabitur glo-
 ria tua. Ita perficit Christus multam multitudinem dulcedinis suæ sperantibus in eũ. Por-
 ro autem uiam, quam illi putant dulcedinem suam, deus abscondit timentibus eum, qua
 non est impios damnaturus, ut hoc nescientes & damnari timentes recte uiuant, ac sic pos-
 sint esse qui orent pro nõ recte uiuentibus quomodo eam perficit sperantibus in eũ, quãdo-
 quidem sicut somniant, per hanc dulcedinem non damnaturus est eos, qui non sperant in
 eum: Illa igitur eius dulcedo quæ ueratur, quam perficit sperantibus in eum, non quam perfici-
 cere putatur contemnentibus & blasphemantibus eũ. Frustra itaq; homo positus in hoc
 corpore, occultorum iudiciorum dei tibi noticiam arrogare præsumat. Illud quoq; aposto-
 licum: Concluit enim deus omnes in infidelitate, ut omnibus misereatur, non ideo dictum
 est, quod neminem sit damnaturus, sed superius apparet, unde sit dictum. Nam cū de Iu-
 daeis postea credituris Apostolus loqueretur ad gentes, ad quas utiq; iam credentes cõscri-
 bebat epistolas: Sicut enim uos, inquit, aliquando non credidistis deo, nunc autem miseri-
 cordiam consecuti estis in illorum incredulitate: sic & nunc non crediderunt in uestra miseri-
 cordia, ut & ipsi misericordiam consequantur. Deinde subiicit, unde isti sibi errando blan-
 diuntur atq; ait: Concluit enim deus omnes in infidelitate, ut omnium misereatur. Quos
 omnes, nisi de quibus loquebatur tanq; dicens, & uos & illos: Deus ergo & gentiles & Iu-
 daeos quos prætuit & prædestinauit conformes fieri imaginis filii sui, omnes in infidelita-
 te concluit, ut de amaritudine infidelitatis suæ pœnitendo confusi, & ad dulcedinem miseri-
 cordiæ dei credendo cõuersi, clamarẽt illud in psalmo: Quam multitudo dulcedinis tuæ do-
 mine quã abscondisti timentibus te, perfecisti aut sperantibus nõ in se, sed in te. Omnium
 itaq; misereretur uasorum misericordiæ. Quid est omnium? Et eorum scilicet quos ex genti-
 bus, & eorum quos ex Iudæis prædestinauit, uocauit, iustificauit, glorificauit, non omnium
 hominum, sed istorum omnium neminem damnaturus.

alibi, post hoc
 corpus inquit
 rit quod in
 hoc corpore
 sibi compara-
 re neglexit,
 illud quoque.

An hi qui inter hæreticos baptizati sunt, & deteriores postea male uiuendo facti sunt, uel hi qui apud catholicos renati ad hæreses, aut schismata transierunt, uel hi qui à catholicis apud quos renati sunt nō recedentes criminose uiuere perstiterunt, possint priuilegio sacramentorum remissionem æterni sperare supplicij. Cap. xxv

Sed iam respondeamus etiam illis, qui non solum diabolo & angelis eius, sicut nec isti, sed ne ipsis quidem omnibus hominibus liberationem ab æterno igne promittunt: uerum eis tantum qui Christi baptismate abluti, & corporis eius & sanguinis participes facti sunt, quomodolibet uixerint, in quacunq; hæresi uel impietate fuerint. Sed contradicit eis Apostolus dicens: Manifesta autem sunt opera carnis, quæ sunt fornicatio, immunditia, luxuria, idolorum seruitus, ueneficia, inimicitia, contentiones, æmulationes, animositates, dissensiones, hæreses, inuidiæ, ebrietates, comellationes, & his similia: quæ prædico uobis, sicut prædixi, quoniam qui talia agunt, regnum dei non possidebunt. Hæc profecto apostolica falsa est sententia, si tales post quantalibet tempora liberati regnum dei possidebunt. Sed quoniam falsa non est, profecto regnum dei nō possidebunt. Et si in regni dei possessione nuncq̃ erunt, æterno supplicio tenebuntur, quoniam est locus medius ubi non sit in supplicio, qui illo non fuerit constitutus in regno. Quam ob rem quod ait dominus Iesus: Hic est panis qui de cœlo descendit, si quis ex ipso manducauerit, nō morietur. Ego sum panis uiuus qui de cœlo descendi: si quis manducauerit ex hoc pane, uiuet in æternum, quomodo sit accipiendum merito quæritur. Et ab istis quidem quibus nunc respondemus hunc intellectum auferunt illi, quibus deinde respondendū est: hi sunt autem qui hanc liberationem, nec omnibus habentibus sacramentum baptismatis & corporis Christi, sed solis catholicis quibus male uiuentibus pollicentur, quia non solo, iquiunt, sacramento, sed re ipsa manducauerunt corpus Christi, in ipso scilicet eius corpore cōstituti. De quo corpore ait Apostolus: Unus panis, unum corpus multi sumus. Qui ergo est in eius corporis unitate, id est, in Christianorum compage membrorum, cuius corporis sacramētum fideles cōmunicantes de altari sumere consueuerūt, ipse uere dicendus est manducare corpus Christi, & bibere sanguinem Christi. Ac per hoc hæretici & schismatici ab huius unitate corporis separati, possunt idem percipere sacramentum, sed non sibi utile, imò uero etiam noxium, quo iudicetur grauius q̃ uel tardius liberentur. Non sunt enim in eo uinculo pacis, quod in illo exprimitur sacramento. Sed rursus etiam isti qui recte intelligunt, non dicendum eum manducare corpus Christi, qui in corpore non est Christi, non recte promittunt eis, qui uel in hæresim uel etiam in gentilium superstitionem ex illius corporis unitate labuntur, liberationem quandoq; ab æterni igne supplicij: primum quia debent attendere, q̃ sit intolerabile atq; a sana doctrina nimis deuium, ut multi ac pene omnes, qui hæreses impias condiderunt excurrentes de catholica ecclesia, & facti sunt hæresiarchæ, meliores habeant causas, q̃ hi qui nuncq̃ fuerunt catholici, cum in eorum laqueos incidissent, si illos hæresiarchas hoc facit liberari à supplicio sempiterno, quod in catholica ecclesia baptizati sunt, & sacramētū corporis Christi in uero Christi corpore primitus acceperūt. Cum peior utiq; sit desertor fidei, & ex desertore oppugnator eius effectus q̃ ille qui nō deseruit, quam nuncq̃ tenuit. Deinde quia & his occurrit Apostolus eademq̃ uerba proferens, & enumeratis illis carnis operibus eadem ueritate prædicens: Quoniā qui talia agunt, regnum dei nō possidebūt. Vnde nec illi in perditis, & damnabilibus moribus debent esse securi, qui usq; in finem quidē uelut in cōmunionē ecclesiæ catholice perseverant intuentes quod dictū est: Qui perseverauerit usq; in finem, hic saluus erit & per uitæ iniquitatē ipsam uitæ iusticiam quod eis Christus est, deserunt siue fornicando, siue alias immūdiicias flagitiorū, quas nec Apostolus exprimere uoluit, in suo corpore perpetrando, siue turpitudine luxuriæ diffuendo, siue aliquid aliud eorum agendo, de quibus ait: Quoniā qui talia agunt, regnū dei non possidebūt. Ac per hoc quicūq; agunt talia, nisi in sempiterno supplicio non erunt, quia in dei regno esse non poterunt. In his enim perseverando usq; in huius uitæ finem, non utiq; dicendi sunt in Christo perseue-

1 *persecrasset usque in finem quia in Christo perseverare, est in eius fide perseverare. Quæ fides ut eam dehinc idem Apostolus, per dilectionem operatur. Dilectio autem sicut idem alibi dicit, malum non operatur. Nec isti duo ergo dicendi sunt, manducare corpus Christi, quoniam nec in membris computandi sunt Christi. Ut enim alia taceam, non possunt simul esse & membra Christi, & membra meretricis. Denique ipse dicens: Qui manducat carnem meam, & bibit sanguinem meum, in me manet, & ego in eo, ostendit quid sit non sacramentotenus, sed reuera corpus Christi manducare, & eius sanguinem bibere: hoc est enim in Christo manere, ut in illo maneat & Christus. Sic enim hoc dixit, tanquam diceret: Qui non in me manet, & in quo ego non maneo, non se dicat aut existimet manducare corpus meum, aut bibere sanguinem meum. Non itaque manent in Christo qui non sunt membra eius. Non sunt autem membra Christi, qui se faciunt membra meretricis, nisi malum illud percontando esse destiterint, & ad hoc bonum reconciliatione redierint.*

Quid sit in fundamento habere Christum, & quibus spondeatur salus quasi per ignis usturam.

Cap.

XXVI

8 *Ed habent, inquit, Christiani catholici in fundamento Christum, à cuius unitate non recesserunt, tamen si huic fundamento superædificauerunt quamlibet pessimam vitam, uelut ligna, scenum, stipulam. Recta itaque fides est per quam Christus est fundamentum, quamuis cum damno, quoniam illa quæ superædificata sunt exurentur, tamen poterit eos quandoque ab illis ignis perpetuitate saluare. Respondeat ergo eis breuiter apostolus Iacobus: Si quis dicat se fidem habere, opere autem non habeat, nunquid poterit fides saluare eum? Et quis est, inquit, de quo dicit apostolus Paulus: Ipse autem saluus erit: sic tamen quasi per ignem? Simul quis iste sit inquiramus: hunc tamen non esse certissimum est, ne duorum apostolorum sententias mittamus in rixam. Si unus dicit, etiam si mala opera quis habuerit, saluabit eum fides per ignem: alius autem, si opera non habeat, nunquid poterit fides saluare eum? Inueniemus ergo qui possit saluari per ignem, si prius inuenierimus quid sit habere in fundamento Christum. Quod ut de ipsa similitudine quantoties aduertamus, nihil in ædificio præponitur fundamento. Quisquis itaque sic habet in corde Christum, ut ei terrena & temporalia, nec ea quæ licita sunt atque concessa præponat, fundamentum habet Christum. Si autem præponit, etsi uideatur habere fidem Christi, non est tamen in eo fundamentum Christus, cui talia præponuntur, quanto magis si salutaria præcepta contemnens committat illicita, etiam non præposuisse Christum, sed postposuisse conuincitur, quem posthabuit imperantem siue concedentem, dum contra eius imperata siue concessa suam per flagitia diligit explere libidinem? Si quis itaque Christianus diligit meretricem, ei quæ adhuc unum corpus efficitur, iam in fundamento non habet Christum. Si quis autem diligit uxorem suam, si secundum Christum, quis ei dubitet in fundamento esse Christum? Si uero secundum hoc seculum, si carnaliter, si in morbo concupiscentiarum, sicut & gentes quæ ignorant deum, etiam hoc secundum ueniam concedit Apostolus, imò per Apostolum Christus. Potest ergo & iste habere in fundamento Christum. Si enim nihil ei talis affectionis uoluptatisque præponat, cuius superædificet ligna, scenum, stipulam, Christus est fundamentum, propter hoc saluus erit per ignem. Delicias quippe huiusmodi amoresque terrenos, propter conjugalem quidem copulam non damnabiles tribulationes ignis exuret, ad quæ ignem pertinent & orbitates, & quæcunque calamitates, quæ auferunt hæc. Ac per hoc ei qui ædificauit, erit ædificatio ista damnosa, quia non habebit quod superædificauit, & eorum amissione cruciabitur, quibus fruendo utique letabatur. Sed per hunc ignem saluus erit merito fundamenti, quia etsi utrum id an Christum habere mallet à persecutore proponeretur, se mallet Christum habere quam ista liberrime profiteretur. Vide in apostoli uerbis hominem ædificantem super fundamentum hoc aurum, argentum, lapides preciosos. Qui sine uxore est, inquit, cogitat quæ sunt dei, quomodo placeat deo. Vide alium ædificantem ligna, scenum, stipulam. Qui autem matrimonio iunctus est, inquit, cogitat quæ sunt mundi, quomodo placeat*

placeat uxori. Vniuscuiusq; opus quale sit, manifestabitur, dies enim domini declarabit. c
 Dies utiq; ira, dies tribulationis, quoniam in igne, inquit, reuelabitur. Eandemq; tribulationem ignem uocat, sicut alibi legitur: Vasa figuli probat fornax, & homines iustos tentatio tribulationis. Et uniuscuiusq; opus quale sit, ignis probabit. Si cuius opus permanserit, permanet enim quod quisq; cogitat quæ sunt dei, quomodo placeat deo, quod superædificauit, mercedem accipiet, id est, unde cogitauit, hoc sumet. Si cuius autem opus arserit, damnum patietur, quoniam quod dilexerat, non habebit. Ipse autem saluus erit, quia cū nulla tribulatio ab illius fundamenti stabilitate semouit, sic tamen quasi per ignē. Quod enim sine illicito amore non habuit, sine urente dolore non perdet. Ecce quātum mihi uidetur, inuentus est ignis, qui nullam eorum damnet, sed unum ditet, alterum damnet, ambos probet. Si autem ignem illū isto loco uoluerimus accipere, de quo dominus dicit sinistris: Discedite à me maledicti in ignem æternum, ut in eis etiam isti esse credantur, qui ædificāt super fundamentum ligna, fœnum, stipulam, eosq; ex illo igne post tempus pro malis meritis impertitum liberet boni meritum fundamenti, quid arbitramur dexteros quibus dicitur: Venite benedicti patris mei, possidete paratum uobis regnum, nisi eos qui superædificauerunt super fundamentum aurum, argentum, lapides preciosos? Sed in illum ignem, de quo dictum est: sic tamen quasi per ignem, si hoc modo est intelligendus, utriq; mittendi sunt & dextri scilicet & sinistri. Illo quippe igne utriq; probandi sunt, de quo dictum est: Dies enim domini declarabit, quoniam in igne reuelabitur, & uniuscuiusq; opus quale sit, ignis probabit. Si ergo utrūq; probabit ignis, ubi si cuius opus permanserit, id est, non fuerit igne consumptum, quod superædificauit mercedem accipiat. Si cuius autem opus arserit, damnum patietur, profecto non est ipse æternus ille ignis. In illum enim soli sinistri nouissima & perpetua damnatione mittentur, iste autem dexteros probat. Si dexteros alios eorū sic probat, ut ædificium quod super Christum fundamentū ab eis inuenerit esse constructum, non exurat atq; consumat, alios autem aliter, id est, ut quod superædificauerunt, ardeat d
 damnumq; inde patiantur, salui fiant autem, quoniam Christum in fundamentum stabilitate perfectum præcellenti charitate tenuerunt. Si autem salui fient, profecto & ad dexteram stabunt, & cum cæteris audient: Venite benedicti patris mei, possidete paratum uobis regnum, non ad sinistram, ubi illi erunt, qui salui non erūt: & ideo audient: Discedite à me maledicti in ignem æternum. Nemo quippe ab illo igne saluabitur, quia in supplicium æternum ibunt illi omnes, ubi uermis eorum non morietur, & ignis nō extinguetur, quo cruciabuntur die ac nocte in secula seculorum. Post istius sanè corporis mortem, donec ad illum ueniat, qui post resurrectionem corporum futurus est damnationis, & remunerationis ultimus dies, si hoc temporis interuallo spiritus defunctorum cuiusmodi ignem dantur perpeti, quem non sentiant illi, qui non habuerunt tales mores & amores in huius corporis uita, ut eorum ligna, & fœnum, & stipula consumatur: alii uero sentiant, qui cuiusmodi secum ædificia portauerunt, siue ibi tantum, siue hic & ibi, siue ideo hic, ut non ibi secularia, quamuis à damnatione uenialia concremantem ignem transitorie tribulationis inueniant, nō redarguo, quia forsitan uerum est. Potest quippe ad istam tribulationem pertinere etiā ipsa mors carnis, quæ de peccati primi perpetratoe concepta est, & secundū cuiusq; ædificium tempore suo ab unoquoq; suscepta. Possunt & persecutiones ecclesie, quibus martyres coronati sunt, & quas patiuntur, quicunq; Christiani, probant utraq; ædificia uelut ignis, & alia consumunt cum ipsis ædicatoribus, si Christum in eis non inueniunt fundamentum: Christi uidelicet meritum in fundamentum reperti, qui manet in æternum. Erit etiam in fine seculi tribulatio tempore Antichristi qualis nuncq; antea fuit, quam multa erunt tūc ædificia, siue aurea, siue fœnea super optimum fundamentum quod est Christus Iesus, ut ignis ille probeat utraq; & de alijs gaudium, de alijs inferat damnum: neutros tamen perdat in quibus hæc inueniet propter stabile fundamentum. Quicunque autem non dico uxorem, cuius

cuius etiam commixtione carnis ad carnalem utitur uoluptatem, sed quæ ab huiusmodi delectationibus aliena sunt nomina pietatis, humano more carnaliter diligendo Christo anreponit, nõ cum habet in fundamento: & ideo non per ignem saluus erit, sed saluus non erit, quia esse cū saluatore nõ poterit, qui de hac re apertissime loquens ait: Qui amat patrem aut matrem plusquā me, nõ est me dignus: & qui amat filium aut filiam super me, nõ est me dignus. Verum qui has necessitudines sic amat carnaliter, ut tamen eas Christo domino non præponat, malitq; ipsis carere quam Christo, si ad hunc fuerit articulum tentationis adductus per ignem saluus erit, quia ex earum amissione tantum necesse est urat dolor, quantum hæserat amor. Porro qui patrem, matrem, filios filiasq; secundum Christum dilexerit, ut ad eius regnum obtinendum, eiq; colatrendum illis consulat, uel hoc in eis diligit quod membra sunt Christi, absit ut ista dilectio reperiatur in lignis, feno, & stipula cõsumenda, sed prorsus ædificio aureo, argenteo, gemmeoq; deputabitur. Quomodo autem potest eos plus amare quam Christum, quos amat utiq; propter Christum?

Contra eorum persuationem qui putant sibi non obfutura peccata, in quibus cum eleemosynas facerent persisterunt. Cap. xxvii.

Restat autem eis respondere qui dicunt æterno igne illos tantummodo arduos qui pro peccatis suis facere dignas eleemosynas negligunt, propter illud quod ait Apostolus Iacobus: Iudicium autem sine misericordia illi, qui non fecit misericordiam. Qui ergo inquit, quamuis non correxerit perditos mores, sed nefarie ac nequiter inter ipsas suas eleemosynas uixerit, cum misericordia illi futurum est iudicium, ut aut non damnetur omnino, aut post aliquod tempus à damnatione nouissima liberetur. Nec ob aliud existimant Christum de solo dilectu atque neglectu eleemosynarum discretionem inter dextros & sinistros esse facturum, quorum alios in regnum, alios in supplicium mittet æternum. Ut autem quotidiana sibi opinentur, quæ facere omnino non cessant, qualiacunq; & quantacunq; sint per eleemosynas dimitti posse peccata, orationē quam docuit ipse dominus, & suffragatricē sibi adhibere conantur, & testem. Sicut enim nullus est, inquit, dies quo a Christianis hæc oratio nõ dicatur: ita nullū est quotidianū qualecunq; peccatū, quod per illā non dimittat, cum dicimus: Dimitte nobis debita nostra, si qd' sequitur facere curemus: sicut & nos dimittimus debitoribus nostris. Nõ em̃ ait dominus, inquit: Si dimiseritis peccata hominibus, dimittet uobis pater uester quotidiana parua peccata, sed dimittet uobis, inquit, peccata uestra. Qualiacunq; ergo uel quantacunq; sint, etiā si quotidie perpetrentur, nec ab eis uita discedat in melius cõmutata, per eleemosynā uenia non negata remitti sibi posse præsumunt. Sed bene, quod isti dignas pro peccatis cõmonent eleemosynas esse faciendas, quoniā si dicerent qualecunq; eleemosynas, p peccatis & quotidianis & magnis, & quantacunq; scelerū consuetudine misericordiā posse impetrare diuinā, ut ea quotidiana remissio sequeretur, uiderent rem se dicere absurda atq; ridiculā. Sic em̃ cogentur fateri fieri posse, ut opulētissimus homo decē nummulis diurnis in eleemosynas impendis, homicidia, & adulteria, & nefaria quæq; facta redimeret. Quod si absurdissimū & insensissimū est dicere, profecto si queratur quæ dignæ sint, p peccatis eleemosynæ, de quibus etiā Christi precursor ille dicebat: Facite ergo fructus dignos pœnitentiæ, proculdubio nõ inuenientur eas facere, qui uitā suā usq; ad mortem quotidianorū criminū perpetratione confodiūt. Primum, quia in auferendis rebus alienis longe plura diripiūt, ex quibus per exigua pauperibus largiendo, Christū se ad hoc pascere existimāt, ut licentiā mali factorū ab illo se emisse, uel quotidie potius cinere credentes, securi damnabilia tāta cõmittant. Qui si pro uno scelere omnia sua distribuerēt indigentibus membris Christi, nisi desisterent à talibus factis, habendo charitatē, quæ nõ agit perperam, aliquid eis prodesse non posset. Qui ergo dignas, p suis peccatis eleemosynas facit, prius eas facere incipiat à seipso. Indignū est em̃ ut in se nõ faciat, qui facit in proximū, cum audiat dicentē dominū: Diliges proximū tuum tanq; teipsum. Itemq; audiat: Misereere tuæ animæ placens deo. Hanc ergo eleemosynā, id est, ut deo placeat nõ faciens animæ suæ, quomodo dignas, p peccatis suis eleemosynas facere dicendus est: Ad hoc em̃ & illud scriptum

Q est:

est: Qui sibi malignus est, cui bonus erit? Orationes quippe adiuuant eleemosynas. Et utiq; ^c intuendū est quod legimus: Fili peccasti, non adicias iterum, & de prateritis tuis deprecare, ut dimittantur tibi. Propter hoc ergo eleemosynas faciendae sunt, ut cū de prateritis peccatis deprecamur, exaudiamur, nō ut in eis persecuti, licentiā malefaciendi nos per eleemosynas cōparare credamus. Ideo autē dominus & dextris eleemosynas ab eis factas, & sinistris non factas se imputaturū esse prā dixit, ut hinc ostenderet quantū ualeant eleemosynas ad priora delenda, non ad perpetua impune cōmittenda peccata. Tales autē eleemosynas non dicendi sunt facere, qui uitā nolunt à cōsuetudine scelerū in melius cōmutare. Quia & in hoc quod ait: Quando uni ex minimis meis nō fecistis, mihi nō fecistis, ostēdit eos nō facere etiā quando se facere existimant. Si cū Christiano esurienti panē tanquā Christo darent, profecto sibi panē iusticiā, quod ipse Christus est, non negarent: Quoniā deus, non cui detur, sed quo animo detur attēdit. Qui ergo Christū diligit in Christiano, hoc animo ei porrigit eleemosynam quo accedit ad Christū, non quo uult recedere impunitus a Christo. Tanto cū magis quisq; deserit Christū, quanto magis diligit qd' improbat Christus. Nam quid cuiusquam prodest quod baptizatur, si nō iustificatur? Nōne qui dixit: Nūi quis renatus fuerit ex aqua & spiritu sancto non intrabit in regnū dei, ipse etiā dixit: Nisi ab undauerit iusticia uestra super scribarū & pharisaeorū, non intrabitis in regnū cōlorū: Cur illud timendo multi curant baptizari, & hoc non timendo, non multi curant iustificari? Sicut ergo non dicit fratri suo fatue, qui cū hoc dicit, non ipsi fraternitati, sed peccato eius insensus est: alioquin reus erit gehennae ignis, ita econtrario, qui porrigit eleemosynā Christiano, non Christiano porrigit, qui non in eo diligit Christū: non autē diligit Christū, qui iustificari recusat in Christo. Et quemadmodum si quis praecupatus fuerit in aliquo delicto, ut fratri suo dicat fatue, id est, non eius peccatū uolens auferre, conuincitur iniusticiā, parū est illi ad hoc redimendum eleemosynas facere, nisi etiā quod ibi sequitur remediū reconciliationis adiungat. Ibi cū sequitur: Si ergo offers munus tuū ad altare, & ibi recordatus fueris, quia frater tuus habet ali- ^d quid aduersum te, relinq; ibi munus tuū ad altare, & uade prius reconciliare fratri tuo, & tūc ueniens offeres munus tuū. Ita parū est eleemosynas quantaslibet facere pro quocunq; scelere, & in consuetudine scelerū permanere. Oratio uero quotidiana, quam docuit ipse dominus, unde & dominica nuncipatur, delet quidem quotidiana peccata, cū quotidie dicitur: Dimitte nobis debita nostra, quare id quod sequitur non solū dicitur, sed etiā fit, sicut & nos dimittimus debitoribus nostris. Sed quia fiunt peccata, ideo dicitur, non ut ideo fiant, quia dicitur. Per hanc enim nobis uoluit saluator ostendere, quantumlibet iuste in huius uitae caligine atq; infirmitate uiuamus, non nobis desine peccata, p quibus dimittendis debeamus orare, & eis qui in nos peccant, ut & nobis ignoscatur ignoscere. Non itaq; propterea dominus ait: Si dimiseritis peccata hominibus, dimittet uobis & pater uester peccata uestra, ut de hac oratione consili, securi quotidiana scelera faceremus, uel potentia qua nō timeremus hominum leges, uel astutia, qua ipsos homines falleremus, sed ut per illam dileceremus, nō putare nos esse sine peccatis, etiā si a criminibus essemus immunes, sicut etiā legis ueteris sacerdotēs hoc ipsum deus de sacrificijs admonuit, quae iussit eos primū pro suis, deinde pro populi offerre peccatis. Nam etiam ipsa uerba tanti magistri & domini nostri uigilanter inuenienda sunt. Non enim ait: Si dimiseritis peccata hominibus, & pater uester dimittet uobis qualia cunq; peccata, sed ait peccata uestra. Quotidianam quippe orationē docebat, & iustificatis utique discipulis loquebatur. Quid est ergo peccata uestra, nisi peccata sine quibus nec uos estis, qui iustificati & sanctificati estis? Vbi ergo illi qui per hanc orationē occasionē peccatorum quotidie scelerū quæriunt, dominū significasse etiam magna peccata, quoniam non dixit, dimittet uobis peccata parua, sed peccata uestra: Ibi nos cōsiderātes qualibus loquebatur, & audiētes dictum, peccata uestra nihil aliud debemus existimare qm parua, quoniam talium iam non erant magna. Veruntamen nec ipsa magna, a quibus omnino mutatis in melius moribus recedendū est, dimittuntur orantibus, nisi fiat quod ibi dicitur: Sicut & nos dimittimus debitoribus nostris. Si enim minima peccata sine quibus non est etiam ^{uita}

A uita iustorum, aliter non remittuntur: quanto magis multis & magnis criminibus inuoluti, etiam si ea perpetrare iam delinant, nullam indulgentiam consequuntur, si ad remittendam alijs, quod in eos quisque peccauit, inexorabiles fuerint, cum dicat dominus: si autem non dimiseritis hominibus peccata, neque pater uester dimittet uobis. Ad hoc enim ualet quod etiam Iacobus apostolus ait: Iudicium futurum sine misericordia illi qui non fecit misericordiam. Venire quippe debet in mentem etiam seruus ille, cui debitor dominus suus relaxauit decem milia talentorum: quæ postea iussit ut redderet, quia ipse non misertus est conserui sui, qui ei debebat centum denarios. In his ergo qui filij sunt promissionis & uasa misericordie, ualet quod ait idem apostolus, consequenter adiungens: Superexaltat autem misericordia iudicium. Quoniam & illi iusti qui tanta sanctitate uixerunt, ut alios quoque recipiant in tabernacula aeterna, quibus amici facti sunt de mammona iniquitatis, ut tales essent: misericordia liberati sunt ab eo, qui iustificat impium, imputans mercedem secundum gratiam, non secundum debitum. In eorum quippe numero est Apostolus qui dicit: Misericordiam consecutus sum, ut fidelis essem. Illi autem qui recipiuntur a talibus in tabernacula aeterna, fatendum est, quod non sint his moribus praediti, ut eis liberandis sine suffragio sanctorum sua possint uita sufficere, ac per hoc multo amplius in eis superexaltat misericordia iudicium. Nec tamen ideo putandus est quisque sceleratissimus nequaquam uita uel bona uel tolerabiliore mutatus, recipi in tabernacula aeterna, quoniam obsecutus est sanctis de mammona iniquitatis id est, de pecunia, uel diuitijs, quæ male fuerant acquisite: aut etiam si bene, non tamen uis, sed quas iniquitas putat esse diuitias, quoniam nescit quæ sint ueræ diuitie, quibus illi abundant, qui & alios recipiunt in aeterna tabernacula. Est itaque quidam uitæ modus: nec tam male, ut his qui eam uiuunt nihil prosit ad capeendum regnum celorum largitas elemosynarum, quibus etiam iustorum sustentatur inopia, & sunt amici qui in tabernacula aeterna suscipiunt: nec tam bonæ ut ad tantam beatitudinem adipiscendam eis ipsa sufficiat, nisi eorum mentis quos amicos fecerint misericordiam consequantur. Mirari autem soleo etiam apud Vergilium istam domini reperi sententiam, ubi ait: Facite uobis amicos de mammona iniquitatis, ut & ipsi recipiant uos in tabernacula æterna. Cui est & illa similima: Qui recipit prophetam in nomine prophetæ: mercedem prophetæ accipiet: & qui recipit iustum in nomine iusti, mercedem iusti accipiet. Nam cum Elysios campos poeta ille describeret, ubi putant habitare animas beatorum, non solum ibi posuit eos, qui proprijs meritis ad illas sedes peruenire potuerunt, sed adiecit atque ait: Quique sui memores alios facere merendo, id est, qui promeruerunt alios, eosque sui memores promerendo fecerunt. Prorus tanquam eis diceret, quod frequentatur ore Christiano, cum se cuique sanctorum humilis quisque commendat, & dicit: memor mei esto: atque ut id esse possit, promerendo efficit. Sed quis iste sit modus, & quæ sint ipsa peccata, quæ ita impediunt peruentiorem ad regnum dei, ut tamen sanctorum amicorum meritis impetrent indulgentiam, difficultissimum est inuenire, periculosissimum definire. Ego certe usque ad hoc tempus cum inde satagerem, ad eorum indaginem peruenire non potui. Et fortassis propterea latent, ne studium proficiendi ad omnia peccata cauenda pigrescat. Quoniam si scirentur, quæ uel qualia sint delicta, pro quibus etiam permanentibus, nec profectu uitæ melioris assumptis intercessio sit inquirenda & speranda iustorum, eis secura se obuioueret humana segnities, nec cuolui talibus implicamentis ullius uirtutis expeditione curaret, sed tantummodo quæreret aliorum meritis liberari, quos amicos sibi de mammona iniquitatis elemosynarum largitione fecisset. Nunc uero dum uenialis iniquitatis etiam si perseueret, ignoratur modus, profecto & studium in meliora proficiendi orationi instando uigilantius adhibetur, & faciendi de mammona iniquitatis sanctos amicos cura non spernitur. Verum ista liberatio quæ fit, siue suis quibusque orationibus, siue intercedentibus sanctis id agit, ut in ignem quisque non mittatur æternum, non ut cum fuerit missus post quantumcumque tempus inde eruat. Nam & illi qui putant sic intelligendum esse, quod scriptum est: aspergere terram bonam, uberem fructum: aliam tricenam, aliam sexagenam, aliam centenam, ut sancti pro suorum diuersitate meritorum, alij tricenos homines liberent, alij sexagenos, alij centenos: hoc

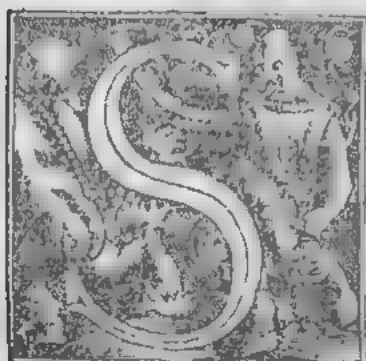
in die iudicii futurum suspicari solent non post iudiciū. Qua opinione quidā cū uideret ho-
mines impunitatē sibi peruersissime pollicentes, eo quod omnes isto modo ad liberationem
pertinere posse uideantur, elegantissime respondisse perhibetur: bene potius esse uiuendū:
ut inter eos quisq; reperiatur, qui pro alijs intercessuri sunt liberandis: ne tā pauci sint, ut cito
ad numerum suū uel tricenū, uel sexagenū, uel centenū unoqueq; corū perueniente, multi re-
maneant qui erui iam de pœnis illorū intercessione non possint, & in eis inueniatur quisquis
sibi spem fructus alieni temeritate transmissa pollicetur. Hac me respondisse illis suffecerit,
qui sacrarum literarū quas cōmunes habemus, auctoritatem nō spernunt, sed eas male intel-
ligendo, non quod illæ loquuntur, sed hoc potius putant futurū esse quod ipsi uolunt. Hac
itaq; responsione reddita, librum sicut promissimus terminamus.

LIBRI XXI FINIS.

D. AVRELII AVGVSTINI HIPPONENSIS EPI/
SCOPI DE CIVITATE DEI AD MAR/
CELLINVM LIB. XXII.

De conditione angelorum & hominum.

Cap. I.

SCIT in proximo libro superiori promissimus, iste huius totius
operis ultimus disputationē de ciuitatis dei æterna beatitudine
continebit. Quæ non ppter ætatis per multa secula longitudinē,
tamen quandoq; finiendā æternitatis nomen accepit, sed quæ
admodū scriptū est in euangelio: Regni eius nō erit finis. Nec ita
ut in alijs moriendo decedentibus, alijs succedentibus oriendo,
species in ea perpetuitatis appareat, sicut in arbore, quæ perenni
fronde uestitur, & eadē uidetur uinditas permanere, dū labenti-
bus & cadentibus folijs, subinde alia quæ nascuntur faciē conseruāt opacitatis, sed oēs in ea
ciues immortales erūt, adipiscantibus & hominibus, qd' nunquā sancti angeli perdidērunt.
Faciēt hoc deus omnipotentissimus eius cōditor. Promisit em̄, nec mentiri potuit & quibus
fidē hinc quoq; faceret, qd' multa sua & nō promissa & pmissa iam fecit. Ipse est em̄ qui in
principio cōdidit mundū, plenū bonis om̄ibus uisibilibus atq; intelligibilibus rebus, in quo
nihil melius instituit, q̄ spiritus, quibus intelligentiā dedit, & suæ contēplationis habiles ca-
pacesq; sui præstitit, atq; una societate deuinxit, quā sanctā & supernā dicimus ciuitatem, in
qua relideāt, in qua sustentent beatiq; sint. Deus autē ipse illis est, tanquā uita uictusq; com-
munis. Qui liberū arbitrium eidē intellectuāli naturæ tribuit tale, ut si uellet deserere deum,
beatitudinē scilicet suā, continua miseria esset secutura. Qui cū præseret angelos quosdā per
elationē, qua ipsi sibi ad beatā uitam sufficere uellent, tanti boni desertores futuros, non eis
ademit hanc potestātē, potētius & melius esse iudicās etiā de malis benefacere, q̄ mala esse
non sinere. Quæ omnino nulla essent, nisi natura mutabilis quamuis bona & a summo deo
atq; incōmutabili bono, qui bona omnia cōdidit instituta, peccādo mala ea sibi ipsa fecisset.
Quo etiā peccato suo teste conuincit, bonam conditā se esse naturā. Nisi em̄ magnū & ipsa,
licet nō æquali conditori bonū esset, pfecto desertio dei tanquā luminis sui, malum eius esse
non posset. Nam sicut cæcitas oculi uitii est, & idē ipsum indicat ad lumen uidendū oculum
esse creatū, ac per hoc etiā ipso uitio suo excellentius ostendit cæteris membris membrū ca-
pax luminis, non em̄ alia causa esset uitii eius carere lumine, ita etiā natura quæ fruebat deo
optimā se institutā docet etiā ipso uitio, quo ideo misera est, quia non fruitur deo, qui casum
angelorū uoluntariū iustissima pœna sempiternæ infelicitatis obstrinxit, atq; in eo summo
bono permanentibus ceteris, ut de sua sine fine permāsiōe certi essent, tanquā ipsius premi-
um permansiōis dedit. Qui fecit hominē, ipsum etiā rectum cū eodem libero arbitrio, terre
secutura, qualis naturæ huiusmodi cōueniret. Quæ similiter cū prauaricatione legis dei per
dei desertionē peccaturū esse præsciret, nec illi ademit liberi arbitrii potestātē, simul prauu-
dens.

A deus, quid boni de malo eius esset ipse factururus, qui & mortali progenie merito iusteq; dā-
nata, tantum populū, ppter gratiā suā colligit, ut inde suppliat, & instauret partē, que lapsa
est angelorū, ac sic illa dilecta & superna ciuitas nō fraudetur suorū numero ciuū, quin etiā
fortassis & uberiore laretur. Multa em̄ sunt à malis quidē cōtra uoluntatē dei, sed tantē est
ille sapientiæ, tantēq; uirtutis, ut in eos exitus siue fines, quos bonos & iustos ipse presciuit,
tendant omnia quæ uoluntati eius uidentur aduersa. Ac per hoc cū deus mutare dicitur uo-
luntatem, ut quibus lenis erat: uerbi gratia, reddatur iratus, illi potius quā ipse mutantur,
& cum quodammodo mutati in his quæ patiuntur inueniunt, sicut mutatur sol oculis lau-
ciatis, & asper quodammodo ex miti, & ex delectabili molestus efficitur, cum ipse apud se-
ipsum maneat idem, qui fuit. Dicitur etiam uoluntas dei, quam facit in cordibus obedienti-
um mandatis eius, de qua dicit Apostolus: Deus est enim, qui operatur in nobis uelle. Sicut
enim iusticia dei non solum, qua ipse iustus est dicitur, sed illa etiam quam in homine, qui
ab illo iustificatur facit: sic & lex eius uocatur, quæ potius est hominum, sed ab ipso data ho-
minibus. Nam utiq; homines erant, quibus ait Iesus: In lege uestra scriptum est, cū alio loco
legamus: Lex dei eius in corde ipsius. Secundum hanc uoluntatem, quam deus operatur in
hominibus, etiā uelle dicitur, quod ipse nō uult, sed suos id uolentes facit, sicut dicitur cogno-
uissē, quod ut cognosceretur facit, à quibus ignorabatur. Nec enim dicēte Apostolo: Nunc
autem cognoscentes deum, imo cogniti à deo, fas est ut credamus, quod eos tunc cognoue-
rit deus, præcognitos ante constitutionem mundi, sed tunc cognouissē dictus est, quod tunc
ut cognosceretur effecit. De his locutionum modis iam & in superioribus libris meminī di-
sputatū. Secundum hanc ergo uoluntatē, qua deum uelle dicimus quod alios efficit uelle,
à quibus nesciuntur futura, multa uult, nec facit.

De æterna dei & incommutabili eius uoluntate.

Cap. II.

Multa enim uolunt fieri sancti eius ab illa inspirata sancta uoluntate, nec fiunt: sicut
orant pro quibusdam pie sancteq; & quod orant non facit, cū ipse in eis hanc oran-
di uoluntatem sancto spiritu suo fecerit, ac per hoc quando secundum domini uoluntatem
orant sancti, ut quisque sit saluus, possumus illo modo locutionis dicere, uult deus, & non fa-
cit, ut ipsum dicamus uelle, qui ut uelint isti, facit. Secundum illam uero uoluntatem suam,
quæ cum eius præsentia sempiterna est, profecto in cælo & in terra omnia quæcunq; uo-
luit, non solum præterita uel præsentia, sed etiam futura iam fecit. Verum ante quā ueni-
at tempus, quod uoluit ut fieret, quod ante tempora uniuersa præsciuit atque disposuit, di-
cimus, fiet quando deus uoluerit. Si autem non solum tempus quo futurum est, uerume-
tiam utrum futurum sit ignoramus, dicimus, fiet si deus uoluerit, non quia deus nouam uo-
luntatem, quam non habuit, tunc habebit, sed quia id quod ex æternitate in eius immuta-
bili præparatum est uoluntate, tunc erit.

De promissione æternæ beatitudinis sanctorum, & perpetuis
supplicijs impiorum.

Cap. III.

Quapropter ut cætera tam multa præteream, sicut nunc in Christo uidemus impleri
quod promittit Abrææ dicens: In semine tuo benedicentur omnes gentes, ita quod ei-
dem semini eius promissit implebitur, ubi ait per prophetam: Resurgent qui erant in monu-
mentis. Et quod ait: Erit cælum nouum & terra noua, & non erunt memores priorum, nec
ascendent in cor ipsorum, sed læticiam & exultationem inuenient in ea. Et ecce ego faciam
Hierusalem exultationem & populum meum in læticiam, & exultabo in Hierusalem, & læ-
tabor in populo meo, & ultra non audietur in ea uox fletus. Et per alium prophetam, quod
prænucciavit dicens eadem prophetæ: In tempore illo saluabitur populus tuus omnis qui
inuentus fuerit scriptus in libro, & multi dormientium in terræ puluere, siue ut quidam in-
terpretati sunt, aggere: exurgent hi in uitam æternam, & hi in opprobrium & in confusio-
nem æternam. Et alio loco per eundem prophetam: Et accipient regnum sancti altissimi, &
obtinebunt illud usq; in seculum, & usq; in secula seculorum. Et paulopost: Regnum inquit
eius regnum sempiternum. Et alia quæ ad hoc pertinentia in libro uicelimo posui, siue quæ

Q : non

A Incredibile est enim Christum resurrexisse in carne, & in cœlum ascendisse cum carne. Incredibile est, mundum rem tam incredibilem credidisse. Incredibile est, homines ignobiles infirmos, paucissimos, imperitos rem tam incredibilem, tam efficaciter mûdo, & in illo etiam doctis persuadere potuisse. Horum trium incredibilem primû nolunt isti cum quibus agimus credere, secundum coguntur & cernere, quod non inveniunt, unde sit factum, si nō credunt tertium. Resurrectio certe Christi & in cœlū cum carne in qua resurrexit, ascensio toto iam mundo prædicatur, & creditur. Si credibilis non est, unde toto terrarū orbe tam credita est? Sed multi nobiles, sublimes, docti etiam se uidisse dixerunt, & quod uiderunt diffamare curarunt, eis mundum credidisse non mirum est, sed istos adhuc credere nolle, perdurum est. Si autem ut uerum est, paucis, obscuris, minimis, indoctis eam se uidisse dicentibus & scribentibus credidit mundus, cur pauci obstinatissimi, qui remanserunt, ipsi mundo iam credenti adhuc usq; non credunt? Qui propterea numero exiguo ignobilium, infirmorum, imperitorum hominum credidit, quia in tam contemptibilibus testibus multo mirabilius diuinitas seipsa persuasit. Eloquia nanq; persuadentium, quæ dicebant, mira fuerunt facta, non uerba. Qui enim Christum in carne resurrexisse, & cum illa in cœlum ascendisse non uiderant, id se uidisse narrantibus non loquentibus tantū, sed etiam mirifica facientibus signa credebant. Homines quippe quos unius uel ut multum duarum linguarum fuisse nouerant, repente linguis omnium gentium loquentes mirabiliter audiebant. Claudū ab uberibus matris ad eorū uerbū in Christi nomine post quadraginta annos incolumē cōstitisse. Sudaria de corporibus eorū ablata sanandis profuisse languentibus, in uia qua fuerant transituri positos in ordine innumerabiles morbis uariis laborantes, ut ambulantium super eos umbra transiret, continuo salutem solere recipere, & alia multa stupenda in Christi nomine per eos facta sunt signa. Postremo etiam mortuos resurrexisse credebant. Quæ si ut leguntur, gesta esse cōcedunt, ecce tot incredibilia tribus illis incredibilibus addimus. Et ut credatur unū incredibile quod de carnis resurrectione atq; in cœlum ascensione dicitur, multo. **B** incredibiliū testimonia tanta congerimus, & nondū ad credendū abhorrenda duricia incredulos flectimus. Si uero per Apostolos Christi, ut eis crederetur, resurrectionē atq; ascensionē prædicantibus, Christi etiam ista miracula facta esse nō credūt, hoc nobis unū grande miraculū sufficit, quod ea terrarū orbis sine ullis miraculis credidit.

Quod Roma conditorem suum Romulum diligendo deum fecerit,

ecclesia autem Christum dominū credendo dilexerit. Cap. VI.

Recolamus etiam hoc loco illud, quod de Romuli credita diuinitate Tullius admiratur. Verba eius ut scripta sunt interam. Magis est, inquit, in Romulo admirandum, quod ceteri qui di ex hominibus facti esse dicuntur, minus eruditae hominum seculis fuerunt, ut fingendi proliuior esset ratio, cum imperiti facile ad credendum impellerentur. Romuli autē ætatem minus his sexcentis annis iam inueteratis literis atq; doctrinis, omniq; illo antiquo ex inculta hominū uita errore sublato fuisse cernimus. Et paulopost de eodē Romulo ita loquitur, quod ad hūc pertinet sensum. Ex quo intelligi potest, inquit, permultis annis ante Homerū fuisse, quā Romulū, ut iam doctis hominibus ac tēporibus ipsis eruditae ad fingendū uix quicquam esse loci. Antiquitas enim recepit fabulas, fictas etiam nonnunquam incondite. Hæc ætas autem iam exulta præsertim eludens, omne quod fieri non potest respuit. Unus è numero doctissimorum hominum idemq; eloquentissimus omnium M. Tullius Cicero propterea dicit diuinitatē Romuli mirabiliter creditam, quod erudita iam tempora fuerunt quæ falsitatē nō reciperent fabularū. Quis autem Romulum deum nisi Roma credidit, atq; id parua & incipiens? Tum deinde posteris seruare fuerat necesse, qd' acceperant à maioribus, ut cū ista superstitione in lacte quodāmodo matris ebibita cresceret ciuitas, atq; ad tam magnū perueniret imperiū, ut ex eius fastigio uelut ex altiore quodā loco alias quoq; gentes, quibus dominaretur, hac sua opinione perfunderet, ut nō quidē crederent, sed tamen dicerent deū Romulū, ne ciuitatē cui seruebant, de conditore eius offenderent, aliter eū nominando quā Roma, quæ id nō amore quidem

huius erroris, sed cum amoris errore crediderat. Christus autē quanq̃ sit cœlestis & sempiternæ cōditor ciuitatis, nō tamē cum quoniā ab illo condita est, deū ei cōdidit, sed ideo potius est cōdenda, quia credidit. Roma conditorē suū iam cōstructa & dedicata, tanq̃ deū coluit in templo: hæc autē Hierusalē conditorē suū deum Christū, ut cōstrui posset & dedicari posset in fidei fundamento. Illa illū amando esse deū credidit, ista istū deū esse credendo amauit. Sicut ergo præcessit unde amaret illa, & de amato iam libenter etiam falsū bonū crederet, ita præcessit unde ista crederet, ut recta fide non temere, qd' falsū est, sed qd' uerū erat amaret. Exceptis enī tot & tantis miraculis, quæ persuaserunt deū esse Christū, prophetiæ quoq̃ diuinæ fide dignissimæ præcesserūt, quæ in illo nō sicut à patribus adhuc credunt implendæ, sed iam à toto mundo demonstrant impleri. De Romulo autē quia cōdidit Romā, in eaq̃ regnauit auditur, legitur, nō quia factū est qd' ante fuisset prophetatū, sed qd' sit receptus in deos, creditū tenent literæ, nō factū docent. Nullis quippe rerū mirabiliū signis id ei uere prouenisse monstrat. Lupa quippe illa fratru duorū nutrix qd' uidetur quasi magnū extitisse portentū, quale aut quantū est ad demonstrandū deū? Certe enī etsi non meretrix fuit lupa illa, sed bestia cū fratribus portentū cōmune fuerit ambobus, frater tamen eius nō habetur deus. Quis autē prohibitus est, aut Romulū, aut Herculē, aut alios tales homines deos dicere, & mori maluit, quam nō dicere? Aut uero aliqua gentiū coleret inter deos suos Romulū, nisi Romani nominis metus cogeret? Quis porro enumeret quam multi quantalibet scuitia crudelitatis occidi, quam Christū deū negare maluerūt? Proinde metus quamlibet leuis indignationis, quæ ab animis Romanorū, si nō fieret, posse putabatur existere, cōpellebat aliquas ciuitates politas sub iure Romano tanq̃ deū colere Romulū, a Christo autem deo nō solū colendo, uerum etiā cōfitemdo tantam per orbē terræ martyru multitudinē metus ullus aut error reuocare nō potuit, blanditiæ nullæ, promissio nulla dimouit, sed nec facultatū uiolenta subtractio, nec acerbitas uniuersarū uariatūq̃ pœnarū. In ipso mortis, quæ plus ceteris formidatur. Neq̃ tūc ciuitas Christi, quamuis adhuc peregrinaret in terris, & haberet tam magnorū agmina populorū, aduersus impios persecutores suos pro temporali salute pugnauit, sed potius ut obtineret æternā, nō repugnauit. Ligabant, includebant, cadebant, toquebant, urebant, laniabant, trucidabant & multiplicabant. Non erat eis pro salute pugnare, nisi salutē pro saluatore cōternere. Scio in libro Ciceronis tertio, nisi fallor, de republica disputari, nullū bellū suscipi à ciuitate optima, nisi aut pro fide, aut pro salute. Quid autē dicat pro salute, uel intelligi quā salutē uelit, alio loco demonstrans sed his pœnis, inquit, quas etiam stultissimi sentiūt egestate, exilio uinculis, uerbis elabunt saepe priuati, oblata mortis celeritate. Ciuitatibus autē mors ipsa pœna est, quæ uidetur a pœna singulos uindicare. Debet enim cōstitutā sic esse ciuitas, ut æterna sit. Itaq̃ nullus interitanda perscpe. Ciuitas autē cū tollitur, deletur extinguitur, simile est quodammodo ut magnis parua cōferamus, ac si omnis hic mundus intereat & concidat. Hoc ideo dixit Cicero, quia mundū nō interiturū cū Platonici sentit. Constat ergo cum pro ea salute bellū uoluisset suscipi à ciuitate, qua sit, ut maneat hic ciuitas sicut dicit, æterna quamuis morientibus & nascentibus singulis, sicut perennis est opacitas olæ uel lauri atq̃ huiusmodi ceterarū arborum singulorū lapsu ortuq̃ foliorū. Mors quippe ut dicit nō hominū singulorū sed uniuersæ pœna est ciuitatis, quæ a pœna plerunq̃ singulos uindicat. Vnde merito queritur utrum recte fecerint Saguntini quando uniuersam suam ciuitatē interire maluerunt, quam fidem frangere, qua cum ipsa Romana republica tenebantur, in quo suo facto laudantur ab omni deo, ubi dicitur nullum suscipiendū esse bellum, nisi aut pro fide, aut pro salute. Nec dicitur si in unum simul periculū ita duo ista concurrerint, ut teneri alterum sine alterius amissione nō possit, quid sit potius eligendū. Profecto enim Saguntini si salutē eligerent, fides eis fuerat deferenda. Si fides tenenda, amittenda utiq̃ salus, sicut & factū est. Salus autē ciuitatis dei talis est, ut cum fide ac per fidē teneri, uel potius acquiri possit: fide autē perdita, ad eam quisq̃

^A quisque uenire non possit. Quæ cogitatio firmissimi ac patientissimi cordis, tot ac tantos martyres fecit, qualē ne unū quidē habuit, uel habere potuit, quando est deus creditus Romulus.

Quod ut mundus in Christum crederet uirtutis fuerit diuinæ, non
persuasionis humanæ.

Cap. VII.

Sed ualde ridiculū est, de Romuli falsa diuinitate cum de Christo loquimur facere mentionem. Veruntamen cum sexcentis ferme annis ante Ciceronē Romulus fuerit, atque illa ætas iam fuisse doctrinis dicat exulta, ut quid fieri non potest, omne eludens respueret, quanto magis post sexcentos annos ipsius tempore Ciceronis, maximeque postea sub Augusto atque Tiberio eruditionibus utique temporibus, resurrectionē carnis Christi, atque in cœlos ascensionem, tanquam id quid fieri non potest, mens humana ferre non posset, eludensque ab auribus cordibusque respueret, nisi eam fieri potuisse, atque factam esse diuinitas ipsius ueritatis, uel ueritas diuinitatis, & constantia miraculorum signa monstrarent, ut terrentibus & contradicentibus tam multis, tamque magnis persecutionibus præcedens in Christo: deinde ad nouū seculū in ceteris secutura resurrectio atque immortalitas carnis & fidelissime crederet & prædicaret intrepide, & per orbē terræ pullulatura sæcūdius cum in martyrum sanguine sereret. Legabant enim præconia præcedentiū prophetarū, cōcurrerant ostenta uirtutū, & persuadebat ueritas noua cōsuetudini, non cōtraria rationi, donec orbis terræ quæ persequeretur furore, prosequeretur fide.

De miraculis, quæ ut mundus in Christum crederet facta sunt, & fieri mundo credente non desinunt.

Cap. VIII.

^B**C**ur iniquiunt nunc illa miracula quæ prædicatis facta esse, non hūit? Possem quidē dicere necessaria fuisse prius quam crederet mundus, ad hoc ut crederet mūdus. Quisquis adhuc prodigia ut credat, inquit, magnum est ipse prodigium, qui mundo credente non credit. Verum hoc ideo dicunt, ut nec tunc illa miracula facta fuisse credantur. Vnde ergo tanta fide Christus usquequaque cantatur in cœlum cum carne sublatus? Vnde temporibus eruditus, & omne quod fieri non potest respuentibus, sine ullis miraculis nimium mirabiliter incredibilia credidit mundus? An forte credibilia fuisse, & ideo credita esse dicturi sunt? Cur ergo ipsi non credunt? Breuis est igitur nostra complexio. Aut incredibili rei, quæ non uidebatur, alia incredibilia, quæ tamen fiebant & uidebantur, fecerunt fidem, aut certe res credibilis, ut nullus quibus persuaderetur miraculis indigeret, istorum nimiam redarguit infidelitatem. Hoc ad refellendos uanissimos dixerim. Nam facta esse multa miracula quæ attestarentur illi uni grandi salubrique miraculo, quo Christus in cœlū cum carne in qua resurrexit, ascendit, negare non possumus. In eisdem quippe ueracissimis libris cuncta cōscripta sunt, & quæ facta sunt, & propter quod credendū facta sunt. Hæc ut fidem facerent innotuerūt, hæc per fidē quā fecerunt multo clarius innotescūt. Legunt quippe in populis ut credantur, nec in populis tamen, nisi credita legerentur. Nam etiam nunc sunt miracula in eius nomine, siue per sacramenta eius, siue per orationes, uel memorias sanctorum eius, sed non eadem claritate illustrantur, ut tanta quanta illa gloria diffamantur. Canon quippe sacrarū literarū quem diffamatum esse oportebat, illa facit ubique recitari & memorię cunctorū inhaerere populorum: hæc autē ubicunque hūit, ibi sciuntur, uix à tota ipsa ciuitate uel quocunque cōmanentiū loco. Nam plerumque etiam ibi paucissimi sciunt, ignorantibus ceteris, maxime si magna sit ciuitas, & quando alibi alijsque narrant, non tanta ea cōmendat autoritas, ut sine difficultate, uel dubitatione credant, quāuis Christiani fidelibus à fidelibus indicent. Miraculū est quod Mediolani factū est cum illic essemus, quādo illuminatus est cæcus ad multorum noticiā potuit peruenire, quia & grandis est ciuitas, & ibi erat tūc imperator, & immenso populo teste res gesta est, cōcurrēte ad corpora martyrum Protasii & Gerasii. Quæ cum lateret & penitus nescirent, episcopo Ambrosio per somniū reuelata reperta sunt, ubi cæcus ille depulsus ueteribus tenebris diē uidit. Apud Carthaginē autē quis nouit, præter admodum paucissimos, salutē facta est Innocētio ex aduocato uicariæ præfecturæ, ubi nos interfuius & oculis aspeximus nostris? Veniētes enim de transmarinis, me & fratrem meū Alippiū, nondū quidē clericos, sed iam deo seruientes, ut erat cum tota domo sua religiosissimus ipse suscepit, & apud eum tūc habitabamus.

Curabat

Curabatur à medicis propter fistulas quas innumerosas atq; perplexas habuit in posteriori re atq; ima corporis parte. Iam secuerant eū, & artis suæ cetera medicamentis agebant. Passus autē fuerat in sectione illa & diurnos & acerbos dolores. Sed unus inter multos sinus fecellerat medicos, atque ita latuerat, ut eum non tangerent, quem ferro aperire debuerant. Deniq; sanatis omnibus quæ aperta curabant, iste remanserat solus, cui frustra impendebatur labor. Quas moras ille suspectas habens, multumq; formidans ne iterū secaretur, quod ei prædixerat alius medicus domesticus eius quem nō admiserant illi, ut saltem uideret, cum primū sectus est, quomodo id facerēt, iratusq; illi domo abiecerat, uixq; receperat, erupit, atq; ait: Iterū me secturi estis? Ad illius quem nolistis esse præsentē uerba uenturus sum? Irridere illi medicu imperitū ceperunt, metumq; hominis bonis uerbis promissionibusq; lenire. Præterierunt & alij dies plurimi, nihilq; proficiebat omne quod fiebat. Medici tamē in sua pollicitatione persistebant, nō se illū sinū ferro, sed medicamentis esse claustrum. Adhibuerunt & aliū grandeuū iam medicū, satisq; in illa arte laudatū, adhuc enim uuebat, Ammonium dico, qui loco inspecto, idem quod illi corū diligentia peritūq; promittit. Cuius ille factus autoritate securus, domestico suo medico, qui futuram prædixerat aliam sectionē, faceta hilaritate uelut iam saluus illuit. Quid plura? Postea tot dies inaniter cōsumpti transierunt, ut fessi atq; cōfusi faterentur cum nili ferro nullo modo posse sanari. Expauit, expalluit nimio timore turbatus, atq; ubi se collegit, sanq; potuit, abire illos iussit, & ad se amplius nō accedere imperauit, nec aliud occurrit fatigato lachrymis & illa iam necessitate cōstricto nisi ut adhiberet Alexandrinū quendam qui tunc chirurgus mirabilis habebatur, ut ipse faceret, quod ab illis fieri nolebat iratus. Sed postea quam uenit ille, laboremq; illorū in cicatricibus sicut artifex uidit, boni uiri functus officio, persuasit homini, ut illi potius qui in eo tantum laborauerunt, quantū ipse inspiciens mirabatur, curationis suæ sine fruerentur, adiciens quod reuera nisi sectus esset saluus esse nō posset, sed ualde abhorere à suis moribus, ut hominibus quorū artificiosissimam operam, industriam, diligentiam admirans in cicatricibus eius uideret, propter exiguū quod remansit, palmā tanti laboris auferret. Redditi sunt animo eius, & placuit ut eodem Alexandrino assistente ipsi sinum illum ferro, qui iam cōsensu omnium aliter insanabilis putabatur, aperirent. Quæ res dilata est in cōsequenti diem. Sed cum abissent illi, ex mœrore nimio domini tantus est in domo illa exortus dolor ut tanquā funeris planctus uix cōprimeretur à nobis. Visitabant eum quotidie sancti uiri, episcopus tunc Vsalensis, beatae memorię Saturninus, & presbyter Gelosus, ac diaconi Carthaginiensis ecclesię. In quibus erat, & ex quibus solus est nunc in rebus humanis iam episcopus cum honore à nobis debito nominandus Aurelius, cu quo recordantes mirabilia opera dei, de hac re sæpe colloque sumus, eumq; ualde meminisse quod cōmemoramus inuenimus. Qui cum eum uelut solebant uespere uisitare, rogauit eos miserabilibus lachrymis, ut mane dignarentur esse præsentes suo funeri potius quam dolori. Tanti enim eum metus ex prioribus inuaserat pennis, ut se inter medicorū manus nō dubitaret esse mortuū. Cōsolati sunt eum illi & hortati, ut in deo fideret, eiusq; uoluntatē uiriliter ferret. Inde ad orationē ingressi sumus. Vbi nobis ex more genua figentibus atq; incumbenibus terræ, ille se ita proiecit tanquā fuisset aliquo impellente grauius prostratus, & cepit orare. Quibus modis quo affectu, quo motu animi, quo fluuio lachrymarū quibus gemitibus atq; singultibus succutientibus omnia membra eius, & pene intercludentibus spiritū, quis ullis explicet uerbis? Verū orarent alij nec in hac eorū auerteretur intentio nesciebam. Ego tamē prorsus orare nil poteram, hoc tantummodo breuiter in corde meo dixi: Domine quas tuorū preces exaudis, si has nō exaudis? Nihil enim mihi uidebatur addi iam posse, nisi ut expiraret orando. Surrexit quoque animo esset hortantibus. Illuxit dies qui metuebat, aderant serui dei sicut se affuturos esse promiserant. Ingressi sunt medici, parantur omnia que hora illa poscebat, tremenda defectū animi eius cōsolando erigentibus ad manus secturi membra in lectulo cōponunt, soluuntur

^A soluantur nodi ligamentorū, nudatur locus, inspicit medicus, & secandū illum sinū armatus atq; intentus inquit: scrutatur oculis, digitisq; cōtrectat: tentat denique modis omnibus, inuenit firmissimā cicatricem. Jam illa leticia & laus atq; gratiarū actio misericordi & omnipotenti deo, quæ fusa est ore omnium lachrymantibus gaudis, non est cōmittenda meis uerbis, cogitetur potius quam dicatur. In eadem Carthagine Innocentia religiosissima femina de primarijs ipsius ciuitatis in mamilla canerū habebat, rem sicut medici dicūt, nullis medicamentis sanabilem. Aut ergo præscidi solet & à corpore separari membrū ubi nascitur, aut ut aliquanto homo quietius uiuat, fomentis est pestis mitiganda frequentibus. Nam ut inde mortē quantumlibet tardius affuturam cōfidamus, secundu Hippocratis, ut fertur, sententiam, omnis est omittenda curatio. Hoc illa à perito medico, & suæ domui familiarissimo acceperat, & ad solū deum se orando cōuerterat. Admonetur in somnis appropinquantē pascha, ut in parte feminarū obseruanti ad baptisteriū quęcunq; illi baptizata primitus occurrisset, signaret ei locū signo crucis Christi: fecit, & cōtestim sanitas se curata est. Medicus sanē qui ei dixerat, ut nihil curationis adhiberet si paulo diutius uellet uiuere, cū inspexisset eam postea & sanissimā cōperisset, quā prius habere illud malū tali inspectiōe cognouerat, quæsiuit ab ea uehementer, quid adhibuisset curationis, cupiens quantū intelligi datur nosse medicamentū, quo Hippocratis definito uinceretur. Cumq; ab ea quid factū esset audisset, uoce uelut cōtemnentis & uultu, ita ut illa metueret ne aliquod cōtumeliosum uerbū proferret in Christū, religiosa urbanitate respondisse fertur. putabam inquit magnū aliquid te mihi fuisse dicturā. Atq; illa iam exhorrescente, mox addidit: Quid grande fecit Christus sanare canerum, qui quadriduanum mortuum suscitauit? Hoc ergo cum audissem & uehementer stomacharer, in illa ciuitate atq; in illa persona non unque obscura factum tam ingens miraculum sic latere, hinc eam & admonendam & pene obiurgandam putauī. Quæ cum mihi respondisset non se inde tacuisse, quæsiuit ab eis quas forte tunc matronas amicissimas secum habebat, utrum hoc antea scissent. Responderūt se omnino nescisse. Ecce inquit quomodo nō taces, ut nec istæ audiant, quæ tibi tanta familiaritate iunguntur? Et quia breuiter ab ea quæsiuerā, feci ut illis audientibus multūq; mirantibus & glorificantibus deū, totum ex ordine quemadmodū gestū fuerit indicaret. Mendicū quendā podagricū in eadem urbe, qui cum dedisset nomē ad baptismū, & pridie quā baptizaretur, in somnis à pueris nigris curatis, quos intelligebat demones esse, baptizari eodē anno prohibitus fuisset, eisq; non obtemperans, etiam conculcantibus pedes eius in dolorem accerrimum, qualem nunquam expertus esset, magisq; eos uincens lauacro regenerationis ut uouerat, ablui nō distulisset, in baptisinate ipso non solum dolore, quo ultra solitum cruciabatur, uerumetiam podagra caruisse, nec amplius, cum diu postea uixisset pedes doluisse quis nouit. Nos tamen nouimus, & paucissimi fratres, ad quos id potuit peruenire è uicino. Quidā Curubitanus, non solum a paralyti, uerumetiam ab infirmi pondere genitalium cum baptizaretur saluus effectus est, & liberatus utraq; molestia, tanquam mali nihil habuisset in corpore, de fonte regenerationis ascendit. Quis hoc præter Curubitanū nouit, & præter rarissimos aliquos qui hoc ubicunq; audire potuerunt? Nos autem cum hoc comperissemus iubente sancto episcopo Aurelio etiam ut ueniret Carthaginem, fecimus, quamuis à talibus prius audierimus de quorum fide dubitare non possemus. Vir tribunitius Hesperius, qui apud nos est, habet in territorio Fustalensi fundum Cubedi appellatum, ubi cum afflictione animalium & seruorum suorum, domum suam spirituū malignorum uim noxiam perpeti comperisset, rogauit nostros me absente presbyteros, ut aliquis eorum illō pergeret, cuius orationibus cederent. Perrexit unus, obtulit ibi sacrificium corporis Christi, orans quantum potuit, ut cessaret illa uexatio, deoq; protinus miserante cessauit. Acceperat autē ab amico suo terram sanctam, de Hierosolymis allatam, ubi sepultus Christus, die tertio surrexit, eamq; suspenderat in cubiculo suo, ne quid mali etiam ipse pateretur. At ubi domus eius ab illa infestatio ne purgata est, quid de illa terra fieret, cogitabat, quā diutius in cubiculo suo reuerentiæ causam habere nolebat. Forte accidit, ut ego, & collega tunc meus episcopus Synicensis ecclesiæ

Maximinus

Maximinus, in proximo essemus, ut ueniremus, rogauit, & uenimus. Cumq; nobis omnia c
retulisset, etiam hoc petiuit, ut infoderetur alicubi, atq; ibi orationum locus heret, ubi etiam
posset Christiani ad celebranda, quæ dei sunt congregari. Non restitimus: factum est. Erat
ibi iuuenis paralyticus rusticanus, qui hoc audito, petiuit à parentibus suis, ut illum ad eum
locum sanctum non cunctanter afferrent. Quò cum fuisset allatus, orauit, atq; inde continuo
pedibus sanus abscessit. Victoriana uilla dicitur, quæ ab Hippone regio minus triginta mi-
libus abest. Memoria martyrum ibi est Mediolanensium, Gervasii & Protasii, portatus eò
quidam adolescens, qui cum de medio tempore a stans equum ablueret in fluminis gurgite,
demonem incurrit. Ibi cum iaceret, uel morti proximus, uel similis mortuo, ad uel per-
tinens illic hymnos & orationes cum ancillis suis, & quibusdam sanctimonialibus, ex more
domina possessionis intiauit, atque hymnos cantare ceperunt. Qua uoce ille quasi percus-
sus, excussus est, & cum terribili fremitu altare comprehensum mouere non audens, siue non ua-
lens, tanquam eo fuerit alligatus aut affixus tenebat, & cum grandi ciulatu parci sibi rogans,
confitebatur, ubi adolescentem, & quando, & quomodo inuaserit. Postremo se exiturum es-
se denunciens, membra eius singula nominabat, quæ se amputaturum exiens minabatur,
atq; inter hæc uerba discessit ab homine. Sed oculus eius in maxillam fusus, tenui uenula ab
interiore quasi radice pendeat, totumq; eius medium quod nigellum fuerat, albicabat. Quo
uiso, qui aderant, concurterant autem etiam alij, uocibus eius acciti, & se omnes in orationem
pro illo strauerant, quamuis cum sana mente stare gauderent, rursus tamen propter oculum
eius contristati, medicum querendum esse dicebant. Ibi maritus sororis eius, qui cum eò de-
tulerat, potens est, inquit, deus sanctorum orationibus, qui fugauit demonem, lumen ei redde-
re. Tunc sicut potuit oculum lapsum atq; pendentem, loco suo reuocatum, ligauit oratio: nec
nisi post septem dies putauit esse soluendum. Quod cum fecisset, sanissimum inuenit. Sana-
ti sunt illic & alij duo, de quibus dicere longum est. Hipponensem quandam uirginem scio,
cum se oleo perunxisset, cui pro illa orans presbyter intillauerat lachrymas suas, mox à de-
monio fuisse sanatam. Scio etiam episcopum se mel pro adolescente, quem a demonio corre-
ptum uidit, orasse, illumq; illico demone caruisse. Erat quidam senex Florentius Hipponen-
sis noster, homo religiosus & pauper, qui sartoris se arte pascibat, caliclam perdiderat, & un-
de sibi emeret, non habebat, ad uiginti martyres, quorum memoria apud nos est celeberrima,
clara uoce, ut uestiret, orauit. Audierunt eam adolescentes, qui forte aderant, iuniores, cumq;
discedentem exagitantem prosequerentur, quasi qui à martyribus quinquagenos folles, unde
uestimentum emeret petuisset. At ille tacitus ambulans, eicetum grandem piscem palpitantem
uidit in litore, cumq; illis fauentibus atq; adiuuantibus apprehendit, & cuidam coquo
Cathoso nomine, bene Christiano, ad coquinam conditoriam, indicans quid gestum sit, trecentis
folibus uendidit, lanam comparare inde disponens, ut uxor eius quomodo posset ei, quo
indueretur, efficeret. Sed coquus cōcidens piscem, anulum aurum in uentriculo eius inuenit,
moxq; miseratione flexus, & religione perterritus, homini eum reddidit, dicens: Ecce quomodo
te uiginti martyres uestierunt. Ad aquas Tibilitanas episcopo afferente proiecto, reliquias
martyris gloriosissimi Stephani, ad eius memoriam ueniebant magnæ multitudinis cōcursus
& occurfus. Ibi cæca mulier, ut ad episcopum portantem pignora sacra duceret orauit, flores quos
ferabat dedit, recepit, oculis admouit, protinus uidit. Stupentibus cunctis, qui aderant, præi-
bant, exultans, uiam carpens, & uiam ducem ulterius non requirens. Memorati memoriam
martyris, quæ posita est in castello Synicensi, quod Hipponensi colonie uicini est, eiusdem
loci Lucillus episcopus, populo præcedente atq; sequente, in manu portabat, fistula, cuius
molestia iam diu laborauerat, & familiarissimi sui medici, qui eam se curare uellet, operiebatur
manus, illius piæ sarcinæ uocatione, ubi sanctas attigit reliquias, repente sanata est. Nam
dinceps eam in suo corpore non inuenit. Eucharis presbyter ex hispania, Chalaris habi-
tans, ueteri morbo calculi laborabat, per memoriam supradicti sancti martyris quam Possidius
illo aduexit episcopus, saluus factus est. Idem ipse postea morbo alio prauo uelente, mortuus
sic iacebat, ut ei iam pollices ligarentur, opitulatione memorati martyris, cum de memoria
eius

A eius reportata fuisset, & sup iacentis corpus missa ipsius presbyteri tunica, suscitatus est, Fuit
 ibi uir in ordine suo primarius, nomine Martialis, æuo iam grauis, & multū à religione ab-
 horrens Christiana. Habetat sanè fidelem filiam, & generū eodem anno baptizatum. Qui
 cum ægotantē multis & magnis precibus & lachrymis rogarēt, ut Christianus fieret, pror-
 sus abnuitt: eosq; à se turbida indignatione submouit. Visum est genero eius, ut iret ad me-
 moriā sancti Stephani, & illic pro eo quantū posset, oraret, ut deus illi daret mentē bonam
 qua credere non differret in Christum. Fecit hoc ingēti gemitu & fletu, & synceriter ardente
 pietatis affectu: deinde abscedēs, aliquid de altari florum, quod occurrit, tulit: eiq; cum iam
 nox esset, in caput posuit. Tunc dormitū est, & ecce ante diluculū clamat, ut ad episcopū cur-
 reretur: qui mecum forte tūc erat apud Hipponem, Cum uero audisset eum absentē, uenire
 presbyteros postulauit. Venerūt, & statim se credere dixit, admirātib; atq; gaudentibus
 omnibus, baptizatus est. Hoc q̄ diu uixit, in ore habebat, Christe accipe spiritū meum: cum
 hæc uerba beatissimi Stephani, quando lapidatus est à Iudæis, ultima fuisse nesciret: quæ
 huic quoq; ultima fuerunt. Nam non multo post etiam ipse defunctus est. Sanati sunt illic
 per eundē martyre etiā tres podagrici, duo ciues, peregrinus unus. Sed ciues omnimodo: per-
 egrinus autem per reuelationē, quid adhiberet, quādo doleret, audiuit: & cum hoc fecisset,
 dolor cōtinuo cōqueuit. Audurus nomē est fundi, ubi ecclesia est, & in ea memoria Step-
 hani martyris. Puerū quendā paruulū cum in area luderet, exorbitātes boues qui ueliculū tra-
 hebant, rota obtriuērūt, & cōfestum palpitauit expirās. Hunc mater arreptū, ad eādem me-
 moriā posuit: & non solum reuixit, uerū etiam illæsus apparuit. Sāctimonialis quædam in
 uicina possessione, quæ Caspaliana dicitur, cum ægritudine laboraret, ac desperaret, ad ean-
 dem memoriā tunica eius allata est: quæ anteq̄ reuocaret, illa defuncta est. Hac tamen tu-
 nica operuerūt cadauer eius parētes, & recepto spiritu salua facta est. Apud Hipponē Bas-
 sus quidā Syrus ad memoriā eiusdē martyris orabat pro ægotātē & periditātē filia, eoq;
 B secum uestem eius detulerat: cum ecce pueri de domo cucurrerūt, qui ei mortuā nuntiarent.
 Sed cū, orāte illo, ab amicis eius exciperent, prohibuerūt eos illi dicere, ne per publicū plan-
 geret. Qui cum domū redisset, iam suorū eiulantibus personātem, & uestem filia, quam fere-
 bat, super eam proiecisset, rursus reddita est uitæ. Rursus ibidē apud nos Irenæi cuiusdam
 collectarij filius, ægritudine extinctus est. Cumq; corpus iaceret exanime, atq; alijs gemen-
 tibus & plangētibus, exequiæ pararetur, amicorū eius quidam inter aliorū consolantiū uer-
 ba suggessit, ut eiusdem martyris oleo corpus perungeretur. Factum est, & reuixit. Itemq;
 apud nos uir tribunitius Eleusinus super memoriā martyri, quæ in suburbano eius est, æ-
 gritudine exanimatū posuit infantulū filium suum: & post orationē, quam multis cum la-
 chrymis ibi fudit, uiuentē leuauit. Quid faciā? Virget huius operis implēda, pmissio, ut non
 hic possim omnia cōmemorare, quæ scio: & pculdubio pleriq; nostrorū, cum hæc legēt, do-
 lebunt me tam multa prætermisisse, quæ utiq; mecū sciunt. Quos iam nunc, ut ignoscāt ro-
 go: & cogitēt, q̄ prolixi laboris sit facere, quod me hic non facere suscepti operis necessitas
 cogit. Si enim miracula sanitatū, ut alia taccā, ea tātummodo uelim scribere, quæ per hunc
 martyre, id est, gloriosissimū Stephanū, facta sunt in colonia Chalamēsi, & in nostra, pluri-
 mi consueti sunt libri: nec tamen omnia colligi potuerūt: sed tantū, de quibus libelli dati
 sunt, qui recitarētur in populis. Id nāq; fieri uoluimus, cum uideremus antiquis similia diuī-
 narum signa uirtutū, etiam nostris tēporibus frequētrari: & ea non debere multorū notitiæ
 deperire. Nondū est autem bienniū, ex quo apud Hipponē regium cœpit esse ista memo-
 ria, & multis, quod nobis certissimū est non datis libellis, de his quæ mirabiliter facta sunt,
 illi ipsi, qui dati sunt ad septuaginta fermē numerū peruenerāt, quādo ista cōscripsi. Chala-
 mæ uero, ubi & ipsa memoria prius esse cœpit, & crebrius dantur, antōparabili multitudi-
 ne superāt. Vtali etiam, quæ colonia Vtica uicina est, multa præclara per eundē martyre
 cognouimus: cuius ibi memoria longe priusq; apud nos ab episcopo Luodio cōstitutā est.
 Sed libellorū dandorū ibi cōsuetudo non est: uel potius nō fuit: nam fortasse nunc etiam
 R cœpit.

cepit. Cum enim nuper illic essemus, Petroniā clarissimā fœminam, quæ ibi mirabiliter ex
ma quo atq; diuturno, in quo medicorū adiutoria cūcta defecerāt, languore sanata est: hor
tati sumus uolēte supradicti loci episcopo, ut libellū daret, qui recitaretur in populo, & obe
dientissime paruit. In quo posuit etiam quod hic reticere non possum, cū quis ad ea, quæ hoc
opus urgent, festinare cōpellat. A quodā Iudæo dixit sibi fuisse persuasum, ut annulum ca
pillatio uinculo infereret, quo sub omni ueste ad nuda corporis cingeret: qui annulus habe
ret sub gēma lapidē in renibus inuentū bouis. Hoc alligata quāli remedio, ad sancti mar
tyris limina ueniebat. Sed profecta à Carthagine cum in cōfinio fluminis Bagradæ in sua
possessione māsisset, surgēs, ut iter perageret, ante pedes suos illum iacentē annulū uidit, &
capillatiā zonā qua fuerat alligatus, mirata tentauit. Quā cum omnino suis nodis firmissi
mis, sicut erat, cōperisset astrictā, crepuisse atq; exiisse annulū suspicata est. Qui etiam ipse
cum integerrimus fuisset inuētus, futuræ salutis quodāmodo pignus de tanto miraculo, se
accepisse præsumpsit, atq; illud uinculū soluens, simul cum eodē annulo proiecit in flumen.
Non credūt hoc, qui etiā dñm nostrū Iesum Christū per integra uirginalia matris enixū, &
ad discipulos suos ostēs clausis ingressū fuisse non credūt. Sed hoc certe quærāt, & si uerum
in uenerint, illa credāt. Clarissima femina est, nobiliter nata, nobiliter nupta, Carthagine ha
bitat: ampla ciuitas, ampla persona, rem quærētes latere nō linūt. Martyr certe ipse, quo im
perrante illa sanata est, in filiū permanentis uirginis credidit, in eum qui ostēs clausis ad disci
pulos ingre ssas est, credidit. Postremo, ppter quod omnia ista dicuntur à nobis, in eum, qui
ascēdit in cœlum cum carne, in qua resurrexerat, credidit: & ideo per eum tāta fuit, quia pro
ista fide animā posuit. Fiunt ergo etiā nūc multa miracula, eodē deo faciēte, per quos uult,
& quēadmodum uult: qui & illa, quæ legimus fecit: sed ista nec similiter innotescūt, neq; ut
non excidāt animo, quāli clara memoriæ crebra lēctione tendūtur. Nā & ubi diligētia est,
quæ nunc apud nos esse cepit, ut libelli eorū, qui beneficia percipiūt, recitētur in populo, se
mel hoc audiūt, qui a sūt, pluresq; nō assunt: ut nec illi qui affuerūt, post aliquot dies, quod
audierūt, mente retineāt, & uix quisq; reperiatur illorū, qui ei quē non affuisse cognouerit,
indiceret quod audiuit. Vnum est apud nos factū, non maius cū illa quæ dixi: sed tam clarū,
atq; illustre miraculū, ut nullū arbitrer esse Hipponēsīū, qui hoc nō, uel uiderit, uel didicerit:
nullū qui obliuisci ulla ratione potuerit. Decē quidē fratres, quorū septē sunt marces, tres fœ
minæ, de Casarea Cappadociæ suorū ciuiū non ignobiles, maledictō matris recentis patris
corū obitu destitutæ, quæ iniuriā sibi ab eis factā acerbissime tulit, tali pœna sunt diuinitus
coercati, ut horribiliter quaterent omnes tremore mēbrorū. In qua fœdissima specie oculos
suorum ciuiū non ferētes, quaquauersum cuiq; ire uisum est, toto penē uagabātur orbe Ro
mano. Ex his etiā ad nos uenerūt duo, frater & soror, Paulus & Pauladia, multis alijs locis
miseria diffamāte iam cogniti. Venerūt autē ante pascha fermē dies quindecim, & ecclesiā
quotidie ingrediētes, in ea memoriā gloriolissimi martyris Stephani frequētabant, orātes,
ut iam sibi placaret deus, & salutē pristinā redderet. Et illic, & quocūq; ibāt, cōuertebāt in se
ciuitatis aspectū. Et nōnulli, qui eos alibi uiderāt, causamq; tremoris corū nouerāt, alijs &
cuiq; poterāt, indicabāt. Venit & pascha, atq; ipso die dominico mane cum iam frequēs po
pulus præsens esset, & loci sancti cācellos, ubi martyriū erat, idē iuuenis orās teneret, repēte
prostratus est, & dormiēti simillimus iacuit, non tamē tremēs, sicut etiā per somniū solebat:
stupētibus qui aderant, atq; alijs pauētib; alijs dolētibus, cum eum quidā uellent erigere,
nonnulli prohibuerūt, sed potius exitū expectandū esse dixerūt. Et ecce surrexit, & non tre
mebat, qm̄ sanatus erat, & stabat incolumis, intuēs intuētes. Quis ergo intuentiū, se tenuit à
laudibus dei? Clamantiū, gratulantiūq; uocibus ecclesia usq; quaq; cōpleta est. Inde ad me cur
ritur, ubi sedebā iam pcellurus. Irruit alter quisq; post alterū: omnis posterior quasi nouū,
quod alius prior dixerat, nūciātus. Meq; gaudēte, & apud me gratias deo agēte, ingreditur
etiā ipse cū pluribus: inclināt ad gēua mea, erigit ad osculū meū. Procedimus ad populū:
plena erat ecclesia psonabat uocibus gaudiorū: deo gratias, deo laudes, nemine tacēte, hinc
atq;

A atq; inde clamatiū. Salutaui populū, & rursus eadē feruētiorē uoce clamabāt. Facto tādē silentio, scripturā diuinā sunt lecta solēnia. Vbi autē uētū est ad mei sermonis locū, dixi pauca, pro tēpore & pro illius iocūditate lētitia. Magis enim eos in opere diuino, quādam dei eloquētiā non audire, sed cōsiderare permisi. Nobiscū homo prandit, & diligētē nobis omnē suā ac maternā, fraternāq; calamitatis indicauit historiā. Sequēti itaq; die, post sermonē redditū, narrationis eius libellū in crastinū populo recitandū promisi. Quod cum ex dominico paschæ die tertio fieret in gradibus exedra, in qua de superiore loquebar loco: se ci stare ambos fratres, cū eorū legeret libellus. Intuebat populus uniuersus sexus utriusq; unum stantē sine deformi motu: alterā mēbris omnibus cōtremētē. Et qui ipsum nō uiderant, quid in eo diuinā misericordiæ factū esset, in eius sorore cernebāt. Videbāt enim, quid in illo gratulādū, quid pro illa esset orandū. Inter hæc, recitato eorū libello, de cōspectu populi abire eos præcepi: & de tota ipsā causā aliquāto diligētius cōperā disputare, cum ecce, me disputāte, uoces aliæ de memoria martyris nouæ gratulatiōis audiūtur, cōuersi sunt eō, qui me audiebāt, cōperūtq; cōcurrere. Illa enim, ubi de gradibus descendit, in quib⁹ steterat, ad sanctū martyre orare perrexit. Quæ mox ut cācelos attingit, collapsa similiter uelut frater eius post somnū sana surrexit. Dum ergo requireremus quid factū fuerit, unde ille strepitus lētus extiterit, ingressi sunt cum illa in basilicā, ubi eramus, adducētes eam sanā de martyris loco. Tum uero tātus ab utroq; sexu admirationis clamor exortus est, ut uox cōtinua ta cum lachrymis non uideretur posse finire. Perducta est ad eum locū, ubi paulo ante steterat tremēs. Exultabāt eam similē fratri factā, cui doluerāt remā ille dissimilē. Et nondū factas preces pro illa, iam tamē præuiā uolūtātē tam cito exauditā esse cernebāt. Exultabāt in dei laudē uoces, sine uerbis tāto sonitu, quantū aures nostræ ferre uix possent. Quid erat in cordibus exultatiū, nisi fides Christi, pro qua Stephani sanguis effusus est?

Quod uniuersa miracula, quæ per martyres in Christi nomine fiunt, ei fidei

B testimonium ferant, qua in Christum martyres crediderunt. Cap. IX

C Vt, nisi huic fidei attestātur ista miracula, in qua prædicat⁹ Christus resurrexisse in carne, & in cœlū ascendisse cū carne? Nam & ipsi martyres huius fidei martyres, id est, huius fidei testes fuerūt, huic fidei testimoniū perhibētes, mūdū inimicissimū & crudelissimū pertulerūt, eumq; non repugnādo, sed moriēdo, uicerūt. Pro ista fide mortui sunt, qui hæc à dño impetrare possunt, propter cuius nomē occisi sunt. Pro hac fide præcessit eorū mirapatiētia, ut in his miraculis tāta ista potētia sequeretur. Nam si carnis in æternū resurrectio, uel nō præuenit in Christo, uel nō uētura est, sicut prænūciat⁹ à Christo, uel sicut prænūciata est à pphetis, à quibus prænūciat⁹ est Christus: quare martyres tāta possunt, qui pro ea fide, qua hæc resurrectio prædicat⁹, occisi sunt? Siue enim deus ipse per seipsum miro modo, quores tēporales operat⁹ æternus, siue per suos ministros ista faciat, & eadē ipse quæ per ministros facit: siue quādā faciat etiā per martyrum spiritus, sicut per hoies adhuc in corpore cōstitutos: siue omnia ista per angelos, quibus inuisibiliter, immutabiliter & incōparabiliter imperat, operetur: ut quæ per martyres fieri dicunt⁹, eis orātibus tñ & impetrātibus, non etiā operātibus fiant: siue alia fiāt illis, alia illis modis, qui nullo modo cōprehēdi à mortalib⁹ possunt: ei profecto attestatur hæc fidei, in qua carnis in æternū resurrectio prædicatur.

Quāto dignius honorent⁹ martyres, qui ideo multa mira obtinēt, ut deus uerus colatur, q̄p dæmones, qui ob hoc quādā faciūt, ut ipsi dñi esse credātur. Ca X

Hic forte dicturi sunt etiā deos suos aliqua mira facille. Bene si iam incipiūt deos suos nostris mortuis hominibus cōparare: adiciūt etiā se habere deos ex hominibus mortuis, sicut Hercule, sicut Romulū, sicut alios multos, quos in deorū numerū receptos opinātur. Sed nobis martyres nō sunt dñi: quia unū eūdēq; deū, & nostrū sumus, & martyrum: nec tamē miraculis, quæ per memorias nostrorū martyrum fiunt, ullo modo cōparāda sunt miracula, quæ facta per tēpla perhibētur illorū. Verū si qua similia uidētur, sicut à Moyse magi Pharaonis, sic eorū dñi uicti sunt a martyribus nostris. Eecērūt autē illa dæmones eo saltu

impuræ superbix, quo eorū dñs esse uoluerunt. Faciūt aut̃ ista martyres, uel potius deus, uel orātibz, aut cooperātibz eis, ut fides illa pficiat, qua eos, nō deos esse nostros, sed unū deū habere nobiscū credamus. Deniq; illi talibus dñs suis, & tēpla ædificauerūt, & statuerunt arā, & sacerdotes instituerūt, & sacrificia fecerūt. Nos aut̃ martyribz nostris non tēpla sicut dijs, sed memorias sicut hominibz mortuis, quorū apud deum uiuūt spīritus, fabricamus: nec ibi erigimus altaria, in qbus sacrificemus martyribz, sed uni deo & martyri & nostro sacrificiū immolamus: ad quod sacrificiū, sicut homines dei, qui mūdū in eius cōfessione uicerūt, suo loco & ordine nominātur: nō tamē à sacerdote qui sacrificat, inuocant. Deo qppe non ipsi sacrificat, q̃suis in memoria sacrificet eorū, quia dei sacerdos est, non illorū. Ipsum uero sacrificiū corpus est Christi, quod nō offert ip̃s, quia hoc sunt & ipsi. Quibz igit̃ potius credendū est, miracula faciētibz eis ne, qui seipsos uolūt haberi deos ab his, quibz ea faciunt eis, qui, ut in deū credat, quod & Christus est, faciūt quicqd faciūt. Eis ne, qui sacra sua, etia crimina sua esse uoluerūt: an eis, qui, nec laudes suas uolūt esse sacra sua, sed totum quod ueraciter laudātur, ad eius gloriā proficere, in quo laudātur. In domino quippe laudātur animæ eorum. Credamus ergo eis, & uera dicentibus, & mira faciētibz. Dicendo enim uera, passi sunt, ut possent facere mira. In eis ueris est præcipuū, quod Christus resurrexit à mortuis, & immortalitatē resurrectionis in sua carne primus ostendit, quam nobis affuturam, uel principio noui seculi, uel in huius fine promisit.

Contra Platonicos, qui de naturalibus elementorum ponderibus argumentantur, terrenum corpus, in cælo esse non posse. Cap. XI

Contra quod magnū dei donū ratiocinantes isti, quorū cogitatiōes nouit dñs, qm̃ uanæ sunt, de pōderibus elementorū argumētatur: quorū scilicet magistro Platone, didicerunt, mūdī duo corpora maxima, atq; postrema, duobus medijs, aere scilicet & aqua, esse copulata, atq; coniūcta. Ac per hoc inquirūt, qm̃ terra ab hinc sursum uersus est prima: secūda, aqua super terrā: tertius, aer super aquā: quartū, super aera cælū, non potest esse terrenū corpus in cælo. Momētis enim proprijs, ut ordinē suū teneāt, singula elemēta librant. Ecce, qualibz argumētis omnipotētiæ dei humana cōtradicit infirmitas, quā possidet uanitas. Quid ergo faciūt in aere terrena tot corpora, cū a terra sit aer tertius? Nisi forte, qui per plumarū & pennarū leuitatē donauit auiū terrenis corporibus, ut portent in aere, immortalibus factis corporibus hominū, non poterit donare uirtutē, qua etiā in summo cælo ualeāt habitare. Animalia quoq; ipsa terrena, quæ uolare non possunt, in qbus & homines sunt, sicut sub aqua pisces, qui sunt aquarū animalia, ita sub terra uiuere debuerūt. Cur ergo non saltē de secūdo, id est, de aquis, sed de elemēto tertio terrenū animal carpit hanc uitā? Quare cum pertineat ad terrā, in secūdo, quod super terrā est elemēto, uiuere si cogatur, cōtinuo suffocatur, & ut uiuat, uiuit in tertio? An errat hic ordo elemētorū, uel potius non in natura rerū, sed in istorū argumētatiōibz deficit? Omitto dicere, quod iam in tertio decimo libro dixi: q̃ multa grauiā terrena sint corpora, sicut plumbū, & formā tamē ab artifice accipiāt, qua natate ualeāt super aquā, & ut accipiat qualitatē corpus humanū, qua ferri in cælū, & esse possit in cælo, omnipotēti artifice cōtradicitur. Iam uero cōtra illud quod iam dixi superius, etiā istū cōsiderātes, atq; tractātes elementorū ordinē quo cōsidūt, non inueniūt omnino, quid dicāt. Sic est enim hinc sursum uersus terra prima, aqua secūda, tertius aer, quartū cælū, ut super omnia sit animæ natura. Nam & Aristoteles quintū corpus cā dixit esse, & Plato nullū. Si quintū esset, certe superius esset cæteris. Cum uero nullū est, multo magis superat omnia. In terreno ergo quid facit corpore? In hac mole, quid agit subtilior omnibus? In hoc pōdere, quid agit leuior omnibus? In hac tarditate, qd agit celerior omnibus? Ita ne per huius tam excellentis naturæ meritū non poterit effici, ut corpus eius leuetur in cælū: & cum ualeat nunc natura corporum terrenorū deprimere animas deorsum, aliquo modo, & animæ leuare sursum terrena corpora nō ualebūt. Iam si ad eorū miracula ueniamus, quæ facta à dijs suis opponūt martyribz nostris, nōne etiā ipsa pro nobis facere, & nobis reperiuntur

A ri ntur omnino proficere? Nam inter magna miracula deorū suorum, profecto magnum illud est, quod Varro cōmemorat, Vestalem uirginē, cum perclitaretur falsa suspitione de stupro, cribrum impletū aqua de Tiberi, & ad suos iudices, nulla eius parte stillante portasse. Quis aquae pondus super cribrum tenuit? Quis tot caernis patenubas, nihil inde interram cadere permisit? Responsū sunt, Aliquis deus, aut aliquis dæmon. Si deus, nunquid maior est deo, qui fecit hunc mundum? Si dæmon, nunquid potentior est angelo, qui deo seruit, à quo factus est mundus? Si ergo deus minor, uel angelus, uel dæmon potuit pondus humidi elementi sic suspēdere, ut aquarum uideatur mutata fuisse natura, ita ne deus omnipotens, qui ipsa creauit elemēta, terreno corpori graue pondus auferre non poterit, ut in eodem elemento habitet uiuificatum corpus, in quo uoluerit uiuificans spiritus? Deinde cum aerem medium ponant inter ignem desuper, & aquam subter, quid est, quod cum inter aquam & aquam, & inter aquam & terram saepe inuenimus? Quid enim uolunt esse aquosae nubes, inter quas & maria, aer medius reperitur? Quoniam, quia sunt elementorū pōdere, atq; ordine efficitur, ut torrentes uiolētissimi, atq; undōsimi, anteq; sub aere in terris currant, super aera in nubibus pendeant? Cur deniq; aer est medius inter summa coeli, & ima terrarū quaque uersum orbis extenditur, si locus eius inter coelum & aquas, sicut aquarū inter ipsum & terras, est cōstitutus? Postremo si ita est elementorū ordo dispositus, ut secundum Platonē duobus medijs, id est, aere & aqua, duo extrema, id est, ignis & terra, iungantur, coeliq; obtineat ille summum locum, haec aut. in imi uelut fundamina mūdi, & ideo in coelo esse non potest terra, cur est ipse ignis in terra? Secundum hanc quippe rationem, ita ista duo elementa in locis proprijs, imo, ac summo, terra & ignis esse debuerunt, ut quēadmodum nolunt in summo esse posse, quod imi est, ita nec in imo posset esse, quod summi est. Sicut ergo nullam putant, uel esse, uel futuram esse terrae particulam in coelo, ita nullam particulam uidere debuimus ignis, in terra. Nūc uero non solum in terris, uerum etiam sub terris ita est, ut cum eructent uertices montiū, praeter quod in uisibus hominū, & esse ignem in terra, & cum nasci uidemus ex terra. Quandoquidē & de lignis, & de lapidibus nascitur, quae sunt corpora sine dubitatione terrena. Sed ille, inquiunt, ignis, est tranquillū, purus, innoxius, sempiternus; iste autem turbidus, fumcus, corruptibilis, atq; corruptor. Nec tamen corrūpit montes, in quibus iugiter aestuat, caernasq; terrarum. Verum esto, sit illi iste dissimilis, ut terrenis habitationibus congruat. Cur ergo nolunt, ut credamus naturā corporum terrenorum aliquando incorruptibilem factam coelo conuenientē futuram: sicut nunc ignis corruptibilis his conuenit terris? Nihil igitur afferunt ex ponderibus atq; ordine elementorum, unde omnipotenti deo, quo minus faciat corpora nostra talia, ut etiam in coelo possint habitare, praescribant?

Cōtra calūnias inuid. lū, qbus Christianos de credita carnis resurrectione in idē. Ca. XII
 S id saupulolissime quaerere & hanc, qua credimus resurrectionem carnem, ita quaerēdo adolent irridere, uinum factus abortiuus resurgant. Et quoniam dominus ait, Amen dico uobis, capillus capitis uestri non peribit: utrum statura & robur aequalia futura sint omnibus, in diuersa corporum quantitates? Si enim aequalitas corporum erit, unde habebunt, quod hic non habuerunt in mole corporis illi abortiuus, si resurgent & ipsi: aut si non resurgent, quia nec nati sunt, sed effluē eandem quaestionem de paruulis uersant: unde illi mensura corporis, quā nunc d. fuisse uidemus, accedat cum in hac aetate moriuntur. Neq; enim dicturi sumus, eos non resurrecturos, qui non solum generationis, uerum etiam regenerationis, capaces sunt. Deinde interrogāt, quēadmodum ipsa aequalitas habitura sit. Si enim tam magni, & tam longi erunt omnes q; fuerunt quicūq; hic fuerunt maximi atq; longissimi: non solum de paruulis, sed & de pluribus magis quaerunt, unde illis accēsurū sit quod hic defuit, si ibi hoc quisq; recipiat, quod hic habuit. Si autem, quod ait Apostolus, occurrat nos omnes in mensuram aetatis plenitudinis Christi, & illud alterum, quos praedestinauit conformes fieri imaginis filij sui: sic intelligēdum est, ut statura, & modus Christi corporis

ris omnium, qui in regno huius erunt, humanorū corporū sit futurus: multis erit, inquiunt, de magnitudine & longitudine corporis detrahendū. Et ubi iam erit: capillus capitis uestri non peribit, si de ipsa corporis quantitate tam multum peribit? Quāvis & de ipis capillis possit inquiri, utrum redeat quicquid tondentibus decedit. Quod si rediturum est, quis non exhorreat illam deformitatem? Nam hoc & de unguibus uidetur necelario secuturum, ut redeat tam multū, quod corporis cura defecuit. Et ubi erit decus, quod certe maior, q̄ in ista esse corruptione potuit, in illa iam immortalitate esse debeat. Si autem non redibit, ergo peribit: quomodo ergo, inquiūt, capillus capitis uestri non peribit? De macie quoq; uel pinguedine, similiter disputant. Nam si aequales omnes erunt, non utiq; alij macri, alij pingues erunt. Accedet ergo alijs aliquid, alijs minuetur. Ac per hoc, non quod erat recipiendū, sed alicubi addendum est, quod non fuit: & alicubi perdendum, quod fuit. De ipsis etiam corruptionibus & dilapsionibus corporum mortuorum, cum aliud uertatur in puluerem, in auras aliud exhaletur: siue quos bestiae, siue quos ignis absumat, naufragio, uel quibuscūq; a quis, ita quidem pereant, ut eorum carnes in humorem putredo dissoluat, non mediocriter permouentur: atq; omnia ista recolligi in carnem, & reintegrari posse non credunt. Consecrantur etiam quasdā sceditates & uitia, siue accidunt, siue nascantur: ubi & mōstrosos paratus cum horrore atq; irratione cōmemorant & requirunt, quā nam cuiusq; deformitatis resurrectione sit futura. Si enim nihil tale redire in corpus hominis dixerimus, respōsionem nostram de lous uulnerū, cum quibus dominū nostrum Christum resurrexisse praedicamus, se confuturos esse praesumunt. Sed inter haec omnia quæstio difficilima illa praepōnitur, in cuius carnem reditura sit caro, qua corpus alterius uescentis humana uiscera fame compellente nutritur. In carnem quippe conuersa est eius, qui talibus uixit alimentis: & ea quæ macies ostenderat detrimenta suppleuit. Verū ergo hoc illi redeat homini, cuius caro prius fuit, an illi potius, cuius postea facta est? ad hoc percunctantur, ut fidem resurrectionis illudant: ac sic animæ humanæ, aut alternantes, sicut ait Plato, ueras infelicitates, falsasq; promittant beatitudines: aut post multas itidem per diuersa corpora reuolutiones, aliquando tamen eam, sicut dicit Porphyrius, finire miseras, & ad eas nunquam redire fateantur: non tamen corpus habendo immortale, sed corpus omne fugiendo.

An abortiui non pertineāt ad resurrectionē, si pertinet ad numerū mortuorū. Ca. XIII

AD hæc ergo, quæ ab eorū parte cōtraria, me digerente, mihi uidentur opposita, misericordia dei meis nisibus opem ferente, respondeā. Abortiuos fœtus, qui cum iam uixissent in utero, ibi sunt mortui, resurrekturos ut affirmare, ita negare nō audeo: quous non uideam quomodo ad eos non pertineat resurrectio mortuorū, si non eximuntur de numero mortuorum. Aut enim non omnes mortui resurgent, & erunt aliqua humana animæ sine corporibus in æternum, quæ corpora humana quous intra uiscera materna gestarūt: aut si omnes animæ humanae recipiant resurgentia sua corpora, quæ habuerunt ubicūq; uiuētia & morientia reliquerunt, non inuenio, quēadmodum dicam ad resurrectionē non pertinere mortuorū, quoscūq; mortuos etiam in uteris matrum. Sed utrūlibet de his quisq; sentiat, quod de iam natis infantibus dixerimus: hoc etiam de illis intelligendum est, si resurgent.

An infātes in ea sint resurrekturi habitudine corpis, quā habituri erāt ætatis accessu. XIII
Quid ergo de infantibus dicturi sumus, nisi quia non in ea resurrekturi sunt corporis exiguitate, qua mortui? Sed quod eis tardius accessurum erat tempore, hoc sunt illo dei opere miro atq; celerissimo recepturi. In sententia qppe domini, ubi ait, Capillus capitis uestri non peribit: dictū est, non defuturū esse, quod fuit: non autem negatū est, assuturum est, quod defuit. Defuit autē infanti mortuo perfectā quātitas sui corporis, perfecto quippe infanti, deest utiq; perfectio magnitudinis corporalis, quæ cum accesserit, iam statua longior esse non possit. Hunc perfectionis modum sic habent omnes, ut cum illo concipiatur, atq; nascatur: sed habent in ratione, non in mole: sicut ipsa iam membra omnia sunt latent in semine, cum etiā natis nonnulla adhuc delint, sicut dentes, ac si quid eiusmodi. In qua ratione

A ratione uniuscuiusque materiæ indita corporali, iam quodāmodo, ut ita dicam, innatum esse uidetur, quod nondum est, imò quod latet, sed accessu tēporis erit, uel potius apparebit. In hoc ergo infans, iam brevis, aut longus est, qui brevis, longus uel futurus est. Secundū hanc rationem profecto in resurrectione corporis, detrimenta corporis non timemus: quia etsi æqualitas futura esset omnium, ita ut omnes usque ad giganteas magnitudines peruenirent, nec illi qui maximi fuerūt, minus haberēt aliquid in statura, quod eis cōtra sententiā Christi periret, qui dixit nec capillū capitis esse periturū: creatori utique, qui creauit cuncta ex nihilo, quomodo deesse posset, unde adderet, quod addendū esse miris artifex nolleret?

An ad dominici corporis modum, omnium mortuorū resurrectura sint corpora. **C. XV**
Sicutque Christus in ea mensura corporis in qua est mortuus, resurrexit, nefas est dicere, cum resurrectionis omnium tempus uenerit, accessurā corpori eius eam magnitudinē, quam non habuit, quādo in ea discipulis, in qua illis erat notus, apparuit, ut longissimis fieri possit æqualis. Si autē dixerimus ad dominici corporis modū, etiam quorūque maiora corpora redigenda, peribit de multorū corporibus plurimū, cum ipse, nec capillam perituram esse promiserit. Restat ergo, ut suam recipiat quisque mēsuram, quam uel habuit in iuuentute, etiā si senex est mortuus: uel fuerat habiturus, si ante est defunctus. Atque illud quod commemorauit Apostolus de mensura ætatis plenitudinis Christi, aut propter aliud intelligamus dictum esse, id est, ut illi capiti in populis Christianis accedente omnium perfectione membrorum ætatis eius mēsurā compleatur; aut si hoc de resurrectione corporū dictum est, sic accipiamus dictum ut nec ultra, nec infra iuuenilem formam resurgant corpora mortuorum: sed in ea ætate & robore, usque ad quam Christum hic peruenisse cognouimus. Circa triginta quippe annos diffinierūt esse etiam seculi huius doctissimi homines, iuuetutem. Quæ cum fuerit spacio proprio terminata, inde iam hominem in detrimenta uergere grauioris ac senilis ætatis: & ideo non esse dictum, in mēsuram corporis, uel in mēsuram staturæ: sed in mēsuram ætatis plenitudinis Christi.

B Qualis intelligenda sit conformatio sanctorum ad imaginem filij dei. **Cap. XVI**
Illud etiam quod ait, prædestinatos fieri cōformes imaginis filij dei potest & secundum interiorem hominem intelligi. Vnde nobis alio loco dicit, Nolite conformari huic seculo: sed reformamini in nouitate mentis uestræ. Vbi ergo reformamur, ne cōformemur huic seculo, ibi conformamur dei filio. Potest & sic accipi, ut quēadmodum ille nobis mortalitate, ita nos illi efficiamur immortalitate cōformes: quod quidem & ad ipsam resurrectionē corporum pertinet. Si autem etiam in his uerbis, qua forma resurrectura sint corpora, sumus admoniti: sicut illa mēsurā, ita & ista conformatio non quantitatis intelligēda est, sed ætatis. Resurgent itaque omnes, tam magni corpore, quā uel erant, uel futuri erāt in iuuenili ætate: quāuis nihil obstat, etiam si erit infantilis, uel senilis corporis forma: ubi nec mētis, nec ipsius corporis ulla remanēbit infirmitas. Vnde etiam si quis in eo corporis modo, in quo defunctus est, resurrecturum unumquemque contendit: non est cum illo laboriosa contradictione pugnandum.

An in suo sexu resuscitanda, atque mansura sint corpora fœminarū mortuarū. **Cap. XVII**
Nonnulli propter hoc, quod dictū est, Donec occurramus omnes in uirum perfectū, in mēsurā ætatis Christi, & conformes imaginis filij dei: nec in sexu fœmineo resurrecturas fœminas credunt, sed in uiris omnes aiunt: quoniam deus solum uirum fecit ex limo, fœminam ex uero. Sed mihi melius sapere uidentur, qui utrūque sexum resurrecturū esse non dubitant. Non enim libido ibi erit, quæ cōfusionis est causa. Nam prius quā peccassent, nudi erant: & non confundebarunt uir & fœmina. Corporibus ergo illis uitia detrahētur: natura seruabitur. Non est autem uitiū sexus fœmineus, sed natura: quæ tūc quidem, & à concubitu, & à partu immunis erit: erunt tamen mēbra fœminea non accommodata usui ueteri, sed decori nouo, quo non alliciatur aspicientis cōcupiscentia, quæ nulla erit, sed dei laudet facta, ut quæ deus non erat fecit, & liberauit à corruptione quod fecit. Ut

cū in exordio generis humani de latere uiri dormiētis, costa detracta, scēmina fieret, Christi c
 stum & ecclesiā tali facto iam tunc prophetari oportebat. Sopor quippe ille uiri, mors erat
 Christi, cuius exanimis in cruce pendentis latus lancea perforatum est, atq; inde sanguis &
 aqua profluxit, quæ sacramentū esse nouimus, quibus a edificatur ecclesia. Nam hoc etiam
 uerbo scriptura usa est, ubi nō legitur, formauit, aut finxit, sed edificauit eam in mulierem.
 Vnde & Apostolus ædificationem dicit corporis Christi, quod est ecclesia. Creatura est er
 go dei scēmina, sicut uir: sed ut de uiro fieret, unitas cōmendata est. Vt autem illo modo fie
 ret, Christus, ut dictum est, & ecclesia figurata est. Qui ergo utriūq; sexum instituit, utrunq;
 restituit. Deniq; & ipse Iesus interrogatus a Saducis, qui negabant resurrectionē: cuius se
 prem fratru erit uxor, quam singuli habuerūt, dum quisq; eorum uellet defuncti semē, sicut
 lex præceperat, excitare: erratis, inquit, nescientes scripturas, neq; uirtutem dei. Et cum apud
 locis eilet, ut diceret: de qua enim me interrogatis, uir erit ipsa non mulier, nō hoc dixit, sed
 cōm. In resurrectione enim neq; nubent, neq; uxores ducent: sed sunt sicut angeli dei in cōe
 l. E quales utiq; angelis immortalitate, ac felicitate, non carne: sicut nec resurrectione, qua
 non indiguerūt angeli: quoniā nec mori potuerūt. Nuptias ergo dominus futuras negauit
 esse in resurrectione, non scēminas: & ibi negauit, ubi talis quæstio uertebatur, ut eam nega
 to sexu muliebri, celeriore facilitate dissolueret, si eum ibi pænosceret nō futurū: imō etiam
 futurū esse firmauit, dicendo, Non nubent, quod ad scēminas pertinet, neq; uxores ducent,
 quod ad uiros. Erunt ergo, quæ, uel nubere hic solent, uel ducere uxores, sed ibi non facient.
 De uiro pfecto, id est Christo, & corpore ei⁹, id est, ecclesia, q̄ est ipsi⁹ plenitudo. C. xviii
 P Rinde, quod ait Apostolus, occursuros nos omnes in uirum perfectū, totiusq; ipsius
 circumstantiam lectionis, considerare debemus: quæ ita se habet. Qui descendit, inquit,
 ipse est, & qui ascendit super omnes cœlos, ut adiungeret omnia. Et ipse dedit quosdā qui
 dem apostolos, quosdam autem prophetas, quosdam uero euangelistas, quosdam autem
 pastores & doctores ad consummationē sanctorum in opus ministerij, in ædificationē cor
 poris Christi, donec occurramus omnes in unitatem fidei & agnitionem filij dei, in uirum
 perfectum, in mensurā ætatis plenitudinis Christi, ut ultra non simus paruuli iactati & cir
 cumlati omni uento doctrinæ, in illusionē hominum, in astutiam ad machinationē erroris.
 Veritatem autem faciētes in charitate, augeamur in illo per omnia, qui est caput Christus,
 ex quo totum corpus connexum & compactum, per omnem tactum subministrationis se
 cundum operationem in mensuram uniuscuiusq; partis incrementū corporis facit in ædifi
 cationem suam in charitate. Ecce qui est uir perfectus, caput & corpus, quod constat omnibus
 membris, quæ suo tempore complebuntur. Quotidie tamen eidem corpori accedunt, dum
 ædificatur ecclesia, cui dicitur, Vos autem estis corpus Christi & membra. Et alibi, Pro cor
 pore, inquit, eius, quod est ecclesia. Itemq; alibi, Unus panis, unum corpus multi sumus. De
 cuius corporis ædificatione, & hic dictum est, Ad consummationē sanctorum, in opus mi
 nisterij, in ædificationem corporis Christi. Ac deinde subiectū est, unde nunc agimus. Do
 nec occurramus omnes in unitatē fidei & agnitionem filij dei, in uirum perfectum, in men
 suram ætatis plenitudinis Christi, & cetera: donec eadem mēsurā in quo corpore intelligen
 da esset, ostenderet, dicens, Augeamur in illo per omnia, qui est caput Christus: ex quo to
 tum corpus connexum & compactum per omnem tactum subministrationis secundum
 operationem in mensuram uniuscuiusq; partis. Sicut ergo est mēsurā uniuscuiusq; partis,
 ita totius corporis, quod omnibus suis partibus constat. Est utiq; mēsurā plenitudinis, de
 qua dictum est, In mensurā ætatis plenitudinis Christi. Quam plenitudinē etiam illo com
 memorauit loco, ubi ait de Christo, Et ipsum dedit caput super omnem ecclesiam, quæ est
 corpus eius, plenitudo eius, qui omnia in omnibus adiungit. Vtrum si hoc ad resurrectio
 nis formam, in qua erit unusquisq; referēdum esset, quid nos impediret, nominato uiro, an
 telligere & scēminam, ut uirum pro homine positum acciperemus: sicut in eo quod dictum
 est, Beatus uir qui timet dominum: utiq; ibi sunt & scēminæ, quæ timent dominum?

Quod

A Quod omnia vitia corporis, quæ in hac vita humano contraria sunt decori, in resurrectione non sint futura, ubi manente naturali substantia in unam pulchritudinem, & qualitas concurret, & quantitas. Cap. XIX

Quid iam respondeat de capillis, atque unguibus? Semel quippe intellecto, ita nihil periturum esse de corpore, ut deforme nihil sit in corpore: simul intelligitur ea, quæ formæ factura fuerat enormitatem massæ ipsi accessum esse, non locis, in quibus membrorum forma turpet. Velut si de limbo vas fieret, quod rursus in eundem limbum redactum totum de toto iterum fieret, non esset necesse ut illa pars limbi, quæ in ansa fuerat, ad ansam rediret, aut quæ fundum fecerat, ipsa rursus faceret fundum: dum tamen totum reuerteretur in totum, id est, totus ille limbus, in totum vas, nulla sui perdita parte remearet. Quapropter, si capilli toties torsi, unguesue defecti, ad loca sua deformiter redeunt, non redibunt: nec tamen cuncti resurgenti peribunt: quia in eadem carnem, ut quæcumque ibi locum corporis teneat, seruata partium congruentia, materiem mutabilitate uertent. Quamuis quod ait dominus, Capillus capitis uestri non peribit, non de longitudine, sed de numero capillorum dictum multo aptius possit intelligi. Vnde & alibi dicit, Capilli capitis uestri numerati sunt omnes. Neque hoc ideo dixerim, quod aliquid existimem corpori cuiusque periturum, quod naturaliter inerat, sed quod deforme natum fuerat: non utique ob aliud, nisi ut hunc quoque ostenderetur, quod sit poenalis conditio ista mortalium, sic esse rediturum, ut seruata integritate substantiæ, sola substantiæ deformitas pereat. Si enim ita: tuam potest artifex homo, quam propter aliquam causam deformem fecerat, constare, & pulcherrimam redderetur, ut nihil inde substantiæ, sed sola deformitas peccaret: ac si quod in illa figura priore indeceter extabat, nec parilitati partium congruebat: non de toto, unde fecerat, amputare, atque separare, sed ita conspergere uniuerso, atque miscere: ut nec foeditatem faciat, nec minuat quantitatem, quid de omnipotentis artifice sentiendum est? Ergo ne poterit quasque deformitates humanorum corporum non modo usitatas, uerum etiam raras, atque monstruosas, quæ huic miseræ uitæ congruunt: abhorret autem ab illa futura felicitate sanctorum, sic auferre, aut perdere, ut quascumque earum faciunt, et si naturalia, tamen in decora excrementa substantiæ corporalis nulla eius diminutione tollantur? Ac per hoc non est maris, pinguibus ue metuendum, ne ibi etiam tales sint quales si possent, nec hic esse uoluissent. Omnis enim corporis pulchritudo est partium congruentia cum qua, & coloris suauitate. Vbi autem non est partium congruentia, aut ideo quid offendit, quia paruum est aut ideo, quia nimium. Proinde nulla erit deformitas, quam facit incongruentia partium, ubi & quæ praua sunt, corrigetur: & quod minus est, quod decet, unde creator nouit, inde supplebitur: & quod plus est, quod decet, materiem seruata integritate, detrahetur. Coloris porro suauitas quanta erit, ubi uultu fulgebunt sicut sol in regno patris sui? Quæ claritas in Christi corpore cum resurrexit, ab oculis discipulorum potius abscondita fuisse, quam defuisse, credenda est. Non enim eam ferret humanus, atque infirmus aspectus, quoniam ille à suis ita deberet attendi, ut posset agnosci. Quod pertinet etiam, ut cõtineat tribus ostenderet suorum uulnerum cicatrices: ut etiam cibum, potumque sumeret: non aliorum indigentia, sed ea qua & hoc poterat, potestate. Cum autem aliquid non uidetur, quod uis affuit, à quibus alia quæ pariter affuit, uidetur: sicut illam claritatem dicimus affuisse non uisam, à quibus alia uidebantur, ~~etiam~~ Græce dicitur: quod nostri interpretes Latine dicere non ualentes, in libro Geneseos, cæcitatem interpretati sunt. Hanc enim passi sunt Sodomitæ, quoniam quærebant ostium iusti uiri, nec poterant inuenire. Quia, si cæcitas fuisset, qua fit, ut nihil possit uideri, non ostium, quo ingrederetur, sed dices inmensi, à quibus inde abduceretur, inquirerent.

Quod in resurrectione mortuorum, natura corporum quibuslibet modis deceptorum, in integrum undecumque reuocanda sit. Cap. XX

Nescio quo autem modo sic affluamur amore martyrum beatorum, ut uelimus in illo regno in eorum corporibus uidere uulnerum cicatrices, quæ pro Christi nomine pertulerunt: & fortasse uidebimus. Non enim deformitas in eis, sed dignitas erit & quædam quæ in corpore, non corporis sed uirtutis pulchritudo fulgebit: nec ideo tamen si aliqua martyribus amputata & ablata sunt membra, sine ipsis membris erunt in resurrectione mortuorum: quibus dictum est, Capillus capitis uestri non peribit. Sed si hoc decebit in illo nouo seculo, ut indicia gloriosorum uulnerum

vulnerū in illa immortalī carne cernantur, ubi mēbra, ut prāciderētur, pēssa uel scēta sunt, c
ibi cicatrices, sed tamen eisdē mēbris redditīs non perditīs apparebūt. Quāuis itaq; omnia
quæ acciderūt corpori uicia, tunc non erūt: non sunt tamē deputāda, uel appellāda uicia, uir
tutis indicia. Absit autē, ut ad resuscitāda corpora, uirtūq; reddēda, non possit omnipotētia
creatoris, omnia reuocare, quæ uel bestia, uel ignis absumpsit: uel quicquid in puluere, ciner
um uel collapsū, uel in humore solutū, uel in auras exhalatū. Abit, ut linus ullus, secretūq;
naturæ ita recipiat aliq; subtractū sensibus nostris, ut omniū creatoris, aut lateat cognitio/
nem, aut effugiat potestātē. Deum certe uolens, sicut poterat diffinire Cicero, tantus autor
ipsorum: mens quādā iūgt, est soluta & libera, secreta ab omni cōcretionē mortali, omnia sen
tiens & mouēs, ipsaq; prādicta motu sempiterno. Hoc autem reperit in doctrinis magnorū
philosophorū. Vt igitur secundū ipsos loquar: quomodo aliqd, uel latet omnia sentientē,
uel irreuocabiliter fugit omnia mouentē. Vnde iam etiā quæstio illa soluēda est, quæ diffi
cilio uidetur cæteris: ubi quaeritur, cū caro mortui hominis etiā alterius sit uiuentis caro, cui
potius corū in resurrectione reddat. Si enim quispi i cōfectus fame, atq; cōpulsus, uescatur
cadaueribus hominū, quod malū aliquoties accidisse, & uetus testat hīstoria, & nostrorum
temporū infelicia experimēta docuerūt: non quisq; ueridica ratione cōtender, totū digestū
fuisse per imos meatūs, nihilq; inde in eius carne mutatū, atq; cōuersum, cum ipsa macies,
quæ fuit & nō est, satis indicet, quæ illis etis detrimēta suppleta sint. Iam itaq; aliqua paulo
ante prāmiū, quæ ad istū quoq; nodū soluendū ualere debebūt. Quicquid enim carnū ex
hauit fames, utiq; in auras est exhalatū: unde diximus omnipotētē deum posse reuocare,
quod fugit. Reddet ergo caro illa homini, in quo eīse caro humana primit⁹ cepit. Ab illo
quippe antero tanq; mutuo sumpta deputāda est: quæ sicut æs alienū redhibēda est, unde
sumpta est. Sua uero illi, quæ fames exinanierat, ab eo qui potest etiā exhalata reuocare,
reddet. Quāuis etsi omnibus perisset modis, nec ulla eius materies in ullis naturæ latebris
remāssit, unde uellet, eam repararet omnipotēs. Sed propter sententiā ueritatis, qua dictū d
est, Capillus capitis uestri nō peribit: absurdū est, ut putemus, cum capillus hominis perire
non possit, tantas carnes fame depastas, atq; cōsumptas perire potuisse. Quibus omnibus
pro nostro modulo cōsideratis, atq; tractatis, hæc sūma cōficitur, ut in resurrectione carnis
in aternū eas mēsuras habeat corporū magnitudo, quas habebat, perficiēda, siue pfecta,
cuiuscūq; indita corpori ratio inuēritis in mēbrorū quoq; omniū modulis congruo decore
seruato. Quod decus ut seruet, si aliquid demptū fuerit indecētū alicui grāditati in parte ali
qua cōstitutæ, quod per totū spargat: ut neq; id pereat, & cōgruētia partū ubiq; teneatur,
non est absurdū, ut aliquid inde etiā staturæ corporis addi posse credamus, cum omnibus
partibus ut decorē custodiāt, id distribuit: quod si enormiter in una esset, utiq; non de ceret.
Aut si cōtenditur in ea quēq; statura corporis resurrecturū esse, in qua defunctus est, non
pugnaciter resistendū est: tantū ablit omnis deformitas, omnis infirmitas, omnis tarditas,
omnisq; corruptio, & si quid aliud illud non decet regnū in quo resurrectionis & pmissio/
nis filij æquales erunt angelis dei: si non corpore, non ætate, certe felicitate.

De nouitate corporis spiritalis, in quam sanctorum caro mutabitur.

Cap. XXI

Restituetur ergo & quicquid de corporibus uiuis, uel post mortē de cadaueribus perit,
& simul cum eo, quod in sepulchris remāsit, in spiritalis corporis nouitatē ex animalis
corporis uetustate mutatū resurget, incorruptione, atq; immortalitate uestitū. Sed etsi, uel
casu aliquo graui, uel inimicorū immanitate totum penitus cōteratur in puluere, atq; in au
ras, uel in aquas dispersum quantū fieri potest, nusq; esse sinatur, omnino nullo modo su
trahi poterit omnipotētiæ creatoris, sed capillus in eo capitis non deperibit. Erit ergo
tū subdita caro spiritalis: sed tamen caro, non spiritus: sicut carni subditus fuit spiritus
carnalis: sed tamē spiritus, non caro. Cuius rei habemus experimētū in nostra pēra de
formitate. Non enim secundū carnem, sed utiq; secundū spiritū carnales erant, quibus
Apostolus, Non potui uobis loqui quasi spiritalibus, sed quasi carnalibus. Et homo spiritus
listi:

Alis sic in hac uita dicitur, ut tamen corpore adhuc carnalis sit: & uideat aliam legem in membris suis, repugnantem legi mentis suae. Erit autem etiam corpore spiritalis, cum eadem caro sic resurrexerit, ut fiat quod scriptum est, *Semina corpus animale, resurget spiritale*. Quae sit autem, & quam magna spiritalis corporis gratia, quae nondum uenit in experimentum, uereor, ne temerarium sit omne, quod de illa proferre eloquii. Verum tamen, quia spei nostrae gaudium propter dei laudem non est tacendum, & de intimis ardentis sancti amoris medullis, dictum est, *Domine dilexi decorem domus tuae, de donis eius quae in hac eruditissima uita, bonis malisque largitur, ipso adiuu te coniciamus, ut possimus, quantum sit illud, quod nondum experti, utique digne eloqui non ualemus*. Omitto enim quando fecit hominem rectum: omitto uitam illorum duorum coniugum in paradisi saeculitate felicem, quando tam brevis fuit, ut ad nascentium sensum nec ipsa peruenerit: in hac quam nouimus, in qua adhuc sumus: cuius tetratio: nes, imo quam totam tentationem quam diu in ea sumus quantumlibet proficiamus perpeti non desinimus, quae sint indicia circa genus humanum bonitatis dei, quis poterit explicare?

De miseris ac malis, quibus humanum genus merito primae prauaricationis obnoxium est, & a quibus nemo, nisi per Christi gratiam liberetur. Cap. XXII

Nam quod ad primam originem pertinet omnium mortalium progeniem fuisse damnatam, haec ipsa uita, si uita dicenda est, tot & tantis malis plena testatur. Quid enim aliud indicat horrenda quaedam profunditas ignorantiae, ex qua omnis error existit, qui omnes filios Adami in tenebroso quodam sinu suscipit, ut homo ab illo liberari sine labore, dolore, timore non possit? Quid amor ipse tot rerum uanarum atque noxiarum, & ex hoc mordaces curae, perturbationes, merores, formidines, insana gaudia, discordiae, lites, bella, insidiae, iracundiae, inimicitiae, fallacia, adulatio, fraus, furtum, rapina, perfidia, superbia, ambitio, inuidetia, homicidia, parricidia, crudelitas, sauitia, nequitia, luxuria, petulantia, impudentia, impudicitia, fornicationes, adulteria, incesta & contra naturam utriusque sexus tot stupra atque immunditiae, quas turpe est etiam dicere, sacrilegia, haereses, blasphemiae, periuria, oppressiones innocentium, calumniae, circumuentiones, prauaricationes, falsa testimonia, iniqua iudicia, uolenta latrocinia, & quicquid talium malorum in mentem non uenit, & tamen de uita ista hominum non recedit? Verum haec hominum sunt malorum, ab illa tamen erroris & peruersi amoris radice uenientia, cum qua omnis filius Adam nascitur. Nam quis ignorat cum quanta ignorantia ueritatis, quae iam in infantibus manifesta est, & cum quanta abundantia uanae cupiditatis, quae in pueris incipit apparere, homo ueniat in hanc uitam, ita ut si dimittat uiuere, ut uelit, & facere quicquid uelit, in haec facinora & flagitia quae commemorauimus, & quae commemorare non potui uel cuncta, uel multa perueniat? Sed diuina gubernatione non omnimodo deserente damnatos, & deo non continente in ira suae miserationes suas, in ipsis sensibus generis humani saepe prohibitio & eruditio contra istas cum quibus nascimur tenebras uigilat, & contra hos impetus opponitur, plenae tamen etiam laborum & dolorum. Quid enim sibi uoluit multimodae formidines, quae cohibendis paruulorum uanitatibus adhibentur? Quid paedagogi, quid magistri, quid ferulae, quid lora, quid uirgae, quid disciplina illa qua scriptura sancta dicit, dilecti filii latera esse tundenda, ne crescat indomitus, domarique iam durus, aut uix possit, aut fortasse nec possit? Quid igitur agitur his poenis omnibus, nisi ut debellent imperitia, & praua cupiditas refrenent, cum quibus malis in hoc seculo uiuimus? Quid est enim, quod cum labore meminimus, sine labore obliuiscimur: cum labore discimus, sine labore nescimus: cum labore strenui, sine labore inertes sumus? Nonne hinc apparet in quid uelut procliuis & prona sit uitiosa natura, & quanta ope ut hinc liberet, indigeat. Delidia, segnitie, pigritia, negligentia, uitia sunt utique quibus labor fugitur, cum labor ipse etiam qui est utilis, poena sit. Sed praeter pueriles poenas, sine quibus disci non potest quod maiores uolunt, qui uix aliquid utiliter uolunt, quot & quantis poenis genus agitur humanum, quae non ad maliciam nequamque iniquorum, sed ad conditionem pertinet miseriamque communem, quis ullo sermone digerit, quis ulla cogitatione comprehendit: quantus est metus, quanta calamitas ab orbitatibus atque lectu, a damnis & damnationibus, a deceptionibus

& men-

& mendacijs hominū, à suspicionibus falsis, ab omnibus uiolentis facinoribus & sceleribus & alienis: quādoquidē ab eis & depradatio & captiuitas & uincula & carceres & exilia & cruciatus & amputatio membrorū & priuatio sensuū & oppressio corporis ad obscenā libidinem opprimētis explendā, & alia multa horrēda saepe cōtingunt: Quid ab innumeris casibus qui forinsecus corpori formidantur, aestibus & frigoribus, tēpestatibus, imbribus, alluionibus, coruscatione, tonitru, grandine, fulmine, motibus hiatibusq; terrarū, oppressionibus ruinarū, ab offensione & pauore, uel etiam malicia iumentorū, à tot uenenis fruticū, aquarum, aurarū, bestiarū, ac ferarum, uel tantūmodo molestis, uel etiam mortiferis moribus, à rabie quæ cōtingit ex rabido cane: ut etiam blanda & amica suo domino bestia nonnunq; uehementius & amarius q̃ leones draconesq; metuatur, faciatq; hominē quem forte contaminauerit cōtagione pestifera ita rabiosum, ut à parētibus, coniuge, filijs peius omni bestia formidetur: Quæ mala patiūtur nauigantes: Quæ terrena itinera gradiētes: Quis ambulat ubicūq; non inopinatis subiaccens calibus: De foro quidam rediens domū, sanis pedibus suis cecidit, pedē fregit, & ex illo uulnere finiuit hanc uitam. Quid uidetur sedente securius: De sella in qua sedebat cecidit Heli sacerdos, & mortuus est. Agricola, imò uero omnes homines quot & quātos à cœlo & terra, uel a perniciosis animalibus casus metuunt agrorū fructibus: Solent tamen de frumētis tandem collectis & reconditis esse securi. Sed quibusdā, quod nouimus, prouentū optimum frumentorū fluuius improuisus fugiētibus hominibus de horreis eiecit atq; abstulit. Contra milleformes dæmonū incurfus, quis innocentia sua fidit, quandoquidē ne quis fideret etiam paruulos baptizatos, quibus certe nihil est innocētius, aliquādo sic uexant, ut in eis maxime deo sinente ista monstretur huius uitæ flenda calamitas, & alterius desiderāda felicitas: Iam uero de ipso corpore tot existūt morborum mala, ut nec libris medicorum cuncta cōprehensa sint. In quorum pluribus ac penē omnibus etiam ipsa adiuuēta & medicamēta tormēta sunt, ut homines à pernarū exitio, poenali eruantur auxilio. Nōne ad hoc perduxit sitientes homines ardor immanis, ut urī nam quoq; humanā uel etiā suam biberēt: Nōne ad hoc fames, ut à carnibus hominum abstinere se non possent, nec inuentos homines mortuos, sed propter hoc à se occisos, nec quoslibet alienos, uerū etiā filios, matres incredibili crudelitate quā rabida esuries faciebat absumerēt: Ipse postremo somnus, qui proprie quietis nomen accepit, quis uerbis exprimit saepe somniorū uis q̃ sit inquietus, & q̃ magnis licet falsarū rerū terroribus, quas ita exhibet, & quodāmodo exprimit, ut à ueris eas discernere nequeamus, animā miserā sensusq; perturbet: Qua falsitate uisorū etiam uigilātes in quibusdā morbis & uenenis miserabilius agitantur, q̃uis multimoda uarietate fallaciæ homines etiam sanos maligni dæmones nonnunq; decipiāt, talibus uitis etiam si eos per hanc ad sua traducere non potuerint, sensus tamen eorum solo appetitu qualitercūq; persuadēte falsitatis illudant. Ab huius tam misere quasi quibusdā inferis uitæ, non liberat nisi gratia saluatoris Christi dei ac domini nostri. Hoc enim nomen est ipse Iesus, interpretatur quippe saluator, maxime ne post hanc miserationū magna solatia, tamen ideo non semper etiam ipsa beneficia tribuūtur petētibus ne propter hoc religio quærat, quæ propter aliā magis uitā ubi mala non erunt omnino ulla quæreda est. Et ad hoc meliores quosq; in his malis adiuuat gratia, ut quāto fidiore, tanto fortiore corde tolerēt, ad quam rem etiā philosophiā prodesse dicūt docti huius seculi, quā dñ quibusdā paucis, ut ait Tullius uerā dederūt. Nec hominibus, inq; ab his antedatum est donū maius, aut potuit ullum dari, usq; adeo & ipsi cōtra quos agimus quoquo modo cōpulsī sunt in habēda, non quacūq; sed uera philosophiā diuinā gratiam confiteri. Porro si paucis diuinitus datū est ueræ philosophiæ contra miseras huius uitæ unicū auxiliū, satis & hinc apparet humanū genus ad luēdas miserarū poenas esse dānatum. Sicut autem hoc ut fatētur, nullum diuinū maius est donum, sic à nullo deo dari credendum est, nisi ab illo, quo & ipsi qui multos deos colunt, nullum dicunt esse maiorem.

A De his quæ præter illa mala quæ bonis malisq; cōmunia sunt, ad iustorum laborem specialiter pertinent. Cap. XXIII

PRæter hæc autem mala huius uitæ bonis malisq; cōmunia, habent in ea iusti etiam proprios quosdam labores suos, quibus aduersus uitia militant, & in talium præliorum tentationibus periculisq; uersantur. Aliquando enim concitatus, aliquando remissus, non tamen desinit caro concupiscere aduersus spiritum, & aduersus carnem, ut non ea quæ uolumus, faciamus, omnē malam concupiscentiam consumendo, sed eam nobis quantum diuinitus adiuti possumus, non ei consentiendo subdamus, uigiles continuis excubantes ne opinio uerisimilis fallat, ne decipiat sermo uersutus, ne se teneat alicuius erroris ofusdant, ne quod bonum est malum, aut quod malum est bonum esse credamus: ne ab his quæ uis mala sunt metus reuocet, ne in ea quæ agenda non sunt cupido præcipitet: ne super iracundiam sol occidat, ne inimicitia prouocet ad retributionem mali pro malo: ne absorbeat in honesta uel immoderata tristitia: ne impariendorum beneficiorum ingerat mens ingratum torporem, ne maledicis rumoribus bona conscientia fatigetur: ne temeraria de alio suspicio nostra decipiat, ne aliena de nobis falsa nos frangat: ne regnet peccatum in nostro mortali corpore ad obediendum desiderijs eius: ne membra nostra exhibeantur iniquitatis arma peccato: ne oculus sequatur concupiscentiam: ne uindicandi cupiditas uincat, ne in eo quod male delectat, uel uisio, uel cogitatio remoretur: ne improbū aut indecens uerbum libenter audiatur: ne fiat quod non licet, etiam si libet, ne in hoc bello laborū periculorumq; plenissimo, uel de uiribus nostris speretur faciēda uictoria, uel uiubus nostris nostra tacta tribuantur, sed eius gratiæ, de quo ait Apostolus: Gratias autem deo, qui dat nobis uictoriam per dominum nostrum Iesum Christum. Qui & alio loco: In his, inquit, omnibus superuincimus, per eum, qui dilexit nos. Sciamus tamen quantalibet uirtute præliandi uicis repugnemus, uel etiam uitia superemus, uel subiugemus quam diu sumus in hoc corpore, nobis deesse non posse unde dicamus deo: Dimitte nobis debita nostra. In illo autem regno ubi semper cum corporibus immortalibus erimus, nec prælia nobis erunt ulia, nec debita, quæ nusquam & nunquam essent, si natura nostra sicut recta creata est, permaneret. Ac per hoc etiam noster iste conflictus in quo periclitamur, & de quo nos uictoria nouissima cupimus liberari ad uitæ huius mala pertinet, quam tot tantorumq; testimonio malorum probauimus esse damnatam.

De bonis quibus etiā hanc uitā damnationi obnoxiam creator impleuit. Cap. XXIII

IAm nunc considerandum est hanc ipsam miseriam generis humani, in qua laudatur iusticia punientis, qualibus & quam multis impleuerit bonis eiuſdem bonitas cuncta, quæ creauit administrantis. Primum benedictionem illam quam protulerat ante peccatum dicens: Crescite & multiplicamini & replete terram, nec post peccatum uoluit inhibere, mansitq; in stirpe damnata donata fecunditas, nec illam uim mirabilem seminum, imo etiam mirabilior, in qua efficiuntur & semina, inditam corporibus humanis & quodammodo in textam peccati uitium potuit auferre, quo nobis impacta est etiam necessitas mortis: sed utrumq; simul currit isto quali fluuio atq; torrente generis humani, malum quod a parente trahitur, & bonum quod a creatore tribuitur. In originali malo duo sunt, peccatum atq; supplicium. In originali bono alia duo, propagatio & confirmatio. Sed quantum ad præsentem pertinet intentionem nostram, de malis quorum unum de nostra uenit audacia, ad illud est peccatum: alterum de iudicio dei, id est, supplicium, iam satis diximus. Nunc de bonis est quæ ipsi quoq; uitæ damnatæq; nature contulit, siue utq; nunc confert, dicere institui. Neq; enim damnando aut totum abstulit, quod dederat: alioquin nec esset omnino: aut remouit a sua potestate etiam cum diabolo penaliter subdidit, cum nec ipsam diabolus a suo alienauerit imperio, quoniam quidem ut ipsius quoq; diaboli natura subsistat, ille facit qui summe est, & facit esse quicquid aliquo modo est. Duorum igitur rerum quæ diximus bona etiā in natura peccato uitata supplicioq; damnata, de bonitatis eius quodam

S

ueluti

uelati fonte manare propagationem, in primis mundi operibus benedictione largitus est, c
 à quibus operibus die septimo requieuit. Conformatio uero in illo eius est opere, quousq;
 nunc operatur. Efficacem quippe potētiā suā si rebus subtrahat, nec progredi poterūt,
 & suis uinēns motibus peragere tempora, nec prorsus in eo quod creatæ sunt aliquate-
 nus permanebunt. Sic ergo creauit hominem deus, ut illi adderet fertilitatem quandam,
 qua homines propagaret, congenerans eis ipsam etiam propagandi possibilitatem, nō ne-
 cessitatem. Quibus tamen uoluit hominibus abstulit eam deus, & steriles fuerunt: non ta-
 men generi humano abstulit semel datam primis duobus coniugibus benedictionem ge-
 nerandi. Hæc ergo propagatio quamuis peccato ablata non fuerit, non tamen etiam ipsa
 talis est, qualis fuisset, si nemo peccasset. Ex quo enim homo in honore positus, postea cū
 deliquit, comparatus est pecoribus, similiter generat non in eo tamen penitus extincta est
 quædā uelut scintilla rationis in qua factus est ad imaginē dei. Huic autē ppagationi si con-
 formatio nō adhiberet, nec ipsa in sui generis formas modosq; procederet. Si enim nō cō-
 cubauissent homines, & nihilominus deus uellet implere terras hominibus, quomodo crea-
 uit unum sine cōmixtione maris & feminae, sic posset omnes concumbentes uero nisi illo
 creante generantes esse non possunt. Sicut ergo ait Apostolus de institutione spiritali, qua
 homo ad pietatem iusticiamq; formatur. Neq; qui plantat est aliquid, neq; qui rigat, sed
 qui incrementum dat deus. Ita etiam hic dici potest, nec qui cōcumbit, nec qui seminat est
 aliquid, sed qui format deus. Nec mater quæ conceptum portat, & partum nutrit, est ali-
 quid, sed qui incrementum dat deus. Ipse nanq; operatione, qua nunc usq; operatur, facit
 ut numeros suos explicent semina, & à quibuldā latentibus atq; inuisibilibus inuolueris
 in formas uisibiles huius quod aspiciamus decoris euoluāt. Ipse incorpoream corporeamq;
 naturam, illam præpositam, istam subiectam miris modis copulans & cōnectens, animan-
 tem facit. Quod opus eius tam magnum & mirabile est, ut non solum in homine, quod est
 animal rationale, & ex hoc cunctis terrenis animantibus excellentius atq; præstantius, sed d
 in qualibet minutissima muscula bene cōsideranti, stuporem mentis ingerat, laudemq; pa-
 riat creatoris. Ipse itaq; animæ humanæ mentem dedit, ubi ratio & intelligentia in infante
 sopita est quodammodo, quasi nulla sit, excitanda scilicet atq; exercenda ætatis accessu, qua
 fit scientiæ capax atq; doctrinæ, & habilis perceptioni ueritatis & amoris boni. Quæ capaci-
 tate hauriat sapientiam uirtutibusq; sit prædita, quibus prudenter, fortiter, temperanter, &
 iuste aduersus errores & cetera ingenerata uitia dimicet, eaq; nullus rei desiderio nisi bo-
 ni illius summi atq; incōmutabilis uineat. Quod etsi non faciat ipsa talium bonorum capa-
 citas in natura rationali diuinitus instituta, quantum sit boni, quam mirabile opus omni-
 potentis, quis competenter effatur, aut cogitat? Præter enim artes bene uiuendi, & ad im-
 mortalem perueniendi felicitatem, quæ uirtutes uocantur, & sola dei gratia quæ in Christo
 est, illis promissionis regniq; donantur, nōne humano ingenio tot tantaq; artes sunt in-
 uentæ & exercatæ, partim necessariæ, partim uoluntariæ, & tam excellens uis mentis atq;
 rationis, in his etiā rebus quas superfluas, imò & periculosas perniciosasq; appetit, quan-
 tum bonū habeat in natura, unde illa potuit uel inuenire uel discere uel exercere testatur?
 Velimentorum & ædificiorum ad opera quam mirabilia, quam stupenda industria hu-
 mana peruenit, quo in agricultura, quo in nauigatione profecerit, quæ in fabricatione quo-
 rumq; uasorum, uel etiam statuarum, & picturarū uarietate excogitauerit & impleuerit,
 quæ in theatris mirabilia spectantibus, audientibus incredibilia facienda & exhibenda mo-
 rent, aduersus ipsos homines, tot genera uenenorum, tot armorū, tot machinamentorum,
 & pro salute mortali tuenda atq; reparanda: quot medicamenta atq; adiuuenta compre-
 henderit pro uoluptate laucium: quot condimēta & gulæ incitamenta repererit ad iudican-
 das & suadendas cogitationes, q; multitudinē uarietatemq; signorum. Vbi præcipuū lo-
 cum uerba, & literæ tenent, ad delectandos animos quos elocutionis ornatus, quam diuer-
 forum

- A forum carminum copiam: ad mulcendas aures, quot organa musica, quos cantilenæ modos excogitauerit, quantam peritiam dimensionum atque numerorum: meatusque & ordines syderum quanta sagacitate comprehenderit, quam multa rerum mundanarum cogitata cognitione se impleuerit, quis posset eloqui, maxime si uelimus non accraatim cuncta congerere, sed in singulis immorari? In ipsis postremo erroribus & salutatibus defendendis, quam magna claruerint ingenia philosophorum atque hæreticorum, quis existimare sufficiat? Loquimur enim nunc de natura mentis humanæ, qua ista uita mortalis ornatur, non de fide atque itinere ueritatis qua illa immortalis acquiritur. Huius tantæ naturæ conditor cum sit utique deus uerus & summus, ipso cuncta, quæ fecit administrante, & summam potestatem summamque habente iusticiam, nunquam profecto in has misérias decidisset, atque ex his præter eos solos, qui liberabuntur in æternas esset pœnas itura, nisi nimis grande peccatum in homine primo, de quo ceteri exorti sunt, præcessisset. Iam uero in ipso corpore, quamuis nobis sit cum beluis mortalitate cõmune, multisque earum reperiatur infimius, quanta dei bonitas, quanta prouidentia tanti creatoris apparet: Nonne ita sunt in eo loca sensui, & cætera mēbra disposita, specieque ipsa ac figura, & statura totius corporis ita modificata, ut ad ministeriū animæ rationalis se indicet factum? Nō enim ut animalia rationis expertia, prona esse uidemus in terram, ita creatus est homo, sed erecta in cælum corporis forma admonet eum, quæ sursum sunt sapere. Porro mira mobilitas quæ linguæ ac manibus attributa est ad loquendum & scribendum apta atque conueniens, & ad opera artium plurimarum officiorumque complenda, nonne satis ostendit, quali animæ, ut seruiet tale sit corpus adiunctum? Quanquam & detractis necessitatibus partium operandi, ita omnium partium cõgruentia numerosa sit, & pulchra sibi paritate respondeat, ut nescias utrum in eo condendo maior sit utilitatis habita ratio, quam decoris. Certe enim nihil creatum uidemus in hoc corpore utilitatis causa, quod non habeat etiam decoris locum. Plus
- B autem nobis id appareret, si numeros mensurarum quibus inter se cuncta connexa sunt & coaptata nossemus, quos forsitan data opera in his quæ foris eminent, humana posset inuestigare solertia. Quæ uero resecta sunt, atque à nostris remota conspectibus, sicuti est tanta perplexitas uenarum atque neruorum & uiscerū, secreta uitalium inuenire nullus potest. Quia etsi medicorum diligentia nonnulla crudelis, quos anatomicos appellat, laniauit corpora mortuorum, siue etiam inter manus secantis & perscrutantis morientium, atque in carnibus humanis satis inhumane abdita cuncta rimata est, ut quid, & quomodo, & quibus locis curandum esset addisceret, numeros tamē, de quibus loquor, quibus coaptatio, quæ ὁμοιότης Græce dicitur, tanquam cuiusdam organi extrinsecus atque intrinsecus totius corporis constat. Quid dicam? nemo ualuit inuenire, quos nemo ausus est querere. Quod si noti esse potuissent, in interioribus quoque uisceribus, quæ nullum ostentant decus, ita delectaret pulchritudo rationis, ut omni formæ appatenti quæ oculis placet, ipsius mentis, quæ oculis utitur, præferretur arbitrio. Sunt uero quædam ita posita in corpore, ut tantummodo decorum habeant, non etiam usum: sicut habet pectus uirile mamillas, sicut facies barbam, quam non esse munimento, sed uirili ornamento, indicant puræ facies faminarum, quas utique infirmiores uiris muniti tutius cõueniret. Si ergo nullū membrū est in his quidem conspicuis, unde ambigit nemo, quod ita sit alicui operi accommodatum, ut non etiam sit decorum. Sunt autē non nulla quorum solum decus & nullus est usus, puto facile intelligi in conditione corporis dignitatem necessitati fuisse prælatam. Transitura est quippe nec illitas, tempusque uenturum quando sola inuicē pulchritudine sine uila libidine perfruamur, quod maxime ad laudem referendum est conditoris, cui dicitur in psalmo: Confessionē & decorem induisti. Iam cetera pulchritudo & utilitas creaturæ quæ homini licet in istos labores misériasque proiecto atque damnato, spectanda atque sumenda diuina largitate concessa est. Quo sermone potest terminari, in cœli & terræ & maris multimoda & uaria pulchritudine, etiam ipsius lucis tanta copia, tamque mirabili specie, in sole ac luna & syderibus, in opacrantibus nemorum,

in coloribus & odoribus florum, in diuerſitate ac multitudine uolucrum garrularū atq; pī-
 etarum, in multiformi ſpecie tot tantorumq; animantium. Quorum illa plus habent admi-
 rationis quæ molis minimum. Plus enim formicularum & apicularum opera ſtupemus, q̃
 imenſa corpora balenarum, in ipſius quoq; maris tam grandi ſpectaculo, cum ſeſe diuer-
 ſis coloribus induit uelut ueſtibus, & aliquando uiride atq; hoc multis modis, aliquādo pur-
 pureum, aliquando cæruleum eſt. Quam porrò delectabiliter ſpectatur etiā quando unq;
 turbatur, & ſit inde maior ſuauiſ, quia ſic demulcet intuentem, ut non iacet & quatiat na-
 uigantem. Quid ciborum uſq; quaq; copia contra famem? Quid ſaporum diuerſitas cōtra
 ſatiūm naturæ, diſſaſa diuinitus non cocorum arte ac labore quaſita? Quanta in multis
 rebus tuendæ ac recuperandæ ſalutis auxilia? Quam grata uiciſſitudo diei alternantis & no-
 ctis, aurarum q̃ blanda temperies. In fructibus & pecoribus indumentorum conficiendo-
 rum quanta materies? Omnia cōmemorare quis poſſit? Hæc autem ſola quæ à me uelut in-
 quendam aggerem ſunt coartata, ſi uellem uelut colligata inuolucra ſoluere atq; diſcutere,
 quanta mihi mora eſſet in ſingulis quibus plurima continentur? Et hæc omnia miſerorum
 ſunt damnatorumq; ſolatia, non præmia beatorū. Quæ igitur illa ſunt, ſi tot ac talia & tan-
 ta ſunt iſta? Quid dabit eis quos prædeſtinauit ad uitam qui hæc dedit eis, quos prædeſti-
 nauit ad mortem? Quæ bona in illa beata uita faciet eos ſumere, pro quibus in hac miſeria
 unigenitū ſuum filium uoluit uſq; ad mortem mala tāta perferre? Vnde Apoſtolus de ipſis
 in illud regnum prædeſtinatis loquens: Qui proprio, inquit, filio nō peperit, ſed pro nobis
 omnibus tradidit eū, quomodo nō etiam cū illo omnia nobis donauit? Cū hæc promiſſio
 complebitur, quid erimus? quales erimus? quæ bona in illo regno accepturi ſumus, quando
 quidem Chriſto moriente pro nobis tale iam pignus accepimus? Qualis erit ſpiritus homi-
 nis, nullū omnino habens uitium, nec ſub quo iaceat, nec cui cedat, nec contra ſaltem lauda-
 biliter dimicet, pacatiſſima uirtute perfectus? Rerum ibi omnium quanta, q̃ ſpecioſa, q̃ cer-
 ta ſcientia ſine errore aliquo uel labore, ubi dei ſapientia de ipſo ſuo fonte potabitur, cū ſum-
 ma felicitate, ſine ulla difficultate? Quale erit corpus quod omnimodo ſpiritus ſubditum, &
 eo ſufficienter uiuificatum, nullis alimonis indigebit? Non enim animale, ſed ſpiritale erit,
 habens quidem carnis, ſed ſine ulla carnali corruptione ſubſtantiam.

De peruerſa quorundam qui reſurrectionem carnis quam ſicut prædictum
 eſt, totus mundus credit, impugnant.

Cap.

XXV

Verum de animi bonis quibus poſt hanc uitam beatiffimus perfruetur, nō à nobis diſ-
 ſentiunt philoſophi nobiles, qui de carnis reſurrectione contendunt. Hanc quantum
 poſſunt negant, ſed credentes multi negantes pauciſſimos reliquerunt, & ad Chriſtum, qui
 hoc quod iſtis uidetur abſurdū, in ſua reſurrectione monſtrauit, fidei corde conuerſi ſunt,
 docti & indocti, ſapientes mūdi & inſipientes. Hoc em̃ credidit mūdus, quod prædixit deus,
 qui etiā hoc prædixit, quod hanc rem mūdus fuerat crediturus. Neq; enim Petri maleſciens
 eam cū laude credentiū tanto ante prænūciare cōpuliſ eſt. Ille eſt enim deus quē ſicut iam
 dixi aliquoties nec cōmemorare me piget cōſtitente Porphyrio atq; id oraculis deorū ſuo-
 rum probare cupiente, ipſa numina perhorreſcunt. Quē ſic laudauit ut eū & deum patrem
 & regem uocaret. Abſit enim ut ſic intelligenda ſint quæ prædixit, quomodo uolunt hi qui
 cū hoc mundo nō crediderunt, quod mūdum crediturum eſſe prædixit. Cui enim non po-
 tius ita, ſicut crediturus tanto ante prædictus eſt mundus, non ſicut pauciſſimi garrunt, qui
 cum hoc mundo, quod crediturus prædictus eſt credere noluerunt? Si enim propterea di-
 cunt alio modo eſſe credenda ne ſi dixerint uana eſſe cōſcripta, inuiam faciunt illi deo cui
 tam magnum perhibent teſtimoniū, tantam proſus ei uel etiam grauiorē faciunt iniuriam
 ſi aliter dicunt eſſe intelligēda, non ſicut mūdus ea credidit, quem crediturum ipſe laudauit,
 ipſe promiſit, ipſe compleuit. Cur enim nō poteſt facere ut reſurgat caro & uiuat in æternū?
 An propterea credendū nō eſt id eum eſſe facturū, quia malum eſt atq; indignū deo? Sed
 de omnipotentia eius quæ tot & tanta facit credibilia, iam multa diximus. Si uolunt inueni-
 re quod

Are quod omnipotens non potest, habent, prorsus, ego dicam, mentiri nō potest. Credamus ergo quod potest, non credendo, quod nō potest. Nō itaq; credentes quod mentiri potest, credant esse facturum quod se facturū esse promittit. Et sic credant sicut id credidit mundus, quē crediturū esse prædixit, quē crediturum esse laudauit, quem crediturū esse promittit, quē crediturū iam ostendit. Hoc autem malum esse unde demonstrant. Non erit illic ulla corruptio, quod est corporis malum. De ordine elementorum iam disputauimus, de abis hominum coniecturis satis diximus, quanta sit futura in corpore incorruptibili facilitas motus de presentis bonæ ualitudinis temperamento, quæ utiq; nullo modo illi comparanda est immortalitati, in libro tertio decimo satis, ut opinor, ostendimus. Legant superiora operis huius, qui uel non legerunt, uel nolunt recolere quod legerunt.

Quomodo Porphyrii diffinitio qua beatis animis putatur corpus omne fugiendum, ipsius Platonis sententia destruat, qui dicit luminum deum dijs promississe, ut nunquam corporibus exuerentur. **Cap. XXVI**

Sed Porphyrius, ait, inquiunt, ut beata sit anima, corpus omne esse fugiendum. Nihil ergo prod. est, quia incorruptibile diximus futurum corpus, si anima beata non erit nisi corpus omne effugerit. Sed iam & hinc in libro memorato quantum oportuit disputauimus uerū hic unum inde tantum cōmemorabo. Eimendet libros suos istorum omnium magister Plato, & dicat eorum deos, ut beati sint sua corpora fugituros, id est, esse morituros, quos in cœlestibus corporibus dixit inclusos. Quibus tamen deus a quo facti sunt, quo possent esse securi, immortalitatem, id est, in eisdem corporibus æternam permañtionem, nō eorum natura id habente, sed suo consilio praualente promittit. Vbi etiam euerit illud, quod dicit: quoniam est impossibile, ideo resurrectionem carnis non esse credendam. Apertissime quippe iuxta eundem philosophum, ubi dijs a se factis promittit deus non factus immortalitatem, quod impossibile est, se dixit esse facturum. Sic enim cum locutum narrat Plato. Quoniam estis orti, inquit, immortales esse, & indissolubiles non potestis. Nō tamen dissolucimini, neque uos ulla mortis fata periment, nec erūt ualentiora, quam consilium meum, quod maius est uinculum ad perpetuitatem uestram, quā illa, quibus estis colligati. Si non solum absurdum, sed si absurdi non sunt qui hæc audiunt, non utiq; dubitant dijs factis ab illo deo, qui eos fecit secundum Platonem, quod est impossibile fuisse promissum. Qui enim dicit, uos quidem immortales esse non potestis, sed mea uoluntate immortales eritis, quid aliud dicit, quam id quod fieri non potest, me faciente tamen eritis. Ille igitur carnem incorruptibilem, immortalem, spiritalem resuscitabit, qui iuxta Platonem, id quod impossibile est, se facturum esse promittit. Quid adhuc quod promittit deus, quod deo promittenti credit mundus, qui etiam ipse promissus est crediturus, esse impossibile clamant. Quandoquidem nos deum, qui etiam secundum Platonem facit impossibilia, id facturū esse clamamus. Non ergo ut beate sint animæ corpus est omne fugiendum, sed corpus incorruptibile recipiendum, ut in quo conuenientius incorruptibili corpore latibuntur, quam in quo corruptibili gemuerunt. Sic enim non in eis erit illa dira cupiditas, quam posuit ex Platone Virgilius, ubi ait: Rursus & incipient in corpora uelle reuerti. Sic, inquā, cupiditatē reuertendi ad corpora non habebunt, cum corpora, in quæ reuerti cupiunt, secum habebunt, & sic habebunt, ut nunquam non habeant, nunquam ea prorsus uel ad exiguum quamlibet tempus ulla morte deponant.

De contrarijs diffinitionibus Platonis atq; Porphyrii, in quibus si uterq; alteri cederet, a ueritate neuter demaret. **Cap. XXVII**

Singula quæ dū dixerant Plato atq; Porphyrius, quæ si inter se cōmunicare potuissent, facti essent fortasse Christiani. Plato dixit sine corporibus animas in æternū esse nō posse. Ideo enim dixit, etiam sapientiū animas post quālibet longum tēpus, tamen ad corpora redituras. Porphyrius autē dixit animā purgatissimā cum redierit ad patrem, ad hæc mala mundi nunq; esse redituram. Ac per hoc quod uerum uidit Plato, si dedisset Porphyrio

S 3 etiam

etiam iustorum atque sapientium purgatissimas animas ad humana corpora redituras, rursus c
quod uerum uidit Porphyrius, si dedisset Platoni, nuncque redituras ad miserias corruptibilis
corporis animas sanctas, ut non singuli hæc singula, sed ambo ut singuli utrumque diceret, pu-
to quod uiderent esse iam consequens, ut & rediret animæ ad corpora, & talia reciperent cor-
pora in quibus beate atque immortaliter uiuerent. Quoniam secundum Platonem etiam san-
ctæ animæ ad humana corpora redibunt, secundum Porphyrium ad mala mundi huius sanctæ
animæ non redibunt. Dicat itaque cum Platone Porphyrius, redibunt ad corpora: dicat Pla-
to cum Porphyrio, non redibunt ad mala, & ad ea corpora redire consentiant, in quibus nul-
la mala patiuntur. Hæc itaque non erunt, nisi illa quæ promisit deus, beatas animas in æter-
num cum sua æterna carne facturis. Hoc enim quantum existimo iam facile nobis concede-
rent ambo, ut qui faterentur ad immortalia corpora redituras animas esse sanctorum, ad
sua illas redire permitterent, in quibus mala huius seculi pertulerunt, in quibus deum, ut his
malis carerent, pie fideliterque coluerunt.

Quid ad ueram resurrectionis fidem, uel Plato uel Labeo uel etiam Varro confer-
re potuerint, si opiniones eorum in unam sententiam conuenissent. Cap. XXVIII

Nonnulli nostrum propter quoddam prædilatatum loquendi genus, & propter nonnul-
la quæ ueraciter sensit amicos Platoni dicit cum aliquid simile nobis etiam de mor-
tuum resurrectione sensisse. Quod quidem sic tangit in libris de Republica Tullius ut cum
fuisse potius, quam quod id uerum esset affirmando dicere uoluisset. Inducit enim hominem reui-
xisse, & narrasse quædam quæ Platonice disputationibus congruebant. Labeo etiam duos
dicit uno die fuisse defunctos & occurrisse inuicem in quodam composito, deinde ad corpora
sua iustos fuisse remeare, & constituisse inter se amicos se esse uicturos, atque ita esse factum do-
nec postea morerentur. Sed isti auctores talem resurrectionem corporis factam fuisse narra-
runt, quales fuerunt eorum quos resurrexisse nouimus: & huic quidem redditos uult, sed non
eo modo, ut non morerentur ulterius. Mirabilis autem quiddam Marcus Varro ponit in li- D
bris quos conscripsit de gente populi Romani, cuius putavi uerba apta ponenda: Genethliaci
ei quidam scripserunt inquit, esse in renascendis hominibus quæ appellantur $\pi\alpha\ \rho\eta\sigma\iota\varsigma\ \alpha\gamma$ Græ-
ci, hanc scripserunt contra in annis numero quadringentis quædam, ut idem corpus &
eadem anima quæ fuerat coniuncta in homine aliquando, eadem rursus redeant in comun-
tione. Ille Varro quidem siue illi Genethliaci nescio qui non enim in humana eorum prodidit,
quorum commemorauit sententiam, aliquid dixerit, quod hec falsum sit cum etiam si melius ad
eadem corpora quæ gesserunt animæ redierint, nuncque ea postea sunt relectura tamen nul-
ta illius impossibilitatis, quæ contra nos isti garrant argumenta conuenit & demonstrat. Qui enim
hæc sentiunt huc senserunt non eis uisum est heri non posse ut dissepia cadavera in autas, in
puluerem, in cinerem, in humores, in corpora uiscentium bestiarum, in splorum quoque homi-
num ad id rursus redeant, quod fuerunt. Quia propter Plato & Porphyrius uel potius qui-
cumque illos diligunt & adhuc uiuunt si nobis consentiunt, etiam sanctas animas ad corpora re-
dituras, sicut ait Plato, nec tamen ad mala ulla redituras, sicut ait Porphyrius, ut ex his fiat
consequens, quod fides prædicat Christiana, talia corpora recipientes in quibus sine ullo ma-
lo in æterni feliciter uiuant. Assumant etiam hoc de Varrone, ut ad eadem corpora redeant in
quibus antea fuerunt, & apud eos tota quaestio de carnis in æternam resurrectione soluetur.

De qualitate uisionis, qua in futuro speculo sancti deum uidebunt. Cap. XXIX

Nunc iam quid acturi sint in corporibus immortalibus atque spiritualibus sancti non ad-
adiuuare indeamus. Et illa quidem actio, uel potius quies atque otium quale futurum sit, si uerum
uelim dicere, nescio. Non enim hoc unquam per sensus corporis uidi. Si autem hoc mente ad-
cessitiam: Ibi est enim pax dei quæ sicut ait Apostolus, superat omnem intellectum, quem
nisi nostrum, aut fortasse etiam omnium sanctorum angelorum: Non enim & dei. Si ergo
sancti

A sancti in dei pace uicturi sunt, profecto in ea pace uicturi sunt, quæ superat omnem intellectum. Quoniam quod nostrum quidem superet, non est dubium. Si autem superat & angelorum, ut nec ipsos excepisse uideatur, qui ait omnem intellectum: secundum hoc dictum esse debemus accipere, quia pacem dei, qua ipse deus pacatus est sicut nouit deus, non eam nos sic possumus nosse, nec ulli angeli. Superat itaque omnem intellectum, non dubium quod præter suum. Sed quia & nos pro modo nostro pacis eius participes facti, summum in nobis atque inter nos & cum ipso pacem, quantum nostrum summum est, obtinebimus. Isto modo pro suo modo sciunt eam sancti angeli, homines autem nunc longe infra quantumlibet prouectum mentis exceilunt. Considerandum est enim quantas uir dicebat: Ex parte scimus, & ex parte prophetamus, donec ueniat quod perfectum est. Et uidemus nunc per speculum in ænigmate, tunc autem facie ad faciem. Sic iam uident sancti angeli, qui etiam nostri angeli dicti sunt quia eruti de potestate tenebrarum, & accepto spiritus pignore translati ad regnum Christi ad eos angelos iam cepimus pertinere, cum quibus nobis erit sancta atque dulcissima, de qua iam tot libros scripsimus, dei ciuitas ipsa communis. Sic sunt ergo angeli nostri, qui sunt angeli dei, quemadmodum Christus dei, Christus est noster. Dei sunt quia deum non reliquerunt: nostri sunt, quia suos ciues nos habere ceperunt. Dixit autem dominus Iesus. Videte ne contemnatis unum de pusillis istis. Dico enim uobis, quia angeli eorum in cælis semper uident faciem patris mei qui in cælis est. Sicut ergo illi uident, ita & nos uisuri sumus, sed nondum ita uidemus. Propter quod ait Apostolus, quod paulo ante dixi: Videmus nunc per speculum in ænigmate, tunc autem facie ad faciem. Premium itaque fidei nobis uisio ista seruetur, de qua & Ioannes Apostolus loquens: Cum apparuerit, inquit, similes ei erimus, quoniam uidebimus eum sicuti est. Facies autem dei, manifestatio eius intelligenda est, non aliquod tale membrorum quale nos habemus in corpore atque illo nomine nuncupamus. Quapropter cum ex me queritur quid actum sint sancti in illo corpore spiritali, non dico quod iam uideo, sed dico quod credo: secundum illud quod in psalmo lego: Credidi propter quod locutus sum. Dico itaque, quod uisum sint deum in ipso corpore, sed uisum per ipsum, sicut per corpus nunc uidemus solem, lunam, stellas, mare ac terram, & quæ sunt in ea, non parua questio est. Durum est enim dicere quod sancti talia corpora tunc habebunt, ut non possint oculos claudere atque aperire cum uelint. Darius autem quod ibi deum, quisquis oculos clausit non uidebit. Sic enim propheta Heliseus puerum suum Giezi abiens corpore uidit accipientem munera, quæ dedit ei Naaman Syrus, quem propheta memoratus a lepro præ deformitate munda uerat quod seruus nequam domino suo non uidenti, latenter se fecisse putauerat, quanto magis in illo corpore spiritali uidebunt sancti omnia, non solum si oculos claudant, uerum etiam unde sunt corpore absentes. Tunc enim erit perfectum illud de quo loquens Apostolus: Ex parte, inquit, scimus & ex parte prophetamus, cum autem uenerit quod perfectum est, quod ex parte est, euacuabitur. Deinde ut quomodo possit aliqua similitudine ostendere, quantum ab illa quæ futura est, distet hæc uita, non qualiumcunque hominum, uerum etiam qui præcipua hic sanctitate sunt præditi. Cu esset, inquit, paruulus, quasi paruulus sapiebam, quasi paruulus loquebar, quasi paruulus cogitabam: cum autem factus sum uir, euacuauit ea quæ paruuli erant. Videmus nunc per speculum in ænigmate, tunc autem facie ad faciem. Nunc scio ex parte, tunc autem cognoscam ita & ego cognitus sum. Si ergo in hęc uita ubi hominum mirabilium propheta ita comparanda est illi uitæ: quasi paruuli ad iuuenem, uidit tamen Heliseus accipientem munera seruam suam ubi ipse non erat ita ne cum uenerit, quod perfectum est: nec iam corpus corruptibile aggrauabit animam sed incorruptibile nihil impedit illi sancti ad ea quæ uidendenda sunt oculis corporis, quibus Heliseus absens ad seruum suum uidendum non indiguit indigebunt? Nam secundum interpretes septuaginta ista sunt ad Giezi uerba prophete: Nonne cor meum, inquit, inquit aut ex Hebræo interpretatus est suo presbyter Hieronymus: Nonne cor meum, inquit, in

presenti erat. Quando reuersus est homo de curru suo in occursum tuum. Corde suo ergo se
dixit hoc uidisse propheta, adiuto quidem mirabiliter nullo dubitante diuinitus. Sed quanto
amplius tunc omnes munere isto abundabunt, cum deus erit omnia in omnibus. Habebunt
tamen etiam illi oculi corporis officium suum, & in loco suo erunt, utenturque illis spiritus per
spiritalia corpora. Neque enim & ille propheta, quia non eis indiguit, ut uideret absentem, non eis
utilis est ad uidenda presentia, quæ tamen spiritu uidere posset etiam illi illos clauderet, sicut ui
dit absentia, ubi cum eis ipse non erat. Abiit ergo ut dicamus illos sanctos in illa uita deum
clausis oculis non uisuros quæ spiritu semper uidebunt. Sed utrum uidebunt, & per oculos cor
poris cum eos aperros habebunt, inde quaestio est. Si enim tantum potuerint in corpore spiri
tali eo modo utique etiam ipsi oculi spirituales, quantum possunt isti quales nunc habemus procul
dubio per eos deus uidere non poterit, longe itaque alterius erit potentia, si per eos uidebitur
incorporea illa natura quæ non continetur loco, sed ubique tota est. Non enim quia dicimus deum
& in cælo esse & in terra, ipse quippe ait per prophetam: Cælum & terram ego impleo, aliam
partem dictum sumus cum in cælo habere, & in terra aliam, sed totus in cælo est, totus in
terra: non alternis temporibus, sed utrumque simul, quod nulla natura corporalis potest. Vis itaque
præpollentior oculorum erit illorum non ut acutius uideant, quam quidem perhibentur ui
dere serpentes uel aquilæ. Quantalibet enim acrimonia cernendi eadem quoque animalia ni
hil aliud possunt uidere, quam corpora, sed ut uideant & incorporea. Et fortasse ista uirtus
magna cernendi data fuerit ad horam, etiam in isto mortali corpore oculis sanctiur. Iob quæ
do ait ad deum: In obauditu auris obaudiebam te prius, nunc autem oculus meus uidet te,
propterea despexi in meipsum, & distabui & existimaui me terram & cinerem. Quamuis
hic nihil prohibebat oculum cordis intelligi, de quibus oculis ait Apostolus: Illuminatio oculor
um habet et cordis uestri. Iplis autem uideri deum, cum uidebitur, Christianus ambigit ne
mo, qui fideliter accipit, quod ait deus ille magister: Beati mundo corde, quoniam ipsi deum
uidebunt. Sed utrum etiam corporalibus oculis ibi uideatur, hoc in ista quaestione uertitur.
Illud enim quod scriptum est: Et uidebit omnis caro salutare dei, sine ullius nodo diffi
cultas sic intelligi potest, ac si dictum fuerit: & uidebit omnis homo Christum dei, qui utique in
corpore uisus est, & in corpore uidebitur quando uiuos & mortuos iudicabit. Quod autem
ipse sit salutare dei, multa sunt & alia testimonia scripturarum. Sed euidentius ueniendi il
lius senis Simeonis uerba declarant: Qui cum infantem Christum accepisset in manus su
as: Nunc, inquit, dimittis seruum tuum domine, secundum uerbum tuum in pace: quoniam
uiderunt oculi mei salutare tuum. Illud etiam quod ait supra memoratus Iob, sicut in
exemplaribus quæ ex Hebraeo sunt, inuenitur: Et in carne mea uidebo deum, & resurrectionem
quidem carnis sine dubio prophetauit, non tamen dixit, per carnem meam. Quod qui
dem si dixisset, posset deus Christus intelligi qui per carnem in carne uidebitur. Nunc uero
potest & sic accipi: In carne mea uidebo deum saluatorem meum, ac si dixisset: In carne mea
ero, cum uidebo deum: Et illud quod ait Apostolus: Facie ad faciem, non cogit ut deum per
hanc faciem corporalem ubi sunt oculi corporales, nos uisuros esse credamus, quem spiritum
sine intermissione uidebimus. Nisi enim esset etiam interioris hominis facies, non dicitur
idem Apostolus: Nos autem reuelata facie gloriam domini speculantes, in eandem imaginem
transformamur de gloria in gloriam, tanquam ad domini spiritum. Nec aliter intelligimus quod in pri
mo canit: Accedite ad eum, & illuminamini, & facies uestre non erubescunt. Fide quippe acced
bit accessus, de re quippe inexperta loquimur, ubi aliquid, quæ aliter intelligi nequeat, diuina
rum scripturarum non occurrit, sed succurrit autoritas necesse est ut contingat in nobis quod legi
tur in libro Sapientie: Cogitationes mortalium timidae, & incertae prudentiae nostrae. Ratio
natio quippe illa philosophorum, qua disputant ita mentis aspectu intelligibilia uidetur & sen
su corporis sensibilia, id est, corporalia, ut nec intelligibilia per corpus, nec corporalia per seipsa
mens ualeat intueri, si possit, & nobis esset certissima, perfecto certum esse per oculos corporis, quia
spirituales

- A spiritales nullo posse uideri deum. Sed istam ratiocinationem & uera ratio & prophetica uidet autoritas. Quis enim ita sit auersus à uero, ut dicere audeat deū corporalia ista nescire? Nunquid ergo corpus habet per cuius oculos ea possit addiscere? Deinde quod de propheta Heliseo paulo ante diximus, nōne satis indicat etiā spiritū, nō per corpus corporalia posse cerni? Quando enim seruis ille munera accepit, utiq; corporaliter gestum est, quod tamen propheta nō per corpus, sed per spiritū uidit. Sicut ergo constat uideri corpora spiritū, qui si tanta erit potentia spiritualis corporis, ut corpore uideatur & spiritus? Spiritus enim est deus. Deinde uitam quidem suam, in qua nunc uiuit in corpore, & hæc terrena membra uelletat, facitq; uiuentia, interiore sensu quisq; non corporeos oculos nouit, aliorū uero uitas, cum sint inuisibiles, per corpus uidet. Nam unde uiuentia discernimus à nō uiuentibus corpora, nisi corporea simul uitasq; uideamus, quas nisi per corpus uidere nō possumus? Vitas autem sine corporibus corporeis oculis nō uidemus. Quam ob rem fieri potest, ualdeq; credibile est, sic nos esse uisuros mūdā tunc corpora cœli noui & terræ nouæ, ut deum ubiq; præsentem, & uniuersa etiā corporalia gubernātem per corpora quæ gestabimus, & quæ conspiciemus quaqua uersum oculos duxerimus, clarissima perspicuitate uideamus, nō sicut nunc inuisibilia dei, per ea quæ facta sunt intellecta cōspiciuntur per speculum in æguminate, & ex parte, ubi plus in nobis ualeat fides, qua credimus, q̃ rerum corporaliū species, quam per oculos cernimus corporales. Sed sicut homines inter quos uiuentes, motusq; uitales exercentes uiuimus: mox ut aspiciamus, nō credimus uiuere, sed uidemus, cū eorū uitam sine corporibus uidere nequeamus, quā tamen in eis per corpora remota omni ambiguitate conspiciamus: ita quacūq; spiritualia illa lumina corporū nostrorum circūferemus, incorporeū deum omnia regentē, etiā per corpora cōtuebimur. Aut ergo per illos oculos sic uidebit deus, ut aliquid habeant in tāta excellentia menti simile, quo & incorporea natura cernatur, quod uel his exemplis sine scripturarū testimonijs diuinarū uel difficile uel impossibile est ostendere.
- B Aut quod est ad intelligendū facilius, ita deus nobis erit notus atq; cōspiciuus, ut uideat spiritū à singulis nobis in singulis nobis, uideatur ab altero in altero, uideatur in seipso, uideat in cœlo nouo, & in terra noua, atq; in omni, quæ tūc fuerit creatura: uideatur & per corpora in omni corpore quocunq; fuerint spiritualis corporis oculi acie perueniente directi. Patēbūt etiam cogitationes nostræ inuicem nobis. Tunc enim implebitur quod Apostolus cū dixisset: Nolite ante tēpus iudicare quicūq; mox addidit: donec ueniat dominus & illuminet abscondita tenebrarū n. & inuiset cogitationes cordis, & tunc laus erit unicuiq; à deo.

De æterna felicitate ciuitatis dei sabbatoq; perpetuo.

Cap. xxx

Quanta erit illa felicitas ubi nullum erit malum, nullum latebit bonum, uacabitur dei laudibus, qui erit omnia in omnibus? Nam quid aliud agetur, ubi neq; ulla delicta cessabit, neq; ulla indigentia laborabitur, nescio. Admoneor etiam sancto Cantico ubi lego uel audio: Beati qui habitāt in domo tua dñe, in secula seculorū laudabunt te. Omnia membra & uiscera incorruptibilis corporis, quæ nūc uidemus per usus necessitatis uarios & motus distributa, quoniam tunc nō erit ipsa necessitas, sed plena, certa, secura, sempiterna felicitas, proficient laudibus dei. Omnes quippe illi, de quibus iam sum locutus, qui nunc latent, harmoniæ corporalis numeri nō latebūt, intrinsecus & extrinsecus per corporis cūcta dispositi & cū cæteris rebus quæ ibi magnæ atq; mirabiles uidebunt, rationales mentes in tāti artificis laudē rationabilis pulchritudinis delectatione succedent. Qui motus illic talū corporum sint futuri, temere definire non audeo, quod excogitare non ualeo. Tamen & motus & status sicut ipsa species decens erit, quicūq; erit, ubi quod nō decebit, nō erit. Certe tibi uolet spūs, ubi p̃tinus erit corpus, nec uolet aliqd spiritus quod nec spiritū possit decere nec corpus. Vera ibi gloria erit, ubi laudantis, nec errore quisq; nec adulatione laudabit. Verus honor qui nulli negabit digno, nulli deferet indigno, sed nec ad eū ambiet ullus indignus, ubi nullus permitteret esse, nisi dignus. Vera pax ibi est, ubi nihil adueri, nec à seipso, nec ab alio q̃s q̃ patiet. Præmiū uirtutis erit ipse q̃ uirtutē dedit, cūq; seipsum q̃ melius & maius nihil possit esse,

sit esse promissum. Quid est enim aliud quod per prophetam dixit: Ero illorum deus, & ipsi c
 erunt mihi plebs, nisi ego ero unde satientur, ego ero quæcūq; ab omnibus honeste deside
 rantur, & uita & salus, & uictus, & copia, & gloria, & honor, & pax & omnia bona? Sic enim
 & illud recte intelligitur, quod ait Apostolus, ut sit deus omnia in omnibus. Ipse finis erit
 desideriorum nostrorū qui sine fine uidebitur, sine fastidio amabitur, sine fatigatione lau
 dabitur. Hoc munus, hic affectus, hic actus profecto erit omnibus, sicut ipsa uita æterna cō
 munis. Cæterum qui futuri sint promeritis præmiorum etiam gradus honorum atq; glo
 riarum, quis est idoneus cogitare, quanto magis dicere? Quod tamen futuri sint, nō est am
 bigendum. Atq; id etiam beata ciuitas illa magnum in se bonum uidebit, quod nulli supe
 riori ullus inferior inuidebit, sicut nunc nō inuident archangelis angeli cæteri: tam nolit esse
 unusquisq; quod non accepit, quamuis sit pacatissimo concordie uinculo ei qui accepit ob
 strictus, quā nec in corpore uult oculus esse qui est digitus, cum membrum utrūq; contri
 neat totius carnis pacata compago. Sic itaq; habebit donū alius alio minus, ut hoc quoq;
 donum habeat, nec uelit amplius. Nec ideo liberum arbitrium nō habebunt, quia peccata
 eos delectare non poterunt. Magis quippe erit liberum à delectatione peccandi usq; ad de
 lectionem non peccandi indeclinabilem libertatem. Nam primum liberum arbitrium
 quod homini datum est, quando primum creatus est rectus, potuit nō peccare, sed potuit
 & peccare: hoc autem nouissimum eo potentius erit quo peccare non poterit. Verum hoc
 quoq; dei munere, nō suæ possibilitate naturæ. Aliud est enim esse deum, aliud participem
 dei. Deus natura peccare non potest, particeps uero dei ab illo accipit, ut peccare nō possit.
 Seruandi autem gradus erant diuini muneris, ut primum daretur liberum arbitrium, quo
 non peccare posset homo, nouissimum quo peccare nō posset: atq; illud ad comparandum
 meritum, hoc ad recipiendum præmium pertineret. Sed quia peccauit ista natura cum pec
 care potuit, largiore gratia liberatur, ut ad eam perducatur libertatem, in qua peccare non
 possit. Sicut enim prima immortalitas fuit, quam peccando Adam perdidit, posse non
 mori, nouissima erit non posse mori: ita primum liberum arbitrium, posse non peccare,
 nouissimum non posse peccare. Sic enim erit inamissibilis uoluntas pietatis & aq
 uitatis, quomodo & felicitatis. Nam utiq; peccando nec pietatem, nec felicitatē tenuimus, uolunta
 tem uero felicitatis, nec perditā felicitate perdidimus. Certe deus ipse nunquid quia peccare
 non potest, ideo liberū arbitriū habere negādu est? Erit ergo illius ciuitatis, & una in omni
 bus, & inseparabilis in singulis uolūtas libera, ab omni malo liberata, & impleta omni bo
 no, fruens indeficienter æternorū iocunditate gaudiorū, oblita cūparum, oblita pœnarum,
 nec tamen ideo suæ liberationis oblita, ut liberatori suo sit ingrata. Quantū ergo attinet ad
 scientiam rationalē, memor præteritorū etiam malorum suorū, quantum autem ad exper
 rientis sensum, prorsus immemor. Nam & peritissimus medicus, sicut arte sciuntur, omnes
 ferè morbos corporis nouit: sicut autem corpore sentiuntur, plurimos nescit, quos ipse non
 passus est. Vt ergo scientiæ malorū duæ sunt, una qua potentiam mentis non latent, altera
 qua experientis sensibus inhærent. Alter quippe sciuntur omnia uitia per sapientiæ doctri
 nam, aliter per insipientis pessimā uitam: ita & obliuiones malorū duæ sunt. Aliter ea nāq;
 obliuiscitur eruditus & doctus, aliter expertus & passus. Ille si peritiam negligat, iste si mise
 riam careat. Secundū hanc obliuionē quam posteriore loco posui, non erūt memores sancti
 præteritorum malorum. Carebunt enim omnibus malis, ita ut penitus deleantur de sensu
 bus eorū. Ea tamen potentia scientiæ, quæ magna in eis erit, non solum sua præterita, si d
 etiam damnatorū eos sempiterna miseria nō latebit. Alioquin si se fuisse miseros nesciui
 sunt, quomodo, sicut ait psalmus: Misericordias domini in æternū cantabūt? Quo cantico
 in gloriā gratiæ Christi, cuius sanguine liberati sumus, nihil erit profecto illi iocundius ui
 tati. Ibi perficietur: Vacate & uidete, quoniā ego sum deus. Quod erit ibi uere maximū tab
 batum non habens, uesperam. Quod commendauit dominus in primis operibus mundi,
 ubi legitur: Et requieuit deus die septimo ab omnibus operibus suis, quæ fecit: & benedixit
 deus

- A deus diem septimum, & sanctificauit eum, quia in eo requieuit ab omnibus operibus suis, quæ inchoauit deus facere. Dies enim septimus etiam nos ipsi erimus, quādo eius faciemus benedictione & sanctificatione pleni atq; reſecti. Ibi uacātes uidebimus, quoniam ipse est deus, quod nobis non ipsi esse uolumus, quando ab illo cecidimus audientes à ſeductore: Eritis sicut dñi, & recedentes à uero deo, quo faciente dñi eſſemus eius participatione, non deſertione. Quid enim sine illo fecimus, nisi quod in ira eius deſecimus? A quo reſecti, & gratia maiore perfecti uacabimus in æternum, uidentes quia ipse est deus, quo pleni erimus, quando ipse erit omnia in omnibus. Nam & ipsa opera bona nostra, quando ipsius potius intelliguntur esse quā nostra, tunc nobis ad hoc sabbatum adipiscendum impurantur, quia si nobis ea tribuerimus, ſeruilia erunt cum de sabbato dicatur: Omne opus ſeruile in eo non facietis. Propter quod & per Ezechielem prophetam dicitur: Et sabbata mea deditis in ſignū inter me & inter eos, ut ſcirent, quia ego dominus, qui ſanctifico eos. Hoc perfecte tūc ſciemus, quādo perfecte uacabimus, & perfecte uidebimus, quia ipse est deus. Ipse etiam numerus ætatum ueluti dierum si secundum eos articulos temporis computentur, qui in ſcripturis ſanctis uidentur expreſſi, iſte ſabbatiſmus euidentius apparebit, quoniam ſeptimus inuenitur, ut prima ætas tanq̃ dies primus ſit ab Adam uſq; ad diluuium: ſecunda inde uſq; ad Abraam, nō æqualitate temporum, ſed numero generationum. Denas quippe habere reperiuntur. Hinc iam ſicut Matthæus euangelista determinat, tres ætates uſq; ad Chriſti ſubſequuntur aduentum, quæ ſingulæ denis & quaternis generationibus explicantur. Ab Abraam uſq; ad Dauid una: altera inde uſq; ad tranſmigrationem in Babylo-niam, tertia inde uſq; ad Chriſti carnalem natiuitatē. Fiunt itaq; omnes quinque. Sexta nūc agitur, nullo generationū numero metienda, propter id quod dictum eſt: Non eſt ueſtram ſcire tempora, quæ pater poſuit in ſua poteſtate. Poſt hanc tanq̃ in die ſeptimo requieſcet deus, cum eundem ſeptimum diem, quod nos erimus, in ſeipſo deus faciet requieſcere. De iſtis porro ætatibus ſingulis nunc diligenter longū eſt diſputare. Hæc tamen ſeptima erit ſabbatum noſtrum, cuius ſinis non erit ueſpera, ſed dominicus dies uelut octauus æternus, qui Chriſti reſurrectione ſacratus eſt, æternam non ſolum ſpiritus, uerū etiam corporis requiem præfigurās. Ibi uacabimus, & uidebimus: uidebimus & amabimus: amabimus, & laudabimus hæc quod erit in fine ſine fine. Nam quis alius noſter eſt ſinis, niſi perueni-e ad regnum cuius nullus eſt ſinis? Videor mihi debitū ingentis huius operis adiuuante domino reddidiſſe. Quibus parum uel quibus nimium eſt, mihi ignoſcant. Quibus autem ſatis eſt, non mihi, ſed domino mecum gratias congratulantes agant.
- B

OPERV M D. AVRELII AVGVSTINI
TOMI QVINTI FINIS.

SERIES CHARTARVM.

a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S.
Terniones omnes.

BASILEAE IN OFFICINA FROBENIANA,
ANNO M. D. XXIX. MENSE DECEMB.

